

प्रकाशक

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर, बीकानेर ३३४४०३

प्रकाशन सौजन्य

श्रीगान् पीरदानजी रावतमलजी गुलगुलिया, देशनोक

सस्करण

सप्तम सन् २००६

सर्वाधिकार श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

मूल्य पचास रुपये मात्र

मुद्रक

कल्याणी प्रिन्टर्स

अलख सागर रोड, बीकानेर

दूरभाष २५२६८६०

प्रकाशकीय

साधुमार्गी जैन परम्परा मे महान् क्रियोद्धारक आचार्यश्री हुक्मीचदजी मसा की पाठ-परम्परा में षष्ठ युगप्रधान आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा विश्व-विमूर्तियों में एक उच्चकोटि की विमूर्ति थे अपने युग के क्रातदर्शी, सत्यनिष्ठ तपोपूत सत थे। उनका स्वतन्त्र चिन्तन वैराग्य से ओत-प्रोत साधुत्व, प्रतिमा-सम्पन्न वक्तृत्वशक्ति एव भक्तियोग से समन्वित व्यक्तित्व स्व-पर-कल्याणकर था।

आचार्यश्री का चिन्तन सार्वजनिक, सार्वभौम और मानव मात्र के लिए उपादेय था। उन्होंने जो कुछ कहा वह तत्काल के लिए नहीं अपितु सर्वकाल के लिए प्रेरणापुज बन गया। उन्होंने व्यक्ति समाज ग्राम नगर एव राष्ट्र के सुव्यवस्थित विकास के लिए अनेक ऐसे तत्त्वों को उजागर किया जो प्रत्येक मानव के लिए आकाशदीप की भाँति दिशाबोधक बन गये।

आचार्यश्री के अन्तरग मे मानवता का सागर लहरा रहा था। उन्होंने मानवोचित जीवनयापन का सम्यक धरातल प्रस्तुत कर कर्तव्यबुद्धि को जाग्रत करने का सम्यक प्रयास अपने प्रेरणादायी उदबोधनों के माध्यम से किया।

आगम के अनमोल रहस्यों को सरल भाषा में आबद्ध कर जन-जन तक जिनेश्वर देवों की वाणी को पहुँचाने का मगीरथ प्रयत्न किया। साथ ही प्रेरणादायी दिव्य महापुरुषों एव महासतियों के जीवन-वृत्तान्तों को सुबोध भाषा मे प्रस्तुत किया। इस प्रकार व्यक्ति से लेकर विश्व तक को अपने अमूल्य साहित्य के माध्यम से सजाने-सवारने का काम पूज्यश्रीजी ने किया है। अस्तु! आज भी समग्र मानवजाति उनके उदबोधन से लाभान्वित हो रही है। इसी क्रम मे बीकानेर-मौरवी-जामनगर के व्याख्यान किरणावली का यह अक पाठको के लिए प्रस्तुत है। सुझ पाठक इससे सम्यक लाभ प्राप्त करेगे।

युगद्रष्टा युगप्रवर्तक ज्योतिर्धर आचार्यश्री जवाहरलालजी मसा का मराप्रयाण भीनासर मे हुआ। आपकी स्मृति को अक्षुण्ण रखने और आपके कालजयी प्रवचन-साहित्य को युग-युग में जन-जन को सुलभ कराने हेतु समाजमूषण, कर्मनिष्ठ आदर्श समाजसेवी स्व सेठ चम्पालालजी बाठिया का चिरस्मरणीय श्लाघनीय योगदान रहा। आपके अथक प्रयासों और समाज के उदार सहयोग से

श्री जवाहर विद्यापीठ भीनासर की स्थापना हुई। सरथा जवाहर—साहित्य को लागत मूल्य पर जन—जन को सुलभ करा रही है और पण्डित शोमाचन्द्रजी मारिल्ल के सम्पादकत्व में सेठजी ने 33 जवाहर किरणावलियों का प्रकाशन कर एक उल्लेखनीय कार्य किया है। बाद में सरथा की स्वर्णजयन्ती के पावन अवसर पर श्री बालचन्द्रजी सेठिया व श्री खेमचन्द्रजी छल्लाणी के अथक प्रयासों से किरणावलियों की संख्या बढ़ाकर 53 कर दी गई। आज यह सेंट प्राय चिक जाने पर श्री जवाहर विद्यापीठ में यह निर्णय किया गया कि किरणावलियों को नया रूप दिया जावे। इसके लिए सस्था के सहमत्री श्री तोलाराम बोथरा ने परिश्रम करके विषय—अनुसार कई किरणावलियों को एक साथ समाहित किया और पुन सभी किरणावलियों को 32 किरणों में प्रकाशित करने का निर्णय किया गया।

ज्योतिर्धर श्री जवाहराचार्यजी मसा के साहित्य के प्रचार—प्रसार में जवाहर विद्यापीठ, भीनासर की पहल को सार्थक और भारत तथा विश्वव्यापी बनाने में श्री अभा साधुमार्गी जैन सघ बीकानेर की महती भूमिका रही। सघ ने अपने राष्ट्रव्यापी प्रभावी सगठन और कार्यकर्ताओं के बल पर जवाहर किरणावलियों के प्रचार—प्रसार और विक्रय—प्रबन्धन में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। आज सघ के प्रयासों से यह जीवन निर्माणकारी साहित्य जैन—जैनेतर ही नहीं अपितु विश्व—धरोहर बन चुका है। सघ के इस योगदान के प्रति हम आभारी हैं।

धर्मनिष्ठ, सुश्राविका श्रीमती राजकुवर बाई मालू धर्मपत्नी स्व डालचन्द्रजी मालू द्वारा आरम्भ में समस्त जवाहर—साहित्य—प्रकाशन के लिए 60 000 रु एक साथ प्रदान किये गये थे जिससे पूर्व में लगभग सभी किरणावलियाँ उनके सौजन्य से प्रकाशित की गई थीं। सत्साहित्य—प्रकाशन के लिए बहिनश्री की अनन्य निष्ठा चिरस्मरणीय रहेगी।

प्रस्तुत किरणावली का पिछला सस्करण श्री समता युवा सघ मदास श्रीमान् छगनलालजी बैद, भीनासर के सौजन्य से प्रकाशित किया गया और प्रस्तुत किरण 12 (बीकानेर—मौरवी—जामनगर के व्याख्यान) के अर्थ सहयोगी श्री पीरदानजी रावतमलजी गुलगुलिया हैं। सरथा सभी अर्थ—सहयोगियों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है।

निवेदक

चम्पालाल डागा

ऋध्यक्ष

शुभतिलाल बाठिया

मत्री

आचार्य श्री जवाहरलालजी म.सा.

जीवन तथ्य

जन्म स्थान	थादला, मध्यप्रदेश
जन्म तिथि	वि स 1932, कार्तिक शुक्ला चतुर्थी
पिता	श्री जीवराजजी कवाड़
माता	श्रीमती नाथीबाई
दीक्षा स्थान	लिमडी (म प्र)
दीक्षा तिथि	वि स 1948, माघ शुक्ला द्वितीया
युवाचार्य पद स्थान	रतलाम (म प्र)
युवाचार्य पद तिथि	वि स 1976, चैत्र कृष्णा नवमी
आचार्य पद स्थान	जैतारण (राजस्थान)
आचार्य पद तिथि	वि स 1976 आषाढ शुक्ला तृतीया
स्वर्गवास स्थान	मीनासर (राज)
स्वर्गवास तिथि	वि स 2000 आषाढ शुक्ला अष्टमी

आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा.

- 1 देश मालवा गल गम्भीर उपने वीर जवाहर धीर
- 2 प्रमु चरणो की नौका मे
- 3 तृतीयाचार्य का आशीर्वाद एव ज्ञानाम्यास प्रारम्भ
- 4 नई शैली
- 5 मैं उदयपुर के लिए जवाहरात की पेटी भेज दूगा
- 6 जोधपुर का उत्साही चातुर्मास, दयादान के प्रचार का शखनाद
- 7 जनकल्याण की गगा बहाते चले
- 8 कामधेनु की तरह वरदायिनी बने कॉन्फ्रेस
- 9 धर्म का आधार— समाज—सुधार
- 10 महत्त्व पदार्थ का नहीं, भावना का है
- 11 दक्षिण प्रवास मे राष्ट्रीय जागरण की क्रांतिकारी धारा
- 12 वैतनिक पण्डितो द्वारा अध्ययन प्रारम्भ
- 13 युवाचार्य पद महोत्सव मे सहज विनम्रता के दर्शन
- 14 आपश्री का आचार्यकाल अज्ञान—निवारण के अभियान से आरम्भ
- 15 लोहे से सोना बनाने के बाद पारसमणि बिछुड ही जाती है
- 16 रोग का आक्रमण
- 17 राष्ट्रीय विचारो का प्रबल पोषण एव धर्म—सिद्धातो का नव विश्लेषण
- 18 थली प्रदेश की ओर प्रस्थान तथा सद्धर्ममडन एव अनुकम्पाविचार की रचना
- 19 देश की राजधानी दिल्ली मे अहिंसात्मक स्वातंत्र्य आदोलन को सम्बल
- 20 अजमेर के जैन साधु सम्मेलन मे आचार्यश्री के मोलिक सुझाव
- 21 उत्तराधिकारी का चयन—मिश्री के कूजे की तरह बनने की सीख
- 22 रूढ विचारो पर सचोट प्रहार और आध्यात्मिक नव—जागृति
- 23 महात्मा गाधी एव सरदार पटेल का आगमन
- 24 काठियावाड—प्रवास मे आचार्यश्री की प्रामाविकता शिखर पर
- 25 अस्वस्थता के वर्ष दिव्य सहनशीलता और भीनासर मे स्वर्गवास
- 26 सारा देश शोक—सागर मे डूब गया और अर्पित हुए अपार श्रद्धा—सुमन परिशिष्ट स 1 2, 3 4 5 6 7

आचार्यश्री जवाहर-ज्योतिकण

- + विपत्तियों के तमिस्र गुफाओं के पार जिसने सयम-साधना का राजमार्ग स्वीकार किया था।
- + ज्ञानार्जन की अतृप्त लालसा ने जिनके भीतर ज्ञान का अभिनव आलोक निरंतर अभिवर्द्धित किया।
- + सयमीय साधना के साथ वैचारिक क्रांति का शखनाद कर जिसने भू-मण्डल को चमत्कृत कर दिया।
- + उत्सूत्र सिद्धांतों का उन्मूलन करने, आगम-सम्मत सिद्धांतों की प्रतिष्ठापना करने के लिए जिसने शास्त्रार्थों में विजयश्री प्राप्त की।
- + परतत्र भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए जिसने गाव-गाव, नगर-नगर पाद-विहार कर अपने तेजस्वी प्रवचनों द्वारा जन-जन के मन को जागृत किया।
- + शुद्ध खादी के परिवेश में खादी-अभियान चलाकर जिसने जन-मानस में खादी-धारण करने की भावना उत्पन्न कर दी।
- + अल्पारम्भ-महारम्भ जैसी अनेकों पेचीदी समस्याओं का जिसने अपनी प्रखर प्रतिभा द्वारा आगम-सम्मत सचोट समाधान प्रस्तुत किया।
- + स्थानकवासी समाज के लिये जिसने अजमेर सम्मेलन में गहरे चिंतन-मनन के साथ प्रभावशाली योजना प्रस्तुत की।
- + महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल प श्री जवाहर लाल नेहरू आदि राष्ट्रीय नेताओं ने जिनके सचोट प्रवचनों का समय-समय पर लाभ उठाया।
- + जैन व जैनेतर समाज जिसे श्रद्धा से अपना पूजनीय स्वीकार करता था।
- + सत्य सिद्धांतों की सुरक्षा के लिये जो निडरता एवं निर्भीकता के साथ भू-मण्डल पर विचरण करते थे।

“हुक्म संघ के आचार्य”

- 1 आचार्य श्री हुक्मीचदजी म सा – दीक्षा वि स 1870, स्वर्गवास वि स 1917
ज्ञान-सम्मत क्रियोद्धारक साधुमार्गी परम्परा के आसन्न उपकारी।
- 2 आचार्य श्री शिवलालजी म सा – दीक्षा वि स 1891, स्वर्गवास वि स 1933
प्रतिभा-सम्पन्न प्रकाण्ड विद्वान, परम तपस्वी, महान शिवपथानुयायी।
- 3 आचार्य श्री उदय सागरजी म सा – दीक्षा 1918, स्वर्गवास वि स 1954
विलक्षण प्रतिभा के धनी, वादी-मान-मर्दक, विरक्तो के आदर्श विलक्षण।
- 4 आचार्य श्री चौथमलजी म सा – दीक्षा 1909, स्वर्गवास वि स 1957
महान क्रियावान, सागर सम गभीर, सयम के सशक्त पालक, शात-दात, निरहकारी, निर्ग्रन्थ शिरोमणि।
- 5 आचार्य श्री श्रीलालजी म सा – दीक्षा 1944, स्वर्गवास वि स 1977
सुरा-सुरेन्द्र-दुर्जय कामविजेता, अद्भुत स्मृति के धारक जीव-दया के प्राण।
- 6 आचार्य श्री जवाहरलालजी म सा – दीक्षा 1947, स्वर्गवास वि स 2000
ज्योतिर्धर, महान क्रांतिकारी, क्रातदृष्टा, युगपुरुष।
- 7 आचार्य श्री गणेशीलालजी म सा – दीक्षा 1962 स्वर्गवास वि स 2019
शात क्राति के जन्मदाता, सरलता की सजीव मूर्ति।
- 8 आचार्य श्री नानालालजी म सा – दीक्षा 1996 स्वर्गवास वि स 2056
समता-विमूर्ति, विद्वदशिरोमणि जिनशासन-प्रद्योतक धर्मपाल-प्रतिबोधक, समीक्षण ध्यानयोगी।
- 9 आचार्य श्री रामलालजी म सा – दीक्षा 2031, आचार्य वि स 2056 से
आगमज्ञ, तरुण तपस्वी तपोमूर्ति उग्रविहारी, सिरीवाल-प्रतिबोधक व्यसनमुक्ति के प्रबल प्रेरक बालब्रह्मचारी प्रशातमना।

श्रेष्ठीवर्य समतासाधक, शासननिष्ठ समाजसेवी, श्रीमान् पीरदानजी रावतमलजी गुलगुलिया, देशनोक

'बीकानेर-मौरवी-जामनगर के व्याख्यान' श्रीमान् सेठ पीरदानजी रावतमलजी गुलगुलिया देशनोक (बीकानेर) की तरफ से प्रकाशित हो रही है। गुलगुलियाजी मूलतः नाल (बीकानेर) के निवासी हैं। आप सन् 1925 में देशनोक आकर बसे। सन् 1936 में सेठ पीरदानजी सिलहट जैसे दूरवर्ती प्रान्त में गये तथा 1942 में आपने मालवी बाजार (सिलहट) में व्यापार आरम्भ कर दिया। दो वर्ष बाद सेठ रावतमलजी भी सिलहट पहुँच गये और दोनों भाइयों ने मिलकर व्यापार की खूब उन्नति की। सन् 1947 में इस फर्म की एक ब्रांच श्रीमगल (सिलहट) में भी खोल दी गई। सन् 1965 में दोनों भाइयों का कारबार अलग-अलग हो गया। तब से मालवी बाजार की दुकान सेठ रावतमलजी के हिस्से में आई और श्रीमगल की दुकान सेठ पीरदानजी के भाग में। मगर दोनों जगह पुराने नामों से ही व्यापार चालू रहा।

सन् 1978 में सेठ पीरदानजी का स्वर्गवास हो गया। सेठ पीरदानजी बड़े ही सुयोग्य पुरुष थे। देश में भी और परदेश में भी आपकी खूब ख्याति थी। आपका हसमुख चेहरा सब को आकर्षित कर देता था। प्रसन्नवदन और विनोदमय स्वभाव प्रकृति की मनुष्य के लिए बड़ी से बड़ी देन है। यह देन आपको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त थी। इसके साथ ही धर्म की ओर आपकी गभीर अभिरुचि थी। व्यापार करते हुए भी धर्म का परिपालन किस प्रकार किया जा सकता है दोनों का किस प्रकार समन्वय किया जा सकता है, यह बात सेठ पीरदानजी के जीवन व्यवहार से सीखने योग्य है। आपका स्वर्गवास हुए एक लम्बा अर्सा हो गया है फिर भी आपका नाम जिहवा पर रहता है।

आपके पाँच पुत्र हुए तोलारामजी, मोतीलालजी, प्रेमसुखजी, नैमिचन्दजी तथा सोहनलालजी। दो पुत्रियाँ भी हुईं। इनमें से श्री तोलारामजी सन् 1972 में ही छोटी उम्र में अपनी बुद्धिमत्ता और व्यापारकुशलता का परिचय देकर असार ससार का त्याग कर गये। श्री प्रेमसुखजी अपने काका सेठ रावतमलजी के यहाँ दत्तक हैं।

सेठ रावतमलजी का जन्म सन् 1918 में हुआ था। आपने भी मालवी बाजार में उच्च श्रेणी की प्रतिष्ठा प्राप्त की। एक प्रतिष्ठित व्यापारी समझकर सरकार ने आपको वहाँ के लोकल बोर्ड का सदस्य बनाकर अपनी कद्रदानी

का परिचय दिया। सवत् 1977 मे आपने श्रीमगल मे एक नवीन दुकान खोली। इस प्रकार व्यापार को विस्तृत करके और उसमे सफलता प्राप्त करके आपने निवृत्तिमय जीवन बिताने की इच्छा की। लौकिक सफलताएँ प्राप्त करके विवेकशील व्यक्ति उनमे फसा नही रहता। वह वर्तमान को ही सबकुछ समझकर अनन्त भविष्य को विस्मरण नहीं कर देता। तदनुसार सेठ रावतमलजी ने व्यापार से निवृत्ति ले ली और देशनोक मे आकर निवृत्तिमय धार्मिक जीवन यापन करने लगे, अन्ततः स 1999 मे आपका स्वर्गवास हुआ।

श्री प्रेमसुखजी आपके उत्तराधिकारी हैं। उल्लिखित दोनों दुकानों के अतिरिक्त प्रेमनगर चाय का बगीचा चारों भाइयों की भागीदारी मे हे। दोनों दुकानों पर 'रावतमल प्रेमसुख' नाम से व्यापार चलता है और अब सिलचर मे भी इसी नाम से एक ब्रांच खोली है। आपके दो पुत्र हैं, जिनका नाम पाचीलालजी और फतहचन्दजी हैं।

सेठ मोतीलालजी ने भी खूब प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आप श्रीमगल म्युनिसिपैलिटी के जनता द्वारा चुने हुए सदस्य हैं। आपकी व्यापारिक प्रामाणिकता से प्रसन्न होकर वायसराय और आसाम-गवर्नर के द्वारा छटे जार्ज के सिंहासनारोहण के अवसर पर आपको पदक और प्रमाणपत्र प्रदान किये गये हैं। श्रीमगल और सिलचर मे आपका कारबार 'पीरदान रावतमल' के नाम से ही चालू है। आपके आन्दनमलजी मानमलजी मगनमलजी, हनुमानमलजी एव डालचन्दजी नामक पांच पुत्र हैं।

श्री नेमिचन्दजी सोहनलालजी का कारबार साथ ही है। आपके श्रीमगल मे 'पीरदानजी सोहनलालजी' भानुगाछ मे 'पीरदान नेमीचन्द तथा शमशेरनगर मे 'नेमीचन्द सोहनलाल' के नाम से व्यापार चल रहा है। श्री नेमीचन्दजी के छगनलालजी, भीखमचन्दजी, रामचन्दजी और शान्तिलालजी नामक चार पुत्र हैं। श्री सोहनलालजी के सम्पतलालजी, ईश्वरचन्दजी और भोमराजजी नामक तीन पुत्र हैं।

देशनोक के गुलगुलिया परिवार का यह सक्षिप्त परिचय है। यह परिवार जहाँ-जहाँ अपना कारबार कर रहा है वहाँ-वहाँ और देशनोक मे भी अत्यन्त उच्च श्रेणी की प्रतिष्ठा प्राप्त परिवार माना जाता हे। ऐसे प्रतिष्ठित और प्रामाणिक परिवार हमारे समाज की शोभा हैं। आन्तरिक कामना है कि इस परिवार की प्रतिष्ठा सपत्ति और धर्मभावना दिनोदिन बढ़ती रह।

अनुक्रम

बीकानेर के व्याख्यान

१	भगवान शान्तिनाथ	१
२	मगलपर्व	२३
३	आत्मवत् सर्वभूतेषु	४६
४	आत्मोद्धार	६४
५	लक्ष्य भ्रष्ट न होओ	७०
६	ज्ञान और चरित्र	८१
७	आत्म दुधारी तलवार	९६
८	चार भावनाएँ	११३
९	भक्तामर व्याख्यान	१२१
१		१२२
२		१३३
३		१४१
४		१४६
५		१५६
६		१६५
७		१७२
८		१८१
९		२१५

मौरवी के व्याख्यान

१	दो बहिनें - सम्पत्ति और विपत्ति	२२७
२	हृदयबल और मस्तिष्कबल	२४०
३	आत्मा और परमात्मा	२५७
४	विपत्ति बनाम सम्पत्ति	२७०
५	पदम नाण तओ दया	२७६
६	अपना आप सहायक	२८६
७	श्रीकृष्ण	२९७
८	आदिनाथ	३१७
९	तल्लीनता	३३४

जामनगर के व्याख्यान

१	आत्मा और परमात्मा	३५३
२	अन्तिम विजय	३६०
३	कठिन कर्म	३८१
४	सच्ची दया	३९४
५	जो दृढ राखे धर्म को	४०७
६	व्यष्टि और समष्टि	४२३
७	जय-जय जगत शिरोमणि	४३२
८	गाधीजी	४४०
९	अन्त्यजोद्धार और जैनधर्म	४५३
१०	ठक्कर बापा का वक्तव्य	४५७
११	कौन जतन भ्रम भागे	४५८
१२	लघुता - प्रकाश	४६७

1. भगवान शान्तिनाथ

विश्व के असंख्य प्राणी निरन्तर प्रवृत्ति में रत रहते हैं। अगर सामान्य रूप से उनकी प्रवृत्तियों के मूल उद्देश्य को खोजा जाय तो इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि सभी प्राणी शान्ति प्राप्त करने के एक मात्र ध्येय की पूर्ति करने के लिए उद्योग में लगे हैं। जिसके पास धन नहीं है या कम है वह धन प्राप्ति के लिए आकाश-पाताल एक करता है। जिसे मकान की आवश्यकता है वह मकान खड़ा करने के लिए नाना प्रयत्न करता है। जिसके हृदय में सत्ता की भूख जागी है वह सत्ता हथियाने की चेष्टा कर रहा है। इस प्रकार प्राणियों के उद्योग चाहे भिन्न-भिन्न हो पर उन सबका एकमात्र उद्देश्य शान्ति प्राप्त करना ही है। यह बात दूसरी है कि अधिकांश प्राणी वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ऐसे प्रयत्न करते हैं कि उन्हें अपने प्रयत्नों के फलस्वरूप शांति के बदले उलटी अशान्ति ही प्राप्त होती है लेकिन अशान्ति कोई चाहता नहीं। चाहते हैं सभी शांति।

शान्ति के लिए प्रयत्न करने पर भी अधिकांश प्राणियों को अशान्ति क्यों प्राप्त होती है इसका कारण यही है कि उन्होंने शांति के यथार्थ स्वरूप को नहीं समझा है। वास्तविक शांति क्या है? कहा है? उसे प्राप्त करने का साधन क्या है? इन बातों को ठीक-ठीक न जानने के कारण ही प्रायः शांति के बदले अशान्ति पल्ले पड़ती है। अतएव यह आवश्यक है कि भगवान् शान्तिनाथ की शरण लेकर शांति का सच्चा स्वरूप समझ लिया जाय और फिर शांति प्राप्त करने के लिए उद्योग किया जाय।

भगवान् शान्तिनाथ का स्वरूप समझ लेना ही शांति के स्वरूप को समझ लेना है। गणधरो ने भगवान् शान्तिनाथ के स्वरूप को ऊँचा बतलाया है। उस स्वरूप में चित्त को एकाग्र करके लगा दिया जाये तो कभी अशान्ति

न हो। मित्रों! आओ, आज हम लोग मिलकर भगवान् के स्वरूप का विचार करे और सच्ची शांति प्राप्त करने का मार्ग खोजे।

भगवान् शांतिनाथ के सम्बन्ध में शास्त्र का कथन है—

चइता भारह बास चक्कवट्टी महड्डियो।

सन्ति सन्ति करे लोए, पात्तेगइमणत्तर।।

यहां भगवान् के विषय में कहा गया है—

सन्ती सतीकरे लोए।’

अर्थात् शान्तिनाथ भगवान् लोक में शांति करने वाले हैं। वाक्य बड़ा महत्त्वपूर्ण है। यह छोटा—सा वाक्य इतना पूर्ण है कि मानो सब ज्ञान इसी में समाप्त हो जाता है। शान्ति क्या है और वह किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है, इस विषय पर मैं कई बार कह चुका हूँ और आज फिर इसी विषय में कह रहा हूँ, क्योंकि शांति प्राप्त करना ही जगत् के प्राणियों का एक मात्र ध्येय है।

कई लोग विषमभाव— में पक्षपात में शांति देखते हैं। लेकिन जहां विषमभाव है वहां वास्तविक शांति नहीं रह सकती। वास्तविक शांति तो समभाव के साथ ही रहती है।

बहुत से लोग अपनी कुशल के आगे दूसरे की कुशल की कोई कीमत नहीं समझते। वे दूसरों की कुशल की उपेक्षा ही नहीं करते वरन् अपनी कुशल के लिए दूसरों को घोर अकुशल भी कर डालते हैं। उन्हें समझना चाहिए कि शांति प्राप्त करने का मार्ग यह नहीं है। यह तो शांति के घात करने का ही तरीका है। सच्ची शांति तो भगवान् शांतिनाथ को पहिचानने से ही प्राप्त की जा सकती है। जिस शांति में से अशांति का अकुर न फूटे जो सदा के लिए अशांति का अन्त कर दे वही सच्ची शांति है। सच्ची शांति करने के लिए ‘सर्वभूतहिते रत’ अर्थात् प्राणीमात्र के कल्याण में रत होना पड़ता है। कुछ लोग दुर्गापाठ आदि करके होम करके यहां तक कि जीवों का बलिदान तक करके शांति प्राप्त करना चाहते हैं। दुखविपाक सूत्र देखने से पता चलता है कि कुछ लोग तो अपने लडकों का होम करके भी शांति प्राप्त करना चाहते थे। कुछ लोग आज भी पशुबलि यहां तक कि नरबलि में शांति बतलाते हैं। इस प्रकार शांति के नाम पर न जाने कितनी उपाधियां खड़ी कर दी गई हैं। लेकिन गणधरो ने एक ही वाक्य में वास्तविक शांति का सच्चा चित्र अंकित कर दिया है—

सती सतिकरे लोए।

नरमेघ करने वालो ने नरमेघ मे ही शाति मान रखी है। लेकिन नरमेघ से क्या कभी ससार में शान्ति हो सकती है? मारने वाला ओर मरने वाला दोना ही मनुष्य है। मारने वाला शक्ति चाहता है तो क्या मरने वाले को शाति की अभिलाषा नही है? फिर उसे अशाति पहुचा कर शाति की आशा करना कितनी मूर्खतापूर्ण बात है।

नरमेघ करने वाले से पूछा जाय कि तू ईश्वर के नाम पर दूसरे मनुष्य का वध करता है तो क्या ईश्वर तेरा ही है? ईश्वर मरने वाले का नही है? अगर मरने वाले से पूछा जाय कि हम ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए तेरा लिदान करना चाहते हैं तो वह क्या उत्तर देगा? क्या वह बलि चढना पसन्द करेगा? क्या वह स्वीकार करेगा कि जो इस प्रकार की बलि लेकर पसन्न होता है वह ईश्वर है? और इस बलि का विधान जिसमे किया गया है वह क्या शास्त्र है? वह तो यही कहेगा कि ऐसी बलि की आज्ञा देने वाला ईश्वर नही हो सकता कोई हिसालोलुप अनार्य हो सकता है और ऐसा शास्त्र भी किसी अनार्य का ही कहा हुआ है।

किसी जमाने मे नरमेघ भी किया जाता था और पशुमेघ तो साधारण बात हो गई थी। नरमेघ मे मनुष्य की और पशुमेघ मे पशुओ की बलि दी जाती थी। नरमेघ की बात जाने दीजिए वह तो घृणित है ही, पर पशुमेघ भी कम घृणित नही है। निर्दयता के साथ पशुओ को आग मे झोक देना शाति प्राप्त करने का कैसा ढोग है यह बात एक आख्यान द्वारा समझना ठीक होगा।

एक राजा पशु का यज्ञ करने लगा। राजा का मन्त्री न्यायशील, दयालु और पक्षपात रहित था। उसने विचार किया - शाति के नाम पर वध करना कोन-सी शाति है? क्या दूसरो को घोर अशाति पहुचाना ही शाति प्राप्त करना है? अपनी शाति की आशा से दूसरो के प्राण लेना जघन्यतम स्वार्थ है। क्या इसी निकृष्ट स्वार्थ मे शाति विराजमान रहती है? शातिदेवी की सौम्य मूर्ति इस विकराल और अधम कृत्य मे नही रह सकती। उसने यज्ञ कराने वाले पुरोहित से पूछा- आप इन मूक पशुओ को अशाति पहुचाकर शाति किस प्रकार चाहते हैं?

पुरोहित ने कहा- इन बकरो का परमात्मा के नाम पर बलिदान किया जायगा। इस बलिदान के प्रताप से सबको शाति मिलेगी।

मन्त्री- ईश्वर अगर सबका स्वामी है तो इन बकरो का भी स्वामी है या नही? ओर जैसे सब लोग शाति चाहते हैं उसी प्रकार ये शाति चाहते हैं या नही? अगर यह भी शाति चाहते है तो इन्हे क्यों मारा जा रहा है?

पुरोहित मन्त्री के प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं दे सका। अतएव उसने क्रोध में आकर कर्कश स्वर में कहा — आप नास्तिक मालूम होते हैं। यहाँ से दूर चले जाइए, अन्यथा यज्ञ अपवित्र हो जायेगा।

मन्त्री — मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूँ। परन्तु यह जानना चाहता हूँ कि जिन जीवों के लिए तुम शांति चाह रहे हो उनमें यह बकरे भी हैं या नहीं?

सर्वे जीवा वि इच्छन्ति, जीवित न मरिज्जिउ।

अर्थात् सभी जीव जीवित रहना पसन्द करते हैं। मरना कोई नहीं चाहता।

जब सभी जीव जीना चाहते हैं और मरना नहीं चाहते तो उन्हें अशांति पहुँचा कर, मारकर शांति चाहना कहा का न्याय है? तुम भी शांति चाहते हो, यह बकरे भी शान्ति चाहते हैं, फिर इन्हें क्यों मारते हो?

पुरोहित के पास इस सरल प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह ऊटपटांग बात करके मन्त्री को टालने का उपाय करने लगा।

मन्त्री ने विचार किया कि यह यज्ञ राजा की आज्ञा से हो रहा है। पुरोहित लोग यो कहने से नहीं मानेंगे। अतएव उसने प्रधान पुरोहित से कहा— मैं लौटकर आता हूँ तब तक इन पशुओं को मारने का काम बन्द रखा जाय। यह मेरी अधिकृत आज्ञा है।

मन्त्री सीधा राजा के पास पहुँचा। उसने राजा से कहा— महाराज! नगर में बड़ा अत्याचार हो रहा है।

राजा— तो आप किस काम के लिए हैं? अत्याचार को रोकते क्यों नहीं?

मन्त्री — अत्याचार करने वाले तो स्वयं राजगुरु हैं। उनके सम्बन्ध में जब तक आप विशेष आज्ञा न दें मैं क्या कर सकता हूँ?

राजा — राजगुरु क्या अत्याचार कर रहे हैं?

मन्त्री — लोगों के बच्चों को जबर्दस्ती मूडकर साधु बना रहे हैं। सब बच्चे और उनके मा-बाप रो रहे हैं। आप जैसी आज्ञा दें वेसा ही किया जाय। राजा को राजगुरु की जबर्दस्ती अच्छी नहीं लगी। उसने मन्त्री से कहा— इस अत्याचार को जल्दी रोको। न मानें तो कानून के अनुसार उचित कार्यवाही करो।

राजा की आज्ञा प्राप्त कर मन्त्री फिर यज्ञस्थल पर आया। उसने यज्ञ करने वाले पुरोहितों से कहा— इन पशुओं को छोड़ दो इनका हवन नहीं किया जायेगा।

प्र पुरोहित - क्यों?

मन्त्री - इनकी आत्मा नहीं चाहती।

प्र पुरोहित - आप शास्त्र की बात नहीं समझते। हम लोग इन पशुओं की कुछ भी हानि नहीं कर रहे हैं। हम तो इन्हें सीधे स्वर्ग भेज रहे हैं। स्वर्ग में पहुँच कर इन्हें दिव्यसुख प्राप्त होगा। न आप यह बात जानते हैं और न बकरो ही जानते हैं। हम ज्ञानी हैं। हमने शास्त्र पढ़े हैं। अतएव इन बकरो की भलाई में बाधा मत डालिये।

मन्त्री -आपका ज्ञान तो आपके कामों से और आपकी बातों से प्रकट ही है परन्तु जब यह पशु स्वर्ग चाहते हो, तब तो इन्हें स्वर्ग भेजना उचित भी कह सकते थे। मगर यह स्वर्ग नहीं चाहते। जबर्दस्ती करके क्यों भेज रहे हो?

आखिर बकरो बचा लिये गये। पुरोहित घबराया। उसकी दुकानदारी जो उठ रही थी। फिर उन्हें पूछता ही कौन। वे भी राजा के पास पहुँचे। कहने लगे -अन्नदाता। शांति के लिए यज्ञ प्रारम्भ किया गया था परन्तु यज्ञ में बलि दिये जाने वाले बकरो को मन्त्री ने छुड़ा लिया और यज्ञ रोक दिया।

राजा असमजस में पड़ गया। सोचने लगा- मामला क्या है? आखिर उसने मन्त्री को बुलवाया। बकरो छुड़वाने के विषय में प्रश्न करने पर मन्त्री ने उत्तर दिया- महाराजा। मैंने आपकी आज्ञा से पशुओं को मरने से बचाया है।

राजा- मैंने यह आज्ञा कब दी है?

मन्त्री - आपने आज्ञा दी थी कि जबर्दस्ती साधु न बनाया जाय।

राजा- वह तो साधु बनाने के विषय में थी। बकरो के विषय में तो कोई आज्ञा नहीं दी गई।

मन्त्री - जैसे दूसरे लोग कहते हैं कि हम साधु बनाकर स्वर्ग भेजते हैं उसी प्रकार इनका कहना है कि हम बकरो को मार कर स्वर्ग भेजते हैं। जब जबर्दस्ती साधु नहीं बनाने दिया जाता तो फिर जबर्दस्ती बकरो को कैसे स्वर्ग भेजा जा सकता है?

राजा विवेकवान् था। उसने मन्त्री की बात पर विचार किया। विचार करने पर उसे जचा कि मन्त्री की बात सही है।

राजा ने फिर पुरोहित को बुलवाया। पुरोहितों के आने पर राजा ने पूछा- उन पशुओं को मारने का उद्देश्य क्या है? उन्हें अमर क्यों न रखा जाय? उन्हें अमर रखने से क्या ईश्वर प्रसन्न नहीं होगा?

प्रधान पुरोहित ने कहा— महाराज, आप भी भ्रम में पड़ गये हैं। हम पशुओं को मारते नहीं, स्वर्ग भेजते हैं।

मन्त्री ने कहा— महाराज, मैं पशुओं की ओर से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। उन पशुओं ने बड़ी ही दीनता के साथ प्रार्थना की है। वह प्रार्थना यह है—

कहे पशुदीन सुन यज्ञ के करैया मोहि,
होमत हुतासन में कौन सी बडाई हैं।
स्वर्गसुख मैं न चहू देहु मुझे यो न कहूँ।
घास खाय रहू मेरे दिल यही भाई है।
जो तू यह जानत है वेद यो बखानत है।
यज्ञ—जरौ जीव पावे स्वर्ग—सुखदायी हैं।
डारो क्यों न वीर! या मैं अपने कुटुम्ब ही को,
मोहि जिन जारै जगदीस को दुहाई हैं।

पशुओं की यह प्रार्थना है। वे दीन से दीन स्वर में यज्ञ करने वाले से कहते हैं— क्या तुम ईश्वर से मुक्त हो? जिस वेद के नाम पर तम हमें होमते हो उसमें कहे हुए अहिंसा धर्म को छिपा कर हमें होमने में तुम्हारी कौन—सी बडाई है? मैं स्वर्ग का सुख नहीं चाहता। मैं तो घास खाकर जीवित रहना चाहता हूँ। हे याज्ञिक! अगर तू सच्चे दिल से समझता है कि यज्ञ में होमा हुआ जीवधारी स्वर्ग में जाता है तो अपने कुटुम्ब को ही स्वर्ग भेजने के लिए क्यों नहीं होम देता? हम मूक पशुओं से क्यों रूठा है।

एक आदमी अपने हाथ में हरी—हरी घास लेकर खड़ा हो और दूसरा स्वर्ग में भेजने के लिए तलवार लिए खड़ा हो तो इन दोनों में से पशु किसे पसन्द करेगा? वह किसकी ओर मुह लपकाएगा?

घास वाले की ओर।'

इससे प्रकट है कि पशु स्वर्ग जाने के लिए मरना नहीं चाहता और घास खाकर जीवित रहना चाहता है। मन्त्री कहता है— अगर यज्ञ करने वाले कहते हैं कि पशुओं को अज्ञान है और हम ज्ञानी हैं, इसलिए उन्हें स्वर्ग भेजते हैं, तो इसके उत्तर में पशुओं का कहना है कि हमें तो इस बात पर विश्वास है नहीं, अगर इन्हे विश्वास है तो ये लोग अपने कुटुम्ब को स्वर्ग भेजे। अगर इन्होंने अपने बेटे को इस प्रकार मारकर स्वर्ग भेजा होता तो हमें विश्वास हो जाता कि ये दिल से ऐसा मानते हैं। मगर जब यज्ञ करने वाले अपने माता—पिता और पुत्र आदि को स्वर्ग—सुख से वंचित रखकर हमें स्वर्ग भेजने

की बात कहते हैं तो हमे इनकी बात पर विश्वास नहीं होता। इसके लिए हमे मारने वाले को परमात्मा की दुहाई है।

मन्त्री कहता है— उन पशुओं की तरफ से यह फरियाद है और वे इसका उत्तर मागते हैं।

राजा ने यज्ञ करने वाले पुरोहितों से पूछा— क्या आप लोग अपने परिवार को यज्ञ में होम सकते हैं

पुरोहित — शास्त्र में पशुओं को होमने का विधान है, कुटुम्ब को होमने का नहीं है।

राजा — तब तो कहना पड़ेगा कि आपका शास्त्र भी पक्षपात से भरा है। बस सब रहने दीजिये। क्षमा कीजिये। मैं ऐसी शांति नहीं चाहता। मेरा उद्देश्य किसी को अशांति पहुँचाकर शान्ति प्राप्त करना नहीं है। मेरा कर्तव्य मुझे सबको शांति पहुँचाने के लिए प्रेरित करता है।

मतलब यह है कि किसी भी जीव का हवन करने से शांति प्राप्त नहीं हो सकती। किसी भी प्राणी को दुख न पहुँचाने से ही वास्तविक शांति प्राप्त हो सकती है। आज तो जैन-परम्परा के अनुयायी भी नाना प्रकार से आरम्भ-समारम्भ करते हैं और होम आदि करते हैं मगर उसमें वास्तविक शांति नहीं है। लोगों ने शांति प्राप्त करने के उपायों को गलत समझ लिया है और इसी कारण शांति प्राप्त करने के लिए यज्ञ, होम आदि करने पर भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं होती। सच्ची शांति प्राणी मात्र की कल्याणसाधना में है। किसी का अकल्याण करने में शांति नहीं है। भगवान् शान्तिनाथ के नाम पर जो शांतिदीपक जलाया जाता है, क्या उसमें अग्नि नहीं होती? इस प्रकार अग्नि से लगाया हुआ दीपक शांतिदीपक नहीं है? शांतिदीपक वह है जिसमें ज्ञान उजाला किया जाता हो।

ऐसी आरति करो मन मेरा।

जन्म-मरण मिट जाय दुख तेरा।

ज्ञान दीपक का कर उजियाला,

शान्ति स्वरूप निहारो तुम्हारा। ऐसी।।

मित्रो! शांतिनाथ भगवान् की आराधना करने का अवसर बार-बार नहीं मिलता। इसलिए शांतिनाथ भगवान् की आराधना करो। अग्नि से दीपक जलाकर शांति-शांति भले करते रहो पर इस उपाय से शांतिनाथ को नहीं पा सकते। ज्ञान का दीपक जलाकर उजाला करोगे तो शांतिनाथ भगवान् का स्वरूप स्पष्ट रूप से देख सकोगे। इस बात पर मनन करो और इसे हृदय

मे उतार लो तो शातिनाथ हृदय मे ही प्रकट हो जाएंगे। प्राचीन ऋषियो ने कहा है—

देहो देवालय प्रोक्तो जीवो देव सनातन ।

त्यदेज्ञाननिर्माल्य सोऽह वावेन पूजयते ॥

यह देह देवालय है। इसमे आज का नहीं सनातन का कृत्रिम नहीं अकृत्रिम, जीव परमेश्वर है।

तुम्हारी देह अगर मन्दिर है तो दूसरे जीवो की देह भी मन्दिर है या नहीं?

हाँ!

यदि केवल अपनी ही देह को मन्दिर माना, दूसरे की देह को मन्दिर नहीं माना तो तुम पक्षपात मे पडे होने के कारण ईश्वर को नहीं जान सकते। ईश्वर ज्ञानस्वरूप, सर्वव्यापी और सबकी शाति चाहने वाला है। अगर आप भी सबकी शाति चाहते हैं, सबकी देह को देवालय मानते हैं तो सबकी देह भी देवालय हैं, अन्यथा नहीं।

जिस मकान को देवालय मान लिया, उस मकान के ईट-पत्थर कोई विवेकी खोदना चाहेगा?

‘नहीं!’

अगर कोई खोदता है तो कहा जायगा कि इसने देवालय की आसातना की। लेकिन जब समी जीवो के शरीर को देवालय माल लिया तो फिर किसी के शरीर को तोडना—फोडना क्या देवालय को तोडना—फोडना नहीं कहलाएगा?

मित्रो! परमात्मा मे शान्ति चाहने के लिए दूसरे जीवो को कष्ट पहुचाना, उसका घात करना कहा तक उचित है? देवालय के पत्थर निकालकर कोई आसपास दीवाल बनावे ओर कहे कि हम देवालय की रक्षा करते हैं तो क्या यह रक्षा करना कहलाएगा? इसी प्रकार शान्ति के लिए जीवो का घात करना क्या शान्ति प्राप्त करना है? शान्ति तो उसी समय प्राप्त होगी जब ज्ञान—दीपक से उजाला करके आत्मा को वेर—विकार से रहित बनाओग। सर्वदेशीय शाति ही वास्तविक शाति है—

शातिनाथ भगवान् की प्रार्थना मे कहा गया है—

श्री शाति जिनेश्वर सायब सोलवाँ

जनमत शाति करी निज देश मे।

मिरगी मार निवार हो सुमागी ॥

तन मन वचना शुद्ध करि ध्यावता,
पूरे सगली हाम हो सुभागी ॥श्री ॥

उन शातिनाथ भगवान् को पहिचानो, जिन्होंने माता के उदर में आते ही ससार में शाति का प्रसार कर दिया था। उस समय की शाति, सूर्योदय से पहले होने वाली उषा के समान थी।

उषा प्रातःकाल लालिमा फैलने और उजाला होने का कहते हैं। भगवान् शातिनाथ का जन्मकाल शातिप्रसार का उषाकाल था। इस उषाकाल के दर्शन कब और कैसे हुए इत्यादि बातें समझाने के लिए शातिनाथ भगवान् का जन्मचरित्त संक्षेप में बतला देना आवश्यक है जिस प्रकार सूर्योदय की उषा से सूर्य का सम्बन्ध है उसी प्रकार भगवान् शातिनाथ के उषाकाल से उनका सम्बन्ध है। अतएव उसे जान लेना आवश्यक है।

हस्तिनापुर में महाराजा अश्वसेन और महारानी अचला का अखण्ड राज्य था। हस्तिनापुर नगर अधिकतर राजधानी रहा है। प्राचीनकाल में उसकी बहुत प्रसिद्धि थी। आजकल हस्तिनापुर का स्थान देहली ने ले लिया है।*

भगवान् शान्तिनाथ सर्वार्थसिद्धि विमान से च्युत होकर महारानी अचला के गर्भ में आये। गर्भ में आते समय महारानी अचला ने जो दिव्य स्वप्न देखे वे सब उस उषाकाल की सूचना देने वाले थे। मानो स्वप्न में दिखाई देने वाले पदार्थों में कोई भी स्वार्थ नहीं है। हाथी, वृषभ, सिंह और पुष्पमाला कहते हैं कि आप हमें अपने में स्थान दीजिए। चन्द्रमा और सूर्य निवेदन कर रहे हैं कि हमारी शाति और तेज हे प्रभो ! तेरे में ही है।

उगगए विमले भाण

हे प्रभो ! हमारे प्रकाश से अधकार नहीं मिटता है, अतएव प्रकाश कीजिए।

उधर फहराती हुई ध्वजा कहती है— मैं तीन लोक की विजयपताका हूँ। मुझे अपनाईए। मंगलकलश कहता है— मेरा नाम तमी सार्थक है जब आप मुझे ग्रहण कर लें। मानसरोवर कहता है— यह मंगलकलश मेरे से ही बना है। 'ये और किसके पास जाऊँ? मैं ससार के मानस का प्रतिनिधि होकर आया हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि तू सबके मानस में प्रवेश कर और उसे उज्ज्वल बना। क्षीरसागर कहता है— यह सरोवर तो छोटा—सा है। लेकिन अगर आप

* (हस्तिनापुर के परिचय के लिए देखिए किरण 17 पाण्डव-चरित पृष्ठ 9।)

मुझे न धारण करेगे तो मैं कहाँ रहूँगा? प्रभो! इस ससार को अमृतमय कर दो। ससार मुझ से अतृप्त है, अतः आप तृप्त कीजिए।

इस प्रकार उषाकाल की सूचना देकर भगवान् शातिनाथ सर्वार्थसिद्धि विमान से महारानी अचला के गर्भ में आये। सब देवी-देवताओं ने भगवान् से प्रार्थना की— प्रभो! सब लोग अपने पक्ष में पड़े हुए हैं। आप ससार का उद्धार कीजिये। हमारे सिर पर भी आशीर्वाद का हाथ फेरिये।

लोकोत्तर स्वप्नो ने मानो अचला महारानी को वधाई दी। उसके बाद अचला महारानी के गर्भ में भगवान् का आगमन हुआ। क्रमशः गर्भ की वृद्धि होने लगी।

जिन दिनों भगवान् शातिनाथ गर्भ में थे, उन्हीं दिनों महाराजा अश्वसेन के राज्य में महामारी का रोग फैल गया।

प्रश्न हो सकता है कि जब भगवान् गर्भ में आये तो रोग क्यों फैला? मगर वह रोग नहीं, उषाकाल की महिमा को प्रकट करने वाला अन्धकार था। जैसे उषाकाल से पहले रात्रि होती है और उस रात्रि से ही उषाकाल की महिमा जानी जाती है, उसी प्रकार वह महामारी भगवान् शातिनाथ के उषाकाल के पहले की रात्रि थी। उसका निवारण करने के कारण ही भगवान् 'शातिनाथ' पद को प्राप्त हुए। यद्यपि भगवान् गर्भ में आ चुके थे और उस समय रोग फैलना नहीं चाहिए था फिर भी रोग के फैलने के बाद भगवान् के निमित्त से उसकी शांति होने के कारण भगवान् की महिमा का प्रकाश हुआ। इससे भगवान् के आने की सूचना और भगवान् के प्रताप का परिचय उनके माता-पिता को मिल गया।

राज्य में मरी रोग फैलने की सूचना महाराजा अश्वसेन को मिली। महाराजा ने यह जानकारी की मरी रोग के कारण लोग मर रहे हैं रोग की उपशांति के अनेक उपाय किये। मगर शांति न मिली।

यह मरी लोगों की कसौटी थी। इसी से पता चलता था कि लोग मार्ग पर हैं या मार्ग भूले हुए हैं। यह मरी शांति से पहले होने वाली क्रांति थी।

उपाय करने पर भी शांति न होने के कारण महाराज बड़े दुःखी हुए। वह सोचने लगे— जिस प्रजा का मैंने पुत्र के समान पालन किया है जिसने मैंने अज्ञान से सज्ञान निर्धन से धनवान और निरुद्योगी से उद्योगवान बनाया है, वह मेरी प्रजा असमय में ही मर रही है। मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ हो रहा है। मेरे राजा रहते प्रजा को कष्ट होना मेरे पाप का कारण है। पहल

के राजा, राज्य में दुष्काल पड़ना, रोग फैलना, प्रजा का दुखी होना आदि अपने पाप का ही फल समझते थे।

रामायण में लिखा है कि एक ब्राह्मण का लड़का बचपन में ही मर गया। ब्राह्मण उस लड़के को लेकर रामचन्द्रजी के पास गया और बोला— आपने क्या पाप किया है कि मेरा लड़का मर गया?

इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि पहले के राजा प्रजा के कष्ट का कारण अपना ही पाप समझते थे। इसी भावना के अनुसार महाराजा अश्वसेन मरी फैलने का अपना ही दोष मान कर दुखी हुए। उन्होंने एकान्त में जाकर निश्चय किया कि जब तक प्रजा का दुख दूर न होगा, मैं अन्न—जल ग्रहण नहीं करूंगा।

सुदृढ़ निश्चय बड़ा बल होता है। भक्त तुकाराम ने कहा है—

निश्चयाचा बल तुका म्हणे तो च फल।

निश्चय के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती।

इस प्रकार निश्चय करके महाराजा अश्वसेन ध्यान लगा कर बैठ गये। भोजन का समय होने पर महारानी अचला ने दासी को भेजा कि वह महाराजा को भोजन करने के लिए बुला लावे। दासी गई, किन्तु महाराज को ध्यानमुद्रा में बैठा देखकर वह सहम गई। भला, उसका साहस कैसे हो सकता था कि वह महाराज के ध्यान को भग करने का प्रयत्न करे। वह धीमे—धीमे स्वर से पुकार कर लौट गई। उसके बाद दूसरी दासी आई, फिर तीसरी आई, मगर ध्यान भग करने का किसी को साहस न हुआ। महारानी अचला बार—बार दासियों को भेजने के अपने कृत्य पर पश्चात्ताप करके कहने लगी—स्वामी को बुलाने के लिए दासियों का भेजना उचित नहीं था, स्वयं मुझे जाना चाहिए था। यद्यपि मैंने पति से पहले भोजन करने की भूल नहीं की है, लेकिन स्वयं उन्हें बुलाने न जाकर दासियों को भेजने की भूल अवश्य की है।

समय अधिक हो जाने के कारण भोजन ठण्डा हो गया था। इस कारण दासियों को दूसरा भोजन बनाने की आज्ञा देकर महारानी अचला स्वयं महाराज अश्वसेन के समीप गई।

महारानी सोच रही थी — पत्नी पति की अर्द्धांगिनी है। उसे पति की चिन्ता का भी भाग बटाना चाहिए। जो स्त्री पति की प्रसन्नता में भाग लेना चाहती है और चिन्ता में भाग नहीं लेना चाहती वह आदर्श पत्नी नहीं हो सकती। ऐसी स्त्री पापिनी है।

अचला देवी ने जो विचार किया, क्या वह स्त्री का धर्म नहीं है? अवश्य। किन्तु आजकल तो बचपन में ही लड़कियों को उलटी शिक्षा दी जाती है। कन्या को ऐसी विनयशील होना आवश्यक है, जिससे गृहस्थावस्था में वह अपने परिवार को शांति दे सके, स्वयं शांति प्राप्त कर सके और कुटुम्बजीवन पूरी तरह आनन्दमय हो सके।

बीकानेर में लड़कियों को लड़के के मेष में रखने की प्रथा देखी जाती है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि ऐसा करने से क्या लाभ है? पुरुष की पोशाक पहिनने से कोई स्त्री पुरुष तो हो ही नहीं सकती। समव है, कन्या के माता-पिता उसे लड़के की पोशाक पहनाकर सोचते हो— लड़के की पोशाक पहिनकर हम कन्या की लड़का होने की भावना पूरी कर रहे हैं। मगर ऐसा करने से क्या हानि होती है, इस बात पर उन्होंने विचार नहीं किया। लड़की को लड़का बनाने का विचार करना प्रकृति से युद्ध करना है। प्रकृति से युद्ध करके कोई विजय नहीं पा सकता। फल यह होता है कि ऐसा करने से लड़की के सस्कार बिगड़ जाते हैं। कोई-कोई बचपन के मूल्य को नहीं समझते। वे बाल्यावस्था को निरर्थक ही मानते हैं। पर बाल्यावस्था में ग्रहण किये हुए सस्कारों के आधार पर ही बालक के सम्पूर्ण जीवन का निर्माण होता है। जिसका बालकपन बिगड़ गया उसका सारा जीवन बिगड़ गया और जिसका बालकपन सुधर गया उसका सारा जीवन सुधर गया। किसी कवि ने कहा है—

यत्रवे भाजने लग्न सस्कारो नान्यथा भवेत्।

कच्चे घड़े पर बेलबूटे बना दिये जाते हैं वे घड़े के पकने पर भी नहीं मिटते। लेकिन पक्के घड़े पर बनाये हुए बेलबूटे कायम नहीं रहते। यही बात बाल्यावस्था के विषय में है। अतएव जीवन निर्माण की दृष्टि से बाल्यावस्था का मूल्य बहुत अधिक है। माता-पिता को यह बात दिल में बिठा लेनी चाहिये कि बालक के सस्कार, चाहे वे भले हो या बुरे हो, जीवनभर जाने वाले नहीं हैं। अतएव उन्हें बुरे सस्कारों से बचाकर अच्छे सस्कारों से सुसस्कृत करना चाहिए। अगर बालक को प्रारम्भ से ही खराब बोलचाल और खानपान से बचाते रहो तो आगे चलकर वे इतने उत्तम बनेंगे कि आपका गृहस्थजीवन सुखमय, शांतिमय और सन्तोषमय बन जायेगा।

कविसम्राट रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने अपने एक निबन्ध में लिखा है कि पाच वर्ष तक के बालक को सिला हुआ कपड़ा पहनाना उसकी वृद्धि में बाधा डालना है। खुले शरीर में जो क्रांति आ सकती है, वह सिले कपड़ों से बन्द

किये हुए शरीर में नहीं आ सकती। चुस्त कपड़ों से बन्द किये हुए शरीर का विकास भी रुक जाता है। ऐसी स्थिति में यह समझना कठिन नहीं है कि गहनों से भी बालक का विकास अवरुद्ध हो जाता है। जो बालक सोना शब्द का उच्चारण भी नहीं कर सकता, न सोने को पहिचानता ही है उसे सोना पहिचानने से क्या लाभ है? सोना बालक के प्राणों का ग्राहक भले ही बन सकता है, लाभ तो उससे कुछ भी दिखाई नहीं देता। बालक को जब सिला कपड़ा पहिनाया जाता है तो वह रोने लगता है। वह रोकर मानो कहता है कि मुझे इस बन्धन में मत डालो। मगर कौन बालकों की पुकार सुनता है।

जरा विचार कीजिए कि आप लोग अपने बालकों को नाना प्रकार के आमूषण और गोटा-किनारी के कपड़े पहिनाये बिना सन्तोष नहीं मानते, मगर अंग्रेजों के कितने लड़कों को आपने गहने पहिने देखा है?

आप बालक को बचपन से ही ऐसी विकारयुक्त रुचि का बना देते हैं कि आगे चलकर उनकी रुचि का सुधरना कठिन हो जाता है। बड़े होने पर उन्हें कदाचित् गहने से मिलें तो वे दुःख का अनुभव करते हैं। उनकी दृष्टि ही विकृत हो जाती है। उनका जीवन दुःखमय बन जाता है। माता-पिता को तो चाहिये कि वे बालक को सादगी और स्वच्छता का सबक सिखावे, जिससे उनका अगला जीवन सुख और सन्तोष के साथ व्यतीत हो सके।

बहुत से लोग लड़कों पर अच्छा भाव रखते हैं परन्तु लड़कियाँ उन्हें आफत की पुडिया मालूम होती हैं। लड़का उत्पन्न होने पर वे प्रसन्न होते हैं और लड़की के जन्म पर मातम-सा मनाने लगते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर उसके पालन-पोषण में भी ऐसी लापरवाही की जाती है कि लड़की अपने भाग्य से ही बड़ी हो पाती है। लड़की बड़ी हो जाती है तो उसके शिक्षण का वैसा प्रबन्ध नहीं किया जाता जैसा लड़के का। लेकिन उसे लड़के के वेष में रखा जाता है जिससे उसका नम्रता का गुण कम हो जाता है।

जहाँ इस प्रकार का पक्षपात हो, समझना चाहिए कि वहाँ भगवान् शांतिनाथ को समझने का प्रयत्न ही नहीं किया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि पक्षपात को दूर करो। यह पक्षपात गृहस्थजीवन का घोर अभिशाप है। लड़कियों को विरुद्ध किया जाने वाला ऐसा पक्षपात अत्यन्त भयकर परिणाम पैदा करने वाला है। किसी नवयुवती कन्या को बूढ़े के साथ ब्याह देना क्या का अत्याचार है? पैसे के लोभ में आकर अपनी कन्या के साथ ऐसा निर्दयतापूर्ण व्यवहार करने वाले लोग किस प्रकार भगवान् शांतिनाथ की उपासना कर सकते हैं? अपनी ही सन्तान को जो लोग अशांति की आग में

झोकते नहीं हिचकते उन्हें किस प्रकार शांति मिल सकती है? अगर आप सच्ची शांति चाहते हैं तो अपने समग्र जीवनक्रम का विचार करे और उसमें अशांति पैदा करने वाले जितने अंश हैं उन्हें हटा दे। इससे आप, आपका परिवार, समाज और देश शांति प्राप्त करेगा। ऐसा करने पर ही भगवान् शांतिनाथ की आराधना हो सकेगी।

कन्या के बदले पैसे लेने वाले का कमी भला नहीं होता। मैं अपनी आखो देखी बात कहता हूँ। एक आदमी के पांच लड़कियाँ थी और एक लड़का था। लड़कियों के उसने मनचाहे रुपये लिए। यही नहीं वरन् किसी किसी लड़की की सगाई एक जगह करके छोड़ दी और फिर दूसरी जगह की। इतनी करने पर भी उसकी दरिद्रता दूर नहीं हुई और न उसके लड़के का ही विवाह हुआ। उसके वश का नाश हो गया।

मतलब यह है कि प्रकृति के नियमों को तोड़कर रुपये के लोभ में पड़कर नवयुवती कन्या को बूढ़े के हवाले कर देना या अयोग्य धनवान को लड़की देकर योग्य धनहीन को वंचित रखना योग्य नहीं है। भगवान् ने तो दासी बेचने को भी बड़ा पाप कहा है, फिर कन्या को बेच देना कितना बड़ा पाप न होगा?

महारानी अचला को बाल्यावस्था से ही सुन्दर सस्कार मिले थे। वह अपने पत्नी धर्म को भलीभांति समझती थी। इस कारण वह भोजन किये बिना ही महाराज अश्वसेन के समीप पहुँची। वहाँ जाकर देखा कि महाराजा अश्वसेन गम्भीर मुद्रा धारण करके ध्यान में लीन हैं। महारानी ने हाथ जोड़कर धीमे और मधुर किन्तु गम्भीर स्वर में महाराज का ध्यान भंग करने का प्रयत्न किया। महारानी का गम्भीर स्वर सुनकर महाराज का ध्यान टूटा। उन्होंने आख खोलकर देखा तो सामने महारानी हाथ जोड़े खड़ी नजर आई। महाराजा ने इस प्रकार खड़ी रहने और ध्यान भंग करने का कारण पूछा। महारानी ने कहा— आप आज अभी तक भोजन करने नहीं पधारें। इसका क्या कारण है?

महाराज सोचने लगे— जिस उपद्रव को मैं दूर नहीं कर सकता, उसे महारानी स्त्री होकर कैसे दूर कर सकती है? फिर अपनी चिन्ता का कारण कहकर इन्हे दुःखी करने से क्या लाभ है? इस प्रकार विचार कर वह चुप ही रहे। कुछ न बोले।

पति को मौन देखकर महारानी ने कहा— जान पड़ता है आप किसी ऐसी चिन्ता में डूबे हैं, जिसे सुनने के लिए मैं अयोग्य हूँ। सम्भवतः इसी कारण

आप बात छिपा रहे हैं। यदि मेरा अनुमान सत्य है तो आज्ञा दीजिए कि मैं यहाँ से टल जाऊँ। ऐसा न हो तो कृपया अपनी चिन्ता का कारण बतलाइए। आपकी पत्नी होने के कारण आपके हर्ष-शोक में समान रूप से भाग लेना मेरा कर्तव्य है।

महाराज अश्वसेन ने कहा— मेरे पास कोई चीज नहीं है जो तुमसे छिपाने योग्य हो। मैं ऐसा पति नहीं कि अपनी पत्नी से किसी प्रकार का दुराव रखूँ। मगर मैं सोचता हूँ कि मेरी चिन्ता का कारण सुन लेने से मेरी चिन्ता तो दूर होगी नहीं, तुम्हें भी चिन्ता हो जायेगी, इससे क्या लाभ होगा?

महारानी— अगर बात कहने से दुःख नहीं मिटेगा तो उदास होने से भी नहीं मिटेगा। इस समय सारा दुःख आप उठा रहे हैं, लेकिन जब आप अपनी इस अर्द्धांगिणी से दुःख का कारण कह देंगे तो आपका आधा दुःख कम हो जायेगा।

महाराजा— तुम्हारी इच्छा है तो सुन लो। इस समय सारी प्रजा महामारी की बीमारी से पीड़ित है मुझसे ही कोई अपराध बन गया है, जिसके कारण प्रजा को कष्ट भुगतना पड़ रहा है। ऐसा न होता तो मेरे सामने प्रजा दुःखी क्यों होती?

महारानी— जिस पाप के कारण प्रजा दुःख पा रही है, वह आपका ही नहीं है मेरा भी है।

महारानी की यह बात सुनकर महाराज को आश्चर्य हुआ। फिर उन्होंने कुछ सोचकर कहा— ठीक है। आप प्रजा की माता हैं। आपका ऐसा सोचना ठीक ही है। मगर विचारणीय बात तो यह है कि यह दुःख किस प्रकार दूर किया जाय?

महारानी— पहले आप भोजन कर लीजिये। कोई न कोई उपाय निकलेगा ही।

महाराज— मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि जब तक प्रजा का दुःख दूर न होगा मैं अन्न-जल ग्रहण नहीं करूँगा।

महारानी— जिस नरेश में इतनी दृढता है जो प्रजा-हित के लिए आत्मबलिदान करने को उद्यत है उसकी प्रजा कदापि दुःखी नहीं रह सकती। लेकिन जब तक आप भोजन नहीं कर लेते मैं भी भोजन नहीं कर सकती।

महाराज— तुम अगर स्वतन्त्र होती और भोजन न करती तब तो वही बात ही नहीं थी लेकिन तुम गर्भवती हो। तुम्हारे भूखे रहने से गर्भ को भी नूखा रहना होगा और यह अत्यन्त ही अनुचित होगा।

गर्म की याद आते ही अचला महारानी ने कहा— नाथ! अब मैं महामारी के मिटाने का उपाय समझ गई। यह महामारी उषा के पूर्व का अन्धकार है। मैं इसे मिटाने का उपाय करती हूँ।

महारानी अचला महल के ऊपर चढ़ गई और अमृत दृष्टि से चारों ओर देखकर कहने लगी— प्रभो! यदि यह महामारी शांत न हुई तो पति जीवित नहीं रहेंगे। पति के जीवित न रहने पर मैं भी जीवित नहीं रह सकूंगी और इस प्रकार यह गर्म भी नष्ट हो जायेगा। इसलिए हे महामारी! मेरे पति के लिए, मेरे लिए और इस गर्म के लिए इस राज्य को शीघ्र छोड़ दे।

उषा के आगे अन्धकार कैसे ठहर सकता है? महारानी के चारों ओर देखते ही महामारी हट गई। उसके बाद महाराज अश्वसेन को सूचना मिली कि राज्य में शांति हो गई है। महाराज आश्चर्यचकित रह गए। वे महारानी के महल में आये। मालूम हुआ कि वे महल के ऊपर हैं। महाराज वही पहुँचे। उन्होंने देखा कि अचला महारानी अचल ध्यान में खड़ी है। चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि फिराती है, किन्तु मन को नहीं फिरने देती।

महाराजा अश्वसेन ने थोड़ी देर यह दृश्य देखा। उसके बाद स्नेह की गम्भीरता के साथ कहा— 'देवी, शांत होओ'।

पति को आया जान महारानी ने उनका सत्कार किया। महाराज ने अतिशय सन्तोष और प्रेम के साथ कहा— समझ में नहीं आया कि तुम रानी हो या देवी? तुम्हारी जितनी प्रशंसा की जाय थोड़ी है। तुम्हारे होने से ही मेरा बड़प्पन है। तुम्हारी मौजूदगी से ही मेरा कल्याण—मंगल हुआ। तुमने देश में शांति का प्रसार करके प्रजा के और मेरे प्राणों की रक्षा की है।

पति के मुख से अपनी अलंकारमय प्रशंसा सुनकर रानी कुछ लज्जित हुई। फिर रानी ने कहा— नाथ, यह अलंकार मुझे शोभा नहीं देते। ये इतने भारी हैं कि मैं इनका बोझ नहीं उठा सकती। मुझ में इतनी शक्ति ही कहाँ है, जितनी आप कह रहे हैं? थोड़ी—सी शक्ति है भी तो वह आपकी ही शक्ति है। काँच की हडी में दीपक रखने पर जो प्रकाश होता है वह काच की हडी का नहीं, दीपक का ही है। इसलिए आपने प्रशंसा के जो अलंकार मुझे प्रदान किये हैं, उन्हें आभार के साथ मैं आपको ही समर्पित करती हूँ। आप ही इनके योग्य हैं। आप ही इन्हें धारण कीजिए।

महाराज— रानी, यह भी तुम्हारा एक गुण है कि तुम्हें अपनी शक्ति की खबर ही नहीं। वास्तव में जो अपनी शक्ति का घमण्ड नहीं करता वही शक्तिमान होता है। जो शक्ति का अभिमान करता है उसमें शक्ति रहती ही

नहीं। बड़े-बड़े ज्ञानी, ध्यानी और वीरो की यही आदत होती है कि वे अपनी शक्ति की खबर भी नहीं रखते। मैंने तुम्हें जो अलंकार दिये हैं उन्हें तुम मेरे लिए लौटा रही हो किन्तु पुरुष होने के कारण मैं उन्हें पहिन नहीं सकता। साथ ही मुझे ख्याल आता है कि वह शक्ति न तुम्हारी है, न हमारी है। हमारी और तुम्हारी भावना पूरी करने वाले त्रिलोकीनाथ का ही यह प्रताप है। वह नाथ जन्म धारण करके सारे ससार को सनाथ करेगा। आज के इस चमत्कार को देखते हुए इन अलंकारों को गर्भस्थ प्रभु के लिए सुरक्षित रहने दो। जन्म होने पर इनका शातिनाथ नाम रखेंगे। शातिनाथ नाम एक सिद्धमन्त्र होगा, जिसे सारा ससार जपेगा और शातिलाभ करेगा। देवी, तुम कृतार्थ हो कि ससार को शांति देने वाले शातिनाथ तुम्हारे पुत्र होंगे।

रानी— नाथ, आपने यथार्थ कहा। वास्तव में बात यही है। यह अपनी शक्ति नहीं उसी की शक्ति है। उसी का प्रताप है जिसे मैंने गर्भ में धारण किया है।

प्रार्थना में कहा है—

अश्वसेन नृप अचला पटरानी,
तस सुत कुल सिंगार हो सुभागी।
जन्मत शांति थर्ड निज देश में,
मिरगी मार निवार हो सुभागी।।

इस प्रकार शातिनाथ भगवान् रूपी सूर्य के जन्म धारण करने से पहले होने वाली उषा का चमत्कार आपने देख लिया। अब शातिनाथ—सूर्य के उदय होने का वृत्तांत कहना है। मगर समय कम होने के कारण थोड़े ही शब्दों में कहता हूँ।

शातिनाथ भगवान् को गर्भ में रहने या जन्म धारण करने के कारण आप वन्दना नहीं करते हैं। वे इस कारण वन्दनीय हैं कि उन्होंने दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त किया और अन्त में मुक्ति प्राप्त की।

भगवान् शातिनाथ ने लम्बेकाल तक ससार में रहकर अद्वितीय काम कर दिखाया। उन्होंने स्वयं राज्य करके राज्य करने का आदर्श जनता के समक्ष उपस्थित किया। राज्य करके उन्होंने अहंकार नहीं सिखलाया। उनमें ऐसी-ऐसी अलौकिक शक्तियाँ थीं कि जिनकी कल्पना भी हमारे हृदय में आश्चर्य उत्पन्न करती है। लेकिन उन्होंने ऐसी शक्तियों का कभी प्रयोग नहीं किया। माता अपने बालक को कामधेनु का दूध पिलाकर तृप्त कर सकती हो ताँ भी उसे अपना दूध पिलाने में जिस सुख का अनुभव होता है, कामधेनु का

दूध पिलाने में वह सुख कहा? इसी प्रकार शातिनाथ शक्ति का प्रयोग कर सकते थे परन्तु उन्हें शाति और प्रेम से काम लेने में ही आनन्द आता था।

शातिनाथ भगवान् ने ससार को क्या-क्या सिखाया और किस प्रकार महारम से निकाल कर अल्पारम में लाये यह कथा लम्बी है। अतएव इतनी सूचना करके ही सन्तोष करता हूँ।

प्रमो! आप जन्म, जरा और मरण, इन तीन बातों में ही उलझे रहते तो आप शातिनाथ न बनते। लेकिन आप तो ससार को शाति पहुँचाने वाले और शाति का अनुभव पाठ पढ़ाने वाले हुए, इस कारण हम आपको भक्तिपूर्वक वन्दना करते हैं। आपने कौनसी शाति सिखलाई है इस सम्बन्ध में कहा है—

चइता भारह वास चक्कवटी महिडिडओ।

चक्रवर्ती की विशाल समृद्धि प्राप्त करके भी आपने विचार किया कि ससार को शाति किस प्रकार पहुँचाई जा सकती है? इस प्रकार विचार कर आपने शाति का मार्ग खोजा और ससार को दिखलाया। जैसे माता कामधेनु का नही वरन् अपना ही दूध बालक को पिलाती है उसी प्रकार आपने शाति के लिए यत्र-मत्र-तत्र आदि का उपयोग नहीं किया किन्तु स्वयं शातिस्वरूप बनकर ससार के समक्ष शाति का आदर्श प्रस्तुत किया। आपके आदर्श से ससार ने सीखा कि त्याग के बिना शाति नहीं प्राप्त की जा सकती। आपने ससार को अपने ही उदाहरण से बतलाया है कि सच्ची शाति भोग में नहीं त्याग में है और मनुष्य सच्चे हृदय से ज्यो-ज्यो त्याग की ओर बढ़ता जायेगा त्यों-त्यों शाति उसके समीप आती जायेगी।

त्याग का अर्थ यदि आप ससार छोड़कर साधु बनना समझे तो वह गलत अर्थ नहीं होगा। परन्तु यहाँ इतना समझ लेना आवश्यक है कि कस्तूरी किसी के घर एक कन हो तो चिन्ता नहीं पर चाहिए सच्ची कस्तूरी। एक तोला रेडियम धातु का मूल्य साढ़े चार करोड़ रुपये सुना जाता है। उसके एक कण से भी बहुत-सा काम निकल सकता है पर शर्त यही है कि वह नकली नहीं, असली हो। इसी प्रकार पूर्ण शाति प्राप्त करने के लिये आप पूर्ण त्याग कर सकें तो अच्छा ही है। अगर पूर्ण त्याग करने की आप में शक्ति नहीं है तो आशिक त्याग तो करना ही चाहिए। मगर ध्यान रखना कि जो त्याग करो वह सच्चा त्याग होना चाहिए। लोक दिखावे का द्रव्य त्याग आत्मा के उत्थान में सहायक नहीं होगा। आत्मा के अन्तर से उद्भूत होने वाली त्याग भावना ही आत्मा को ऊँचा उठाती है। त्याग मले ही शक्ति के अनुसार थोड़ा

हो परन्तु असली हो और शुद्ध हो— जो कि भगवान् शातिनाथ को चढ़ सकता हो।

जिन देवों ने त्याग करके शांति नहीं प्राप्त की उन्होंने ससार का शांति नहीं सिखाई। महापुरुषों ने स्वयं त्याग करके फिर त्याग का उपदेश दिया है और सच्ची शांति सिखाई है। महापुरुष त्याग के इस अद्भुत रेडियम को यथाशक्ति ग्रहण करने के लिए उपदेश देते हैं। अतएव आप पापों का भी त्याग करो। जिस समय कोई आप पर क्रोध की ज्वालाएँ फेंके उस समय आप शांति के सागर बन जाइए। शांतिनाथ भगवान् का नाम लीजिये। फिर आप देखेंगे कि क्रोध करने वाला किस प्रकार परास्त हो जाता है।

भगवान् शांतिनाथ का जाप तो लोग आज भी करते हैं, परन्तु उसका प्रयोजन दूसरा होता है। कोई मुकदमा जीत लेने के लिए शांतिनाथ को जपते हैं तो कोई किसी दूसरी झूठी बात को सच्ची सिद्ध करने के लिए। इस प्रकार अशांति के लिए शांतिनाथ को जपने से कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी अशांति उत्पन्न करने वाली चीज भगवान् शांतिनाथ को स्वीकृत नहीं हो सकती।

पश्न किया जा सकता है कि विवाह आदि के अवसर पर भगवान् शांतिनाथ का स्मरण नहीं करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि स्मरण तो करना चाहिए लेकिन यह समझ कर कि विवाह बन्धन की चीज है 'इसलिए हे प्रभो! तू ऐसी शक्ति मुझे प्रदान कर कि मैं इस बन्धन में ही न रहूँ। गृहस्थावस्था में विवाह से फलित होने वाले चतुर्थ अणुव्रत का पालन कर सकूँ और शक्ति आने पर भोग को निस्सार समझ कर पूर्ण ब्रह्मचर्य को धारण कर सकूँ। इस प्रकार की धर्मभावना के साथ भगवान् का नाम जपने से आपका कल्याण ही होगा।

व्यापार के निमित्त बाहर जाते समय आप मागलिक सुनते हैं और मुनि सुनाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं होना चाहिए कि व्यापार द्वारा खूब धन कमाने के लिए आप सुनें और मुनि सुनावें। व्यापार करते समय आप धन के चक्कर में पड़कर धर्म को न भूल जाएं। आपको धन ही शरणभूत, मगलमय और उत्तम न दिखाई दे वरन धर्म को उस समय भी आप मगलमय मानें। इसी भावना से मुनि आपको मगलपाठ सुनाते हैं और आपको भी इसी भावना से उस सुनना चाहिए।

योजना करते समय भी आप भगवान् शांतिनाथ को स्मरण रखें और विचार करें कि—'प्रभो! मुझे भक्ष्य—अभक्ष्य का विचार रहे। मगर आज ऐसा

कौन करता है? लोग बेभान होकर अमक्ष्य भक्षण करते हैं और दूस-दूस कर आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं। वे सोचते हैं— अजीर्ण होगा तो औषधों की क्या कमी है। मगर औषध के भरोसे न रह कर भगवान् शातिनाथ को याद करो और सोचो कि मैं शरीर का ढाचा रखने के लिए ही खाऊँ और खाने में बेभान न हो जाऊँ।

एक प्रोफेसर का कहना है कि मैं जब उपवास करता हूँ तो मेरी एकाग्रता बढ़ जाती है और मैं अवधान कर सकता हूँ। अगर उपवास न करूँ तो अवधान नहीं कर सकता।

अगर आप अधिक उपवास न कर सके तो महीने में चार उपवास तो किया करे। चार उपवास करने से भी औषध लेने की आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर प्रसन्नता और सद्भावना से उपवास करोगे तो धर्म का भी लाम होगा। अगर आपने स्वेच्छा से उपवास न किये तो प्रकृति दूसरी तरह से उपवास करने के लिए आपको बाध्य करेगी। ज्वर आदि होने पर भोजन त्यागना पड़ेगा।

भगवान् शातिनाथ ने छह खण्ड का राज्य त्याग कर सप्ताह को सिखाया है कि त्याग कैसे किया जाता है और त्याग में कितनी निराकुलता तथा शान्ति है। मगर तुमसे और कुछ नहीं बन पड़ता तो शातिनाथ भगवान् के नाम पर क्रोध करने का ही त्याग कर दो। जहाँ क्रोध का अभाव है वहाँ ईश्वरीय शांति उपस्थित रहती है। आप शांति चाहते हैं तो उसे पाने का कुछ उपाय भी करो। एक भक्त कहते हैं—

कठिन कर्म लेहि जाहि मोहि जहा

तहा — तहा जन छिन

प्रभो! क्रूर कर्म न जाने कहा-कहा मुझे घसीट कर ले जाते हैं। इसलिए हे देव! मैं आपसे यह याचना करता हूँ कि जब कर्म मुझे परायी स्त्री और पराये धन आदि की ओर ले जावे तब मैं आपको भूल न जाऊँ। आपकी दृष्टि मुझ पर उसी प्रकार बनी रहे जिस प्रकार मगर या कछुई की दृष्टि अपने अण्डों पर उन्हे पालने के लिए बनी रहती है।

गाँधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मेरी माता जैनधर्मी सन्त की भक्त थी। विलायत जाते समय मेरी माता मुझ उन सन्त के पास ले गईं। वहाँ उसने कहा मेरा यह लड़का दारु मास और परस्त्री का त्याग कर तब तो मैं इसे विलायत जाने दे सकती हूँ, अन्यथा नहीं जाने दूँगी। गांधीजी

माता की आज्ञा को पर्वत से भी उच्च मानते थे। इसलिए उन्होंने महात्मा के सामने मदिरा, मांस और परस्त्री का त्याग किया।

गांधीजी लिखते हैं कि उस त्याग के प्रभाव से वे कई बार भ्रष्ट होने से बचे। एक बार जब वे जहाज से सफर कर रहे थे अपनी इस प्रतिज्ञा के कारण ही बच सके। गाँधीजी जहाज से उतरे थे कि उन्हें उनके एक मित्र मिल गए। उन मित्र ने दो एक स्त्रियाँ रख छोड़ी थी, जिन्हें जहाज से उतरने वाले लोगों के पास भेजकर उन्हें भ्रष्ट कराते और इस प्रकार अपनी आजीविका चलाते थे। उन मित्र ने पैसे कमाने के उद्देश्य से तो नहीं पर मेरा आतिथ्य करने के लिए एक स्त्री को मेरे यहाँ भी भेजा। वह स्त्री मेरे कमरे में आकर खड़ी रही। मैं उस समय ऐसा पागल सा हो गया, मानो मुझे बचाने को साक्षात् परमात्मा आ गये हो। वह कुछ देर खड़ी रही और फिर निराश होकर लौट गई उसने मेरे मित्र को उलाहना भी दिया कि तुमने मुझे किस पागल के पास भेज दिया। उस बाई के चले जाने पर जब मेरा पागलपन दूर हुआ तब मैं बहुत प्रसन्न हुआ और परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि— प्रभो! तुम धन्य हो तुम्हारी कृपा से मैं बच गया।

भक्त लोग कहते हैं— नाथ, तू इसी प्रकार मुझ पर दृष्टि रखकर मेरी रक्षा कर।

गाँधीजी ने एक घटना लिखी है। वे जिस घर में रहते थे उस घर की स्त्री का आचरण वेश्या सरीखा था। एक मित्र का उसके साथ अनुचित सम्बन्ध था। उन मित्र के आग्रह से मैं उस स्त्री के साथ ताश खेलने बैठा। खेलते-खेलते नियत बिगडने लगी। पर उन मित्र के मन में आया कि मैं तो भ्रष्ट हूँ ही इन्हे क्यों भ्रष्ट होने दूँ। इन्होंने अपनी माता के सामने जो प्रतिज्ञा की है वह भंग हो जायगी। आखिर उन्होंने गांधीजी को वहाँ से उठा लिया। उस समय मुझे बुरा तो अवश्य लगा लेकिन विचार करने पर बाद में बहुत आनन्द हुआ।

मित्रों! अपने त्याग की दृढ़ता के कारण ही गाँधीजी दुष्कर्मों से बचे रहे और इसी कारण आज सारे ससार में उनकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा हैं। उन्होंने गुरु से त्याग की बानगी ही ली थी। उसका यह फल निकला तो पूरे त्याग का कितना फल न होगा? आप पूरा त्याग कर सकें तो कीजिए। न कर सकें तो त्याग की बानगी ही लीजिए। और फिर देखिए कि जीवन कितना पवित्र और आनन्दमय बनता है।

गाँधीजी लिखते हैं कि मुझ पर आये हुए सकट टल जाने से मुझे मालूम हुआ कि परमात्मा की सत्ता अवश्य है। अगर आप लाग भी शातिनाथ भगवान् को याद रखे तो आपको भी परमात्मा के साक्षात् दर्शन होंग।

भाइयो ओर वहिनो! कुकर्म जहर से बढकर हे। जब इसकी ओर आपका चित्त खिचने लगे तब आप भगवान् शातिनाथ का स्मरण किया करो। ऐसा करने से आपका चित्त स्वस्थ होगा, विकार हट जाएगा ओर पवित्र भावना उत्पन्न होगी। आप कुकर्म से बच सकेंगे और आपका जीवन पवित्र रहेगा। भगवान् शातिनाथ का नाम पापो से बचने का महामन्त्र है।

शातिनाथ भगवान् ने केवलज्ञान प्राप्त करके पच्चीस हजार वर्ष तक सब जीवो को शाति प्रदान की। आप भी अपनी योग्यता के अनुसार दूसरो को शाति पहुँचाए। कोई काम ऐसा मत कीजिए जिससे किसी को अशाति पहुँचती है। आपका ज्ञान, ध्यान, पठन-पाठन आदि सब ऐसे होने चाहिए जो शातिनाथ को पसन्द हो। अगर आप 'शातिनाथ' भगवान् को हृदय मे धारण करके प्राणीमात्र को शाति पहुँचाएगे तो आपको भी लोकोत्तर शाति प्राप्त होगी।

2. मंगल-पर्व

पर्युषण पर्व जैनों के लिए महाकल्याण का पवित्र पर्व है। आत्मा के प्रसली स्वरूप को समझने के लिए, आत्मा में आई हुई विकृतियों को और उनके कारणों को हटाने के लिए और स्वाभाविक शुद्ध स्वरूप प्राप्त करने के लिए पर्युषण से बढ़कर दूसरा अवसर कौन हो सकता है? पर्युषण के दिनों में दुष्कर्मों की आहुति दी जाती है और अन्तिम दिन—सवत्सरी का दिन—पूर्णाहुति का दिन है। अपने पापों को ध्यान में लेकर, ध्यानान्नि के द्वारा पापों को जलाना ही पर्युषण पर्व का महान् सन्देश है। जैन धर्म की आराधना का यह पवित्र दिन इतनी प्रभावशाली भावनाओं में व्यतीत होना चाहिए कि उन भावनाओं का असर जीवनव्यापी बन जाय, कम से कम एक वर्ष तक तो उन भावनाओं का प्रभाव आत्मा पर रहना ही चाहिए।

सवत्सरी का दिन आयुबध का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। अगर आज नवीन आयु का बध हो जाय तो आत्मा निहाल हो जायेगी। मित्रों! आज प्राणीमात्र के प्रति मित्रभावना कायम करो और हृदय में किसी भी प्रकार का विकार मत रहने दो। जीवनमात्र के प्रति प्रेम के ऐसे प्रबल सस्कार बाधो कि वे टूट न सकें। अगर आपके इस सस्कार में सच्चाई, स्वाभाविकता और दृढ़ता हुई तो आपके जीवन में परिवर्तन हुए बिना नहीं रहेगा और आप प्राणीमात्र के मित्र होंगे। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर आप अपूर्व समता, निराकुलता और तृप्ति का अनुभव करने लगेंगे।

यह पवित्र दिन पुराने पापों को धोने और नये पाप न करने के दृढ सकल्प का दिन है। नये पाप न करने के सकल्प का अर्थ यह मत समझिये कि मैं सब को साधु बन जाने के लिए कह रहा हूँ। मेरा आशय यह है कि लाभ के कारण सासारिक कामों में भी धर्म-सम्बन्धी त्रुटियाँ रहती हो, उन्हें दूर करने का सकल्प कीजिए और भविष्य में वह त्रुटियाँ मत रहने दीजिए।

अपवित्रता को दूर करके आत्मा को पवित्रता के सरोवर में स्नान कराइए। बहुत-से लोगों की धारणा है कि धर्मोपदेश सुन लेने से ही आत्मा पवित्र हो जाएगी। पर इस भ्रम को आज दूर कर देना चाहिए। धर्मोपदेश के श्रवण का फल यह है कि आपके अन्तःकरण में तत्त्व का ज्ञान जागृत हो। उस तत्त्वज्ञान के प्रकाश से आप हिताहित का निर्णय करें और अहित के मार्ग को त्याग कर हित के मार्ग पर चले। बिना क्रिया के श्रवण या ज्ञान पूर्ण लाभप्रद नहीं हो सकता। आप धर्म का जो उपदेश सुनते हैं सो सिर्फ सुनने के लिए ही न सुनें बल्कि उसे यथाशक्ति अमल में लावे। धर्म मुख्य रूप से आचरण करने की वस्तु है। अतएव आप जो धर्मोपदेश सुनते हैं, उसका आचरण कीजिए।

अन्तःगडसूत्र में जो आदर्श बतलाये हैं उनका पालन वीर क्षत्रिय ही कर सकते हैं। आप लोग भी क्षत्रिय ही हैं, मगर बनिया बन रहे हैं। आपको बनिया नहीं बनाया गया था, महाजन बनाया गया था। परन्तु आज आपकी वीरता और धीरता कहाँ गई? आज आपको जब बनिया कहा जाता है तब भी आपका क्षत्रियत्व जोश नहीं खाता? पूर्व कालीन वीरता जागृत करने के लिए आपको अन्तःगडसूत्र सुनाया गया है। जिसकी कथा आपने सुनी है और मैंने सुनाई है, उन्होंने प्रबल पुरुषार्थ करके अपनी सम्पूर्ण अशुद्धता हटा दी और अनन्त मंगल प्राप्त किया। अभी आपके और हमारे कर्मों का नाश होना शेष है। हमें अपनी तमाम आत्मिक विकृतियों को दूर करना है। इस महान् उद्देश्य को सफल करने के लिए हमें आदर्श महापुरुष के पथ का अनुसरण करना चाहिए। उस पथ को समझने के लिए ही कथाओं का कथन और श्रवण किया जाता है।

अन्तःगडसूत्र में, अन्त में दस महारानियों की जो कथा है वह अत्यन्त गम्भीर हैं और जैन धर्म की कथाओं पर शिखर के समान है। यह दसा महारानिया वैभव और भोगों में डूबी हुई थीं। ससार के सर्वश्रेष्ठ भोग उन्हें सुलभ थे। कभी किसी वस्तु का अभाव उन्होंने जाना ही नहीं था। लेकिन भगवान् महावीर के प्रताप से उन्होंने समस्त भोगों का परित्याग कर दिया। वे साध्विया हो गईं और आध्यात्मिक साधना में लीन रहने लगीं भिक्षा द्वारा अपना शरीर निर्वाह करने लगीं। इनमें सभी कृष्ण महारानी क चरित का स्मरण करके तो रोमांच हो आता है। कहाँ राजसी वैभव और कहाँ दुष्कर तप! कहाँ उनकी फूल-सी कोमल काया और कहाँ पद-पद पर परिषहों का सहन करना। कैसी अनोखी उत्क्रांति का संदेश है।

मैं धर्मशास्त्र सुना रहा हूँ, इतिहास नहीं सुना रहा हूँ। जिसके हृदय में भक्ति है वह तो धर्मशास्त्र की कथा को ऊँची समझेगा ही परन्तु लोकदृष्टि से देखने वाला भी इतना अवश्य कहेगा कि राजरानी साध्वी बने—स्वेच्छा से भिक्षुणी के जीवन को अगीकार करे, यह कल्पना ही कितनी उच्च है। जिस मस्तिष्क ने यह कल्पना की है वह क्या असाधारण नहीं होगा?

जैनधर्म और बौद्धधर्म की कथाओं से विदित हैं कि भारतवर्ष में अनेक राजरानियाँ साध्वी बनीं हैं। महाराजा अशोक की वहिन भी भिक्षुणीसङ्घ से प्रविष्ट हुई थी। सुना जाता है कि उसके नाम का पीपल आज भी सीलों में विद्यमान है। ऐसी साध्वियाँ जब ससार में घूम घूमकर जनता को जागृत करती होगी तब भारत में और भारत के प्रति दूसरे देशों में किस प्रकार की भावना उत्पन्न होती होगी यह कौन कह सकता है। सचमुच भारतीय इतिहास का वह स्वर्णकाल अनूठा था। एक राजरानी स्वेच्छापूर्वक वैभव को लात मार कर भिक्षुणी बनती और घर-घर फिरती है। जीवन के किसी भी अभाव ने उसे भिक्षुणी बनने को बाध्य नहीं किया था। किसी अपूर्व अन्त प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा किया था। और ऐसा करके वे क्या दुःखी थीं? नहीं। भोगों में अतृप्ति थी, त्याग में तृप्ति थी। भोगों में असतोष, ईर्ष्या और कलह के कीटाणु छिपे थे त्याग में सतोष की शांति थी, निराकुलता का अद्भुत आनन्द था आत्मरमण की स्पृहणीयता थी। इसी सुख का अनुभव करती हुई वह भिक्षुणियाँ अपने जीवन को दिव्य मानती थीं। उनका त्याग महान था।

आप कितने भाग्यशाली हैं कि यह महान् आदर्श आपके सामने उपस्थित है। आप पूर्ण रूप से अगर इस आदर्श पर नहीं चल सकते तो भी उसी ओर कदम तो बढ़ा सकते हैं। कम से कम विपरीत दिशा में तो न जाएँ। मगर आप इस ओर कितना लक्ष्य देते हैं? आपसे तो अभी तक बारीक वस्त्रों का भी मोह नहीं छूट सकता। इन वस्त्रों के लिए चाहे किसी की चमड़ी जाती हो पर आप पतले कपड़े नहीं छोड़ सकते। अगर आप इतना सा भी त्याग नहीं कर सकते तो राजसी वैभव और राजसी भोगों का त्याग करने वाले सत्तों और ऐसी कई सतियों का चरित सुनकर क्या लाम उठाएँगे? क्या आपका उन त्यागमूर्ति महासतियों का स्मरण भी आता है?

महासेन कृष्णा विदुसेन कृष्णा राम कृष्णा शुद्धमेवजी।

नित-नित बढ़ रहे समणी, त्रिकरण-शुद्ध त्रिकालजी,

कवि ने यह वदना किस काली की की है? और आप यह वदना किस काली की कर रहे हैं? भारत की इन महाशक्तियों को भगवान् ने किस गाव से शास्त्र में स्थान दिया है? आप इन सतियों को किस प्रकार वदना कर सकते हैं? सासारिक भोगों के प्रति हृदय में जब तक तिरस्कार की भावना उत्पन्न न हो जाय तब तक मनुष्य इन्हे वन्दना करने का सच्चा अधिकारी किस प्रकार हो सकता है? हम किसी के कहने से या भावावेश में आकर उन सतियों के नाम पर चाहे मस्तक झुका लें किन्तु वास्तव में इन्हे वन्दना करने योग्य तभी समझे जाएंगे, जब उनके त्याग को पहिचानेंगे। उनके त्याग को पहिचान कर वदना करने पर आपके पाप जलकर भस्म हो जायेंगे।

सेठानिया सेठानियों को तो बहिन बनाती हैं, मगर किसी दिन किसी गरीबनी को भी बहिन बनाया है?

काली और सुकाली के हृदय में अपना कल्याण करने की भावना उत्पन्न हुई। तब वे कहने लगीं — 'यह राजमहल आत्मा के लिए कारागार हैं और यह बहुमूल्य आमरण हथकड़िया-बेड़िया हैं। इनके सेवन से आत्मा अशक्त बनता है, गुलाम बनता है। ऊपरी सजावट के फेर में पडकर हम आन्तरिक सौन्दर्य को भूल जाते हैं। स्वामाविकता की ओर अर्थात् आत्मा के असली स्वरूप की ओर हमारी दृष्टि ही नहीं पहुँच पाती। ससार के भोगोपभोग और सुख के साधन असलियत को भुलाने वाले हैं। यह इतन सारहीन हैं कि अनादिकाल से अब तक भोगने पर भी आत्मा इनसे तृप्त नहीं हो पाई। अनन्तकाल तक भोगने पर भी भविष्य में तृप्त होने की सभावना नहीं है। अलबत्ता, इन्हे भोगने के दण्ड स्वरूप नरक और तिर्यच गतिया क घोर कष्ट सहन करने पडते हैं। इन भोगविलासों के चक्कर में पडन वाला स्वार्थी बन जाता है। वह अपनी ही सुख-सुविधा का विचार करता है और अपन दीन-दुखी पड़ोसी की तरफ नजर भी नहीं डालता।

रानिया कहती हैं— 'जिन गरीबों की बदौलत हम राजरानी कहलाती हैं उन्ही गरीबों को हमने भुला रखा है। यही नहीं वरन् एक प्रकार से उनके प्रति वैर-विरोध कर रखा है। राजमहल में रह कर हम उन बहिना से नहीं मिल सकती, जिन्होंने हमें महारानी बनाया है। इन चकाचौंध करने वाले गहनो और कपडों के कारण वे हमारे पास नहीं आ सकतीं— नजदीक आत डरती हैं।'

अगर कोई स्त्री फटे-पुराने कपडे पहनकर किसी महारानी से मिलने जाना चाहे तो क्या पहरेदार उसे भीतर घुसने देंगे? नहीं। अगर धक्के

मार कर न भगा देगे तो डाट-फटकार बताये बिना भी नहीं रहगे। मगर रानी से पूछा जाये कि तुमने जो वस्तु और आभूषण धारण किये हैं सो वे आये कहा से हैं? वे गरीबो के पसीने से ही बने हैं या राजा की तिजोरी मे उगे हैं? रानी इस पश्न का क्या उत्तर देगी?

यह बात सिर्फ रानी-महारानी को ही लागू नहीं होती। बढिया और कीमती गहने-कपडे पहनने वाला फिर वह कोई भी क्यों न हो बढिया गहनो-कपडो वालो को ही चाहता है। उसे बिना जेवर का गरीब प्यारा नहीं लगता। यही विकार हे बढिया वस्त्रो मे। और आभूषणो मे अगर विकार न हो तो भगवान महावीर को शायद ही सादा वेश चलाने की आवश्यकता पडती। जिसकी मैत्रीभावना विकसित हो गई है, उसी के हृदय म इस प्रकार की सद्भावनाए जागृत होती है और वही वस्त्र-आभूषण का त्याग करता है।

महारानी काली के हृदय मे मित्रभावना विकसित हुई। अतएव उन्होने विचार किया- मुझे अपनी सब बहिनो से समान रूप से मिलना चाहिये। मेरे और उनके बीच मे जो बडी दीवार खडी है, उसे में गिरा दूगी। में सारे भारत को जगाना चाहती हूँ और भेदभाव की काल्पनिक दीवारो को धूल मे मिला देना चाहती हूँ। यह विचार कर महारानी काली ने उत्तम वस्त्र उतार कर सादे वस्त्र धारण किये इन्द्राणी सरीखा मनोहर शृगार हटा दिया और जिस केशराशि को बडे चाव से सजाया करती थी और सुगन्धित तेल फुलेल स नहलाया करती थी उसी केशराशि को नौच कर फेक दिया। उन्होने स्पदेश की बनी सादी खादी से अपना शरीर सजा लिया। महारानी काली ने साध्वी होकर सफेद वस्त्र धारण किये।

आज अगर कोई विधवा बाई भी सफेद वस्त्र धारण कर लेती है तो उसे अल्ला मच जाता है। काली रानी का वह तेज आज बहिनो मे नहीं रहा।
 २ जान कब और कैसे गायब हो गया है?

आखिर काली रानी ने ससार त्याग दिया। ससार त्याग कर उन्होने एक अवस्था अपनाई वह वर्णनातीत हे। महाकृष्ण काली नामक सती ने आदिल तपस्या करना आरम्भ किया। चौदह वर्ष तीन मास और बीस दिनो तक आदिल तप करके उन्होने अपनी कोमल और कान्त काया को झुलसा डाला। एक उपवास और उसके बाद आदिल इस प्रकार उनकी तपस्या विरतार जारी रही।

आदिल प्राकृत भाषा का शब्द है। सस्कृत मे इसे 'आचाम्ल' व्रत वरत है। इस व्रत का अनुष्ठान करने वाला सरस भोजन का त्याग करके

नीरस और नमकहीन रूखा-सूखा भोजन करता है। पके हुए चावलो को पानी से धोकर उन्हें स्वादहीन बना कर दिन भर में एक बार खा लेना और फिर दूसरे दिन उपवास करना, यह महासती काली का तप था।

मित्रो! आपके यहाँ ऐसी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। फिर भी न मालूम क्यों आप में बल नहीं आता! आप मेरी दी हुई मात्रा का सेवन करो। चाहे यह कटुक हो पर इससे रोग का अवश्य ही विनाश होगा इस में सन्देह नहीं।

काली महासती अपने समस्त स्वर्गोपम सुखों को तिलाजलि देकर यह घोर तपस्या किस उद्देश्य से कर रही थी?

‘कर्मक्षय करने के लिए!’

यह उत्तर है तो ठीक, परन्तु आप पूरी तरह नहीं कह सकते। इस कारण इतनी-सी बात कह कर समाप्त कर देते हैं। कर्म का अर्थ दुष्कर्म में समझना चाहिए। महासती विचारती हैं— मैंने उत्तम से उत्तम भोजन खाया और इसी कारण अनेक गरीबों को दुत्कारा, मुसीबत में डाला और अधिक गरीब बनाया है। यही मेरा दुष्कर्म है। इसका बदला चुकाने के लिए ही उन्होंने बढिया कपड़ों का और उत्तम भोजन का त्याग करके सादे कपड़े पहने और नीरस भोजन किया।

काली महारानी सफल कियो अवतार।

पायो छे भव-जल पार।।काली।।

कोणिक राजा की छोटी माता,

श्रेणिक नृप नी नार।

वीर जिणन्द की वाणी सुन ने,

लीनो है सयम-भार।।काली।।

चन्दनबाला सती मिली है गुरानी।

नित-नित नमी चरणार, विनय कभी भणी

अग इग्यारा जारी निर्मल बुद्धि अपार।।काली।।2।।

महासती काली कहती हैं कि मैंने बढिया भोजन खाकर ओर बढिया कपड़े पहन कर बहुत लोगों के साथ परोक्ष रूप से विरोध किया है। जिन गरीबों की कृपा से उत्तम वस्त्र और भोजन की प्राप्ति होती थी उन गरीबों को मैंने धक्के दिलवाये और निकम्मे, मसखरे लोग पड़े-पड़े माल खाते रहे। गरीबों के घोर परिश्रम के फलस्वरूप ही हमें दूध घी, शक्कर और चावल आदि वस्तुएँ प्राप्त होती थी मगर जब उन्हीं गरीबों में से कोई मुट्ठी भर आट

उत्तम जन्मा येऊनी रामा। गेलो भी वाया
दुष्ट पातकी शरण गी आलो,
सत्वर तव पाया।

आर्जविले बहुलवण भजने व्याह्या जेवाया
खुधित अतिथि कदी नाही घेतला,
उदार कर कधी केला नाही प्रेमे जेवाया पैसा एक धाया
नाम फुटकचे तेहिन आले स्वामी वदनाया।।उत्तम।।२।।

कवि कहता है— मैंने उत्तम जन्म व्यर्थ गँवा दिया। मेरा नाम उत्तम है जन्म उत्तम कुल में हुआ है परन्तु काम मैंने अधम किये। इस कारण मैं पातकी हूँ।

मित्रो! जिसे आत्मा और परमात्मा पर विश्वास होगा वही अपना अपराध स्वीकार करेगा उसके लिए पश्चात्ताप करेगा और उससे बचने की भावना आएगी।

कवि परमात्मा के सामने अपनी आलोचना करता हुआ कहता है—
प्रभो! मैं आपकी शरण आया हूँ। मेरी रक्षा करो। मैंने अपने सगे-सम्बन्धियों का पाहुन बनाकर जिमाने की बड़ी-बड़ी तैयारियाँ कीं। तरह-तरह के व्यजन और मिष्ठान तैयार करवाए। वे जीमने बैठे। जीमते-जीमते तृप्त हो गये और दूरने लगे—बस अब मत परोसिये। अब एक कोर भी नहीं निगल सकता। लेकिन बड़प्पन के मद में छक कर मैं नहीं माना। थोड़ा और खाने का आग्रह दिया। मैं मान तो जबर्दस्ती करके थाल में भोजन डाल दिया। फिर मुँह में

पकड कर खिलाया। उसी समय क्षुधा से पीड़ित व्यक्ति मेरे द्वार पर आया। भूख से उसकी आँखें निकल रही थी, बिना मॉस के हाडों का पीजरा सरीखा उसका शरीर दिखाई देता था। जिस समय सगे-सम्बन्धी भोजन परोसने के लिए मना कर रहे थे और मैं जबर्दस्ती उन्हें परोसने में लगा था ठीक उसी समय वह भूखा द्वार पर आया। उसने कहा— मेरे प्राण अन्न के अभाव में भूख के मारे निकल जा रहे हैं, अगर थोड़ा भोजन हो तो दे दो परन्तु हाथ मेरी कठोरता। मैंने टुकड़ा भी देने की भावना नहीं की और सगे-सम्बन्धी के गले ठूसने में ही व्यस्त रहा।

मित्रो! कवि ने अपने पाप का प्रदर्शन किया है और ऐसा करके उसने अपने पाप को हल्का कर लिया है, ऐसा समझ लेना उपयुक्त नहीं होगा। कवि जनता की भावनाओं का प्रतिनिधि होता है। वह समाज की स्थिति का शाब्दिक चित्रण करता है। अतएव उसके कथन को समाज का चित्र समझना चाहिए। इस दृष्टि से मराठी कवि का उपर्युक्त कथन सारे समाज का चित्रण है— सम्पूर्ण समाज के पाप का दिग्दर्शन है आप अपने ऊपर इस कथन को घटाइये। अगर आप पर वह घटित होता हो तो आप भी अपने दुष्कर्मों की आलोचना कीजिये और उनसे बचने का दृढ सकल्प कीजिये।

भूख के कारण जिसके प्राण निकल रहे हैं उसे एक टुकड़ा मिल जाय तब भी उसके लिए बहुत है। मगर लोगों को उसकी ओर ध्यान देने की फुर्सत ही कहाँ? आजकल के लोगों में इतनी क्षुद्र सकीर्ण और स्वार्थमय भावना घुसी हुई है, जिस पर भी धर्म के नाम पर इसी प्रकार का उपदेश मिल जाता है। बड़े खेद की बात है कि लोगों को यह धर्म सिखलाया जा रहा है—

कोई भेखधारी आवे द्वार जी, शर्मा शर्मा दीजे आहार जी।

पीछे कीजे पश्चात्ताप जी तो थोड़ो लागे पाप जी।।

खेद! धर्म के नाम पर कैसा हलाहल विष पिलाया जा रहा है। अगर द्वार पर आये हुए को लोकलाज के कारण भोजन दिया तो घोर पाप लग जायेगा। अलबत्ता, भोजन देकर अगर पश्चात्ताप कर लिया जाय तो पाप में कुछ कमी हो जाएगी। स्वार्थपरता की हद हो गई। धर्म के नाम पर यह जो शिक्षा दी गई है और दी जा रही है उससे धर्म को कितना आघात पहुँच रहा है और कहते हैं कि धर्म अगर इतनी निर्दयता, कठोरता स्वार्थपरायणता और अमानुषिकता की शिक्षा देता है, तो धर्म का ध्वंस हो जाना ही जगत के लिए

श्रेयस्कर है। भाइयो, जरा उदारतापूर्वक विचार करो। धर्म के मौलिक तत्व को व्यापक दृष्टि से देखो। द्वेष से पेरित होकर हम यह नहीं कह रहे हैं, परन्तु धर्म के पति फैलती हुई घृणा का विचार करके और साथ ही लोगों में आई हुई अनुदारता का ख्याल करके कह रहे हैं। यह धर्म नहीं है। धर्म के नाम पर अधर्म फैलेगा तो धर्म बदनाम होगा। अधर्म फैलाने वालों का भी हित नहीं होगा। अतएव निष्पक्ष दृष्टि से धर्म के स्वरूप पर विचार करो। धर्म ही पापों का नाश करने वाला है। अगर धर्म के ही नाम पर पाप किया जाएगा और उसी को धर्म समझ लिया जायेगा तो पापों का नाश किस प्रकार होगा?

आपने अपने सम्बन्धियों को अनेक बार भोजन कराया होगा, पर याद आता है कि किसी दिन किसी गरीब को स्नेही-सम्बन्धियों की तरह जिमाया हो?

‘नहीं।

लेकिन पुण्य किधर होता है? अपनी श्रीमताई दिखाने के लिए सगे को जबर्दस्ती खिलाने से पुण्य का बंध होता है या गरीब के प्राण बचाने के लिए उसे खिलाने से?

‘भूखे को खिलाने से।’

यह जानते और मानते हुए भी अपनी प्रवृत्ति बदलते क्यों नहीं? फिर कहते हो कि हम पुण्य और पाप को जानते हैं?

बात काली महारानी की चल रही है। उनके अन्तःकरण में वह भावना उत्पन्न हुई कि मैंने उत्तम-उत्तम भोजन किये परन्तु गरीबों को देना तो दूर रहा उलटते उनकी नजर पड़ने से बचाव किया। अलबत्ता मैंने अपनी सरीखी रानियों को बड़े प्रेम से जिमाया है पर उससे क्या हुआ? वह तो मोह था या लोकव्यवहार था दया नहीं थी। हृदय में दया होती तो भूखे को खिलाया होता। मैंने यह पाप किया है। मैं इस पाप को सहन नहीं करूंगी। अब मैं ऐसा भोजन करूंगी जिसे गरीब भी पसन्द नहीं करते। ऐसा भोजन करके मैं सत्कार को दिखला दूंगी कि इस पाप का प्रायश्चित्त ऐसे होता है।

मित्रो! बढ़िया भोजन की अपेक्षा सादा भोजन करने से दया कितनी अधिक हो सकती है इस बात पर विचार करो। आपके घर बाजरे की घाट बनी होगी और वह बची रहगी तो किसी गरीब को देने की इच्छा हो जाएगी। अगर लाल का हलुआ बचा होता तो शायद ही कोई देना चाहेगा। उसे तो किसी गरीब को देने की इच्छा होगी। इसलिए तो कहा है—

..... वाकानेर-मौरवी-जामनगर के व्याख्यान ३१

दया धर्म पावे तो कोई पुण्यवत पावे,
जाने दया की बात सुहावेजी।
भारी कर्मा अनन्त ससारी,
जाने दया दान नहि आवे जी।।

विचार करो कि पुण्यवान कौन है? मिष्टान्न-भोजन करने वाला और अपने भोजन के लिए अनेको को कष्ट में डालने वाला पुण्यवान है या सादा भोजन करके दूसरो पर दया करने वाला पुण्यवान है? सुनते हैं भारतीयो की औसत आमदनी डेढ आना प्रतिदिन हैं। इसे देखते हुए अगर प्रत्येक आदमी डेढ आने में अपना निर्वाह करे तब तो सब को भोजन मिल सकता है, लेकिन आप कितने आने प्रतिदिन खर्च करते हैं? आपका काम तीन आने छह आने या बारह आने में भी चल जाता है?

‘नहीं।’

अगर कोई चलाना चाहे तो चल क्यों नहीं सकता? हाँ इतने व्यय में वह मोज-शौक नहीं होगी जो अभी आप कर रहे हैं। जब प्रति मनुष्य डेढ आने की दैनिक आय है तो तीन आना खर्च करने वाला एक आदमी को छह आना खर्च करने वाला तीन आदमी को और बारह आना खर्च करने वाला सात आदमियों को भूखा रखता है। इससे स्पष्ट है कि अमीर लोग ज्यो-ज्यो अधिक मोज करते हैं, त्यो-त्यो गरीब ज्यादा तादाद में भूखे मरते हैं। एक लम्बी-चौड़ी दरी को समेट कर उस पर एक ही आदमी बैठ जाय और दूसरे को नहीं बैठने दे तो क्या उसका बडप्पन समझा जाएगा? बडप्पन तो ओरो को बिठलाने में है?

काली रानी कहती है— ‘मेरे गले में वह अन्न कैसे उतरा जिसके लिए अनेक मनुष्यो को कष्ट में पडना पडा?’

इस राजसत्ता ने कैसे-कैसे अनर्थ किये हैं। जब मनुष्य स्वार्थ के वशीभूत हो जाता है उसे न्याय-अन्याय धर्म-अधर्म कुछ नहीं सूझता। एक हार और हाथी के लिए एक करोड अस्सी लाख मनुष्यो का घमासान हो गया। लडाईं तो अपनी मोज के लिए करे और नाम प्रजा की रक्षा का हा।

महासती महासेन कृष्णा एक आबिल एक उपवास इस प्रकार क्रमश आबिल करती-करती सो आबिल तक चढ गई चौदह वर्ष तीन मास और बीस दिन में उन्होंने अपना शरीर सुखा डाला।

काली महासती राजरानी थी। साध्वी के वेश में जब वे लागा क घर भिक्षा के लिए जाती होगी तब लोगो में त्याग के प्रति कितनी स्पृहा हाती

होगी ? लोग त्याग के पति कितनी आदरभावना अनुभव करते होंगे? एक राजरानी राजसी वैभव को ठुकरा कर भोगोपभोगो से मुह मोडकर, वस्त्रो और आमूषणो को छोडकर जब साध्वी का वेश अगीकार करती है, तो ससार को न मालूम कितना उच्च और महान् आदर्श सिखलाती है।

एक भाई ने मेरे शरीर पर खादी देखकर कहा— 'पूज्यजी के शरीर पर खादी। उसे शायद यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि इतने धनिक समाज का आचार्य होकर मैं खादी क्यों पहनूँ? मगर उस भोले भाई को पता नही कि खादी का कितना महत्व है? महावीरचरित्र के अन्त मे उसके रचयिता हेमचन्द्राचार्य का जीवनचरित दिया गया है। उसमे लिखा है कि आचार्य हेमचन्द्र एक बार अजमेर से पुष्कर गये थे। वहा एक श्राविका ने अपने हाथ से सूत कात कर खादी बुनी थी। खादी तैयार हुई ही थी कि हेमचन्द्राचार्य गोचरी के लिए वहाँ पहुँचे। श्रविका ने बडी श्रद्धा-भक्ति के साथ आचार्य से खादी लेने की पार्थना की। हेमचन्द्राचार्य गुजरात के प्रसिद्ध राजा कुमारपाल के गुरु थे। आपके विचार से हेमचन्द्राचार्य को खादी लेनी चाहिए थी? पर यह त्याग तो आप लोगो को ही सूझता है उन्हे नही सूझता था।

हेमचन्द्राचार्य ने बडे प्रेम से खादी का वस्त्र स्वीकार किया। उसे पहिन कर विहार करते-करते वे सिद्धपुर पाटन गये, जहाँ राजा कुमारपाल रहता था। राजा अपने साथियो के साथ उनका स्वागत करने आया। पन्दन-नमस्कार आदि करके कुमारपाल ने कहा—'गुरुदेव कुमारपाल के गुरु के शरीर पर यह खादी शोभा नही देती।'

हेमचन्द्राचार्य — मेरे खादी पहनने से तुम्हे लज्जा मालूम होती है?
कुमारपाल — जी हाँ।

हेम — यह खादी मेरे सयम को बढाने वाली है। श्राविका बहिन ने बड पम से मुझे भेंट की है। ऐसी स्थिति मे तुम्हे लज्जित होने की क्या आवश्यकता है? लज्जा तो राजा को तब आनी चाहिए जब प्रजा भूखी मरती हो और राजा भोगविलास मे डूबा रहता हो। उनकी दुरवस्था और अपने आनाद-प्रनाद को देखकर लज्जित होना चाहिए खादी से शर्मिदा क्यों होता ?

आचार्य हेमचन्द्र के इस कथन का राजा कुमारपाल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने थोडे ही दिनों मे अपने राज्य मे सुधार कर लिया। राजा के सुधारकार्य को देखकर आचार्य हेमचन्द्र ने उस श्राविका को धन्यवाद देकर

कहा— यह उस बहिन के प्रेम का ही प्रताप है। उसके दिये कपड़े के निमित्त से जो सुधार हो पाया वह मेरे उपदेश से भी होना कठिन था।

महारानी काली जब खादी के कपड़े पहनकर देश में घूमी होगी तब लोगों में कितनी जागृति हुई होगी? जनता के हृदय में कैसी भावना का उदय हुआ होगा? अगर आप काली के महान् त्याग को हृदय में स्थान दोगे तो काली भी हृदय में आ जाएगी और हृदय भी पवित्र बन जाएगा।

महारानी काली को मानने वाली विधवा बहिन अपने शरीर पर गहने नहीं रखेगी। दीक्षा ले लेना दूसरी बात है। अगर पूर्ण सयम अगीकार करने की शक्ति हो तो अगीकार कर लेना ही उचित है। परन्तु इतनी शक्ति न होने की हालत में अगर गहने त्याग दिये तो भी दुःख तो नहीं होगा। कदाचित् कहा जाय कि घर में नगे हाथ अच्छे नहीं लगते, तो यही कहना पड़ेगा कि ऐसा कहने वाले की दृष्टि दूषित है। गहनों में सुन्दरता देखने वाला आत्मा के सद्गुणों के सौन्दर्य को देखने में अन्धा हो जाता है। त्याग सयम और सादगी में जो सुन्दरता है, पवित्रता है, सात्विकता है, वह भोगों में कहाँ? मैं विधवा बहिनों को सम्मति देता हूँ कि वे घर वालों की ऐसी बातों की परवाह न करके गहनों को त्याग दे— अपने शरीर पर धारण न करें और सादगी के साथ रहे।

बहिनो! तुम भी काली की तरह तपस्या करो। इसे पर्दे ने तुम्हारे जीवन को तुच्छ बना दिया है। इसके बन्धन को दूर करके अपने कर्तव्य का विचार करो।

भाइयों से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भगवान् महावीर की भक्ति करना चाहते हैं तो काली महासती की शरण लो। काली ने घोर तप करके सारे ससार को मार्ग दिखला दिया है कि सब के लिए तप का मार्ग खुला है। काली की तरह आप भी आयबिल करे ता आपको गरीबों के भोजन का पता चले।

काली महासती ने मैत्रीभावना की स्थापना के लिए महान् त्याग किया था। मैत्रीभावना की महिमा अगम-अगोचर है। जिसके अन्तःकरण में इस भावना का विकास होता है, उसे अपूर्व शांति प्राप्त होती है। मैत्रीभावना से जो अपने हृदय को आर्द्र बना लेता है उसके लिए सारा ससार नन्दनवन बन जाता है। उस नन्दनवन में फिर ऐसे-ऐसे मधुर फल लगते हैं कि उनका आस्वादन करने वाला ही उनके माधुर्य को समझ सकता है।

मैत्रीभावना के सम्बन्ध में आपने बहुत कुछ सुना होगा लेकिन उस पावन भावना को जागृत करने का तरीका कम लोगों को ही मालूम है। अतएव यह जान लेना आवश्यक है कि मैत्रीभावना का प्रारम्भ कहाँ से करना चाहिए? चाहे मैत्रीभावना हो या कोई दूसरी शिक्षा हो उसका आरम्भ घर से ही करना उचित है। फिर क्रमशः उसे व्यापक बनाने की चेष्टा करनी चाहिए।

घर में माता का स्थान अनोखा होता है। माता ने पुत्र को जन्म दिया है। माता से ही पुत्र को शरीर मिला है। सतान पर माता और पिता का असली ऋण है। उनके ऋण को चुकाना कठिन है। ठाणागसूत्र में वर्णन आता है कि गौतमस्वामी ने भगवान् महावीर से पूछा— भगवान् अगर पुत्र माता—पिता को नहलावे वस्त्राभूषण पहनावे, भोजन आदि का सब प्रकार का सुख देवे और उन्हें कंधे पर उठाकर फिरे तो क्या वह अपने माता—पिता के ऋण से उद्धार हो सकता है? भगवान् ने उत्तर दिया—
नायमद्वे समद्वे

अर्थात्— ऐसा होना संभव नहीं है। इतना करके भी पुत्र माता—पिता से उद्धार नहीं हो सकता।

इसका आशय यह है कि वास्तव में माता—पिता के उपकार का बदला इतने से नहीं चुक सकता। कल्पना कीजिए, किसी आदमी पर करोड़ों रुपयों का ऋण है। ऋण मागने वाला ऋणी के घर गया। ऋणी ने उसका आदर—सत्कार किया और हाथ जोड़कर कहा— 'मैं आपका ऋणी हूँ और ऋण को अवश्य चुकाऊंगा। अब आप कहिए कि आदर—सत्कार करने और हाथ जोड़ने से ही क्या ऋणी ऋणरहित हो सकता है?

'नहीं।

एक राजा ने बाग तैयार कराया और किसी माली को सौंप दिया। माली ने बाग में से दस—बीस फल लाकर राजा को दे दिये, तो क्या वह राजा के ऋण से मुक्त हो गया?

'नहीं।

भिक्षु! इस शरीर रूपी बगीचे को माता—पिता ने बनाया है। उनके बनाये शरीर से ही उनकी सेवा की तो क्या विशेषता हो गई? यह शरीर तो उरु का था। फिर शरीर से सेवा करके पुत्र उनके उपकार से मुक्त किस प्रकार हो सकता है?

एक माता ने अपने कलियुगी बेटे से कहा— मैंने तुझे जन्म दिया है। पाल—पोसकर बड़ा किया है। जरा इस बात पर विचार करो तो बेटा।

बेटा नयी रोशनी का था। उसने कहा— फिजूल बडबड मत कर। तू जन्म देने वाली है कौन? मैं नहीं था तब तू रोती थी और बाझ कहलाती थी। मैंने जन्म लिया तब तेरे यहा बाजे बजे और मेरी बदौलत ससार मे पूछ होने लगी। नहीं तो बाझ समझकर कोई तुम्हारा मुँह भी देखना पसन्द नहीं करता था। फिर मेरे इस कोमल शरीर को तुमने अपना खिलौना बनाया। इससे अपना मनोरजन किया— लाडप्यार करके आनन्द उठाया। इस पर भी उपकार जतलाती हो!

माता ने कहा— मैंने तुझे पेट मे रखा सो?

बेटा— तूने जान—बूझकर मुझे पेट मे थोडे ही रखा था। तुम अपने सुख के लिए प्रयत्न करती थीं, बीच में ही हम रह गये। इसमे तुम्हारा उपकार ही क्या है? फिर भी अगर उपकार जतलाती हो तो पेट मे रहने देने का किराया ले लो।

यह आज की सम्यता है। भारतीय सस्कृति आज पश्चिमी सम्यता का शिकार बनी जा रही है और भारतीय जनता अपनी पूँजी को नष्ट कर रही है।

माता ने कहा— कोठरी की तरह तू मेरे पेट का भाडा देने को तैयार हैं, पर मैंने तुझे अपना दूध भी तो पिलाया है।

बेटा— हम दूध न पीते तो तू मर जाती! तेरे स्तन फटने लगते। अनेक बीमारियाँ हो जाती। मैंने दूध पीकर तुझे जिन्दा रखा हैं।

माता ने सोचा— यह बिगडैल बेटा यो नहीं मानेगा। तब उसने कहा— अच्छा चल हम लोग गुरुजी से इसका फँसला करा ले। अगर गुरुजी कहेंगे कि पुत्र पर माता—पिता का उपकार नहीं हे तो मैं अब से कुछ भी नहीं कहूँगी। मैं माता हूँ। मेरा उपकार मान या न मान, मैं तेरी सेवा से मुँह नहीं मोड सकूँगी।

माता की बात सुनकर लडके ने सोचा—शास्त्रवेत्ता तो कहते हे कि मनुष्य कर्म से जन्म लेता है और पुण्य से पलता हे। इसके अतिरिक्त गुरुजी माता—पता की सेवा करने को एकान्त पाप भी कहते हैं। फिर चलने मे हर्ज ही क्या हैं?

यह सोच कर लडके ने गुरुजी से फँसला करवाना स्वीकार किया। वह गुरुजी के पास चला गया। परन्तु माता के गुरु दूसरे ही थे। व उन गुरु कहलाने वालो मे नहीं थे जो माता—पिता की सेवा करना एकान्त पाप बतलाते

हैं। दोनो माता-पुत्र गुरुजी के पास पहुँचे। वहाँ माता ने पूछा महाराज शास्त्र में कही माता-पिता के उपकार का भी हिसाब बतलाया है या नहीं? गुरु ने कहा- जिसमे माता-पिता के उपकार का वर्णन न हो वह शास्त्र ही नहीं।

मातृदेवो भव पितृदेवो भव।

ठाणागसूत्र में भी ऐसी ही बात कही गई है।

गुरु की बात सुनकर माँ ने पूछा- माता-पिता का उपकार पुत्र पर है या पुत्र का उपकार माता-पिता पर है?

गुरु ने ठाणागसूत्र निकाल कर बतलाया और कहा- बेटा अपने माता-पिता के ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता चाहे वह कितनी ही सेवा करे।

गुरु की बात सुनकर पुत्र अपनी माता से कहने लगा- देख तो, शास्त्र में यही लिखा है न कि सेवा करके पुत्र माता-पिता के उपकार से मुक्त नहीं होता। फिर सेवा करने से क्या लाभ है।

पुत्र ने जो निष्कर्ष निकाला, उसे सुनकर गुरु बोले- मूर्ख, माता का उपकार अनन्त है और पुत्र की सेवा परिमित है। इस कारण वह उपकार से मुक्त नहीं हो सकता। पावनेदार जब कर्जदार के घर तकाजा करने जावे तब उसका सत्कार करना तो शिष्टाचार मात्र है। उस सत्कार से ऋण पट नहीं सकता। इसी प्रकार माता-पिता की सेवा करना शिष्टाचार है। इतना करने मात्र से पुत्र उनके उपकारों से मुक्त नहीं हो सकता। पर इससे यह मतलब नहीं निकलता कि माता-पिता की सेवा ही नहीं करनी चाहिए। अपने धर्म का विचार करके पुत्र को माता-पिता की सेवा करनी ही चाहिए। माता-पिता ने अपने धर्म का विचार कर तेरा पालन-पोषण किया है। नहीं तो क्या ऐसे माता-पिता नहीं मिल सकते जो अपनी सतान के प्राण ले लेते हैं?

गुरु की बात सुनकर माता को कुछ जोर बधा। उसने कहा- अब सुन ले कि मेरा तुझ पर उपकार है या नहीं। इसके बाद उसने गुरुजी से कहा- महाराज यह मुझ से कहता है कि तूने पेट में रखा है तो उसका भाडा ले ले। इस विषय में शास्त्र क्या कहता है?

प्रश्न सुनकर गुरुजी ने शास्त्र निकाल कर बतलाया। उसमें लिखा था कि गौतम स्वामी के प्रश्न करने पर भगवान् ने उत्तर दिया कि इस शरीर में तीन अंग माता के तीन अंग पिता के ओर शेष अंग दोनों के हैं। माँस, रक्त और अस्तक माता के हैं हाड मज्जा और रोम पिता के हैं शेष भाग माता और पिता दानों के सम्मिलित है।

माता ने कहा— बेटा! तेरे शरीर का रक्त और माँस मेरा है। हमारी चीजे हमे दे दे और इतने दिन इनसे काम लेने का भाडा साथ ही चुकता कर दे।

यह सब सुनकर बेटे की आँखे खुलीं। उसे माता और पिता के उपकारों का ख्याल आया तो उनके प्रति प्रबल भक्ति हुई। वह पश्चात्ताप करके कहने लगा— मैं कुचाल चल रहा था। कुसगति के प्रभाव से मेरी बुद्धि मलीन हो गई थी। इसके बाद वह गुरुजी के चरणों में गिर पड़ा। कहने लगा— माता—पिता का उपकार तो मैं समझ गया पर उस उपकार को समझाने वाले का उपकार समझ सकना कठिन है। आपक अनुग्रह से मैं माता—पिता का उपकार समझ सका हूँ।

शास्त्रों में आचार्य और सेठ का भी उपकार बतलाया गया है। सेठ का अर्थ है सहायता देने वाला। गिरी हुई अवस्था में जो सहायता करता है वह सेठ है और मनुष्य को उसका उपकार मानना चाहिए।

धर्माचार्य के उपकार के सम्बन्ध में शास्त्र में उल्लेख है कि गोतम स्वामी ने भगवान् महावीर स्वामी से यह प्रश्न किया— प्रभो, यदि धर्माचार्य के ऊपर आई हुई आपत्ति दूर कर दी जाय उन्हें वन्दना की जाय उनकी भोजन आदि द्वारा सहायता की जाय तो ऐसा करने वाला धर्माचार्य क ऋण से मुक्त हो जाता है या नहीं? तब भगवान् ने उत्तर दिया— नहीं ऐसा नहीं हो सकता।

मित्रो! माता—पिता का सन्तान पर बडा ऋण है। इस ऋण का चुकाने के लिए धर्म के सहायक बनो। उन्होंने धर्म से तुम्हारी रक्षा की थी इसके लिए अपने धर्म का मूल्य समझकर धर्म के सहायक बना।

कहने का आशय यह है कि अपनी मंत्री भावना का विश्वव्यापी प्रसार करने के लिए सर्वप्रथम माता—पिता के प्रति यह भावना लाओ। माता—पिता के बाद माई के प्रति मंत्रीभाव आता है। माई से मंत्रीभाव रखने के लिए राम का इतिहास देखो जिन्होंने अपने अधिकार का राजमुकुट अपने माई को प्रसन्नता पूर्वक साँप दिया। यही नहीं उन्होंने माई के प्रभाव का अक्षुण्ण रखने के लिए वनवास स्वीकार किया और दशरथ का समझाया कि आप दुविधा में न पड कर भरत को राज्य दे दीजिये आपक लिए राम और भरत भिन्न—भिन्न नहीं होने चाहिए। जा कुछ क्लेश है वह मर तर के भेदभाव में ही है। मैं माता कैंकयी के हृदय में घुसे हुए भेदभाव को जड से उखाडना चाहता हूँ। जैसे दाहिनी ओर बाई आँख में भेद नहीं किया जाता इसी प्रकार

मुझ में और भरत में भी भेद नहीं होना चाहिए। भरत का राज्य करना मेरा राज्य करना है। भरत राजा होंगे तो मैं राजा होंगा। और मैं राजा बनूँगा तो भरत राजा होंगे।

आज भाई-भाई मुकदमाबाजी में पड़कर हजारों-लाखों रुपये नष्ट कर डालते हैं। सुनते हैं, एक गोदी के मुकदमे में सत्तरह लाख रुपये पूरे हो गये हैं। ऐसे लोग मैत्रीभावना की आराधना किस प्रकार कर सकते हैं? जो अपने सगे बन्धु को बैरी समझता है वह विश्वबन्धुता का पाठ कैसे सीख सकता है?

भाई के बाद पुत्र पुत्री आदि परिवार के साथ मैत्रीभावना स्थापित होती है। सारे परिवार पर समान स्नेह रखना पारिवारिक मैत्रीभावना है। यह मेरा लडका है, यह मेरे भाई का लडका है, इस तरह का पक्षपात करना जघन्य मनोवृत्ति है। जिसकी भावना इतनी जघन्य और सकीर्ण होगी वह विश्वमैत्री के विशालतर प्रागण में पैर नहीं रख सकेगा।

परिवार के प्रति मैत्रीभावना साथ लेने के पश्चात् समानधर्मों के प्रति मित्रभावना स्थापित करना चाहिए। सब समानधर्मियों को अपना भाई समझो और उन्हें अपने से अभिन्न मानो और अपने को उनसे अभिन्न समझो। सहधर्मों की सहायता करके उसे अपना-सा बना लेने के बाद ही तुम दूसरों की सहायता कर सकोगे।

इस प्रकार क्रमशः अपनी भावना का विकास करते चलने से एक समय आपकी भावना प्राणीमात्र के प्रति आत्मीयता से परिपूर्ण बन जाएगी, आपका अहं जो अभी सीमित दायरे में गाढ की तरह सिमटा हुआ है, बिखर जाएगा और आपका व्यक्तित्व विराट रूप धारण कर लेगा। उस समय जगत् के सुख में आप अपना सुख समझेगे।

प्रश्न किया जा सकता है— अर्जुन माली ने छह युवकों को मार डाला था इस कारण वह बुरा माना जाता है और सुदर्शन सेठ की बड़ाई की जाती है। परन्तु अर्जुन माली के सामने जैसी परिस्थिति थी वैसी ही परिस्थिति अगर सुदर्शन सेठ के सामने होती अर्थात् जैसे अर्जुन माली के सामने ही उसकी पत्नी के साथ बलात्कार किया गया था वैसी ही परिस्थिति अगर सुदर्शन सेठ के सामने होती तो उस समय सुदर्शन का क्या कर्त्तव्य होता?

• विशिष्ट परिचय पाने के लिए किरणावली की प्रथम किरण का 8वा व्याख्यान देखें।

बीकानेर-मीरवी-जामनगर के व्याख्यान ३६

क्षमा तीन प्रकार की होती है— तमागुणी रजोगुणी और सतागुणी। तमोगुणी क्षमा वाले वे लोग हैं जो अपनी स्त्री के साथ बलात्कार करत दख हृदय मे क्रोध तो करते हैं, मगर भय के मारे सामन नहीं करत। यह तमोगुणी क्षमा प्रशस्त नहीं है, यह कायरता है घृणित है और नपुसकता है। अर्जुन माली का कार्य ससार का नाशक नहीं, अत्याचारी को दण्ड देना है और वह दूसरे अत्याचारियों के ऐसे दुस्साहस को राकन के लिए किया गया था। हमारा उपदेश तो ऐसी क्षमा के लिए है। जैसी क्षमा सुदर्शन सठ ने अर्जुन माली के प्रति धारण की थी। वह सतागुणी क्षमा थी। जिसम क्राव तनिक भी उत्पन्न नहीं होता ओर क्षमाकर दिया जाता है, वही सतागुणी क्षमा है। धर्म अत्याचार—अनाचार को न रोकने की शिक्षा नहीं देता। धर्म किसी को कायर नहीं बनाता है। धर्म की ओट में कोई अत्याचार का प्रतीकार न कर या कायरता को छिपाने के लिए धर्म का बहाना कर यह अलग बात है मगर जिसने धर्म के तत्व को ठीक तरह समझ लिया होगा वह अपन एस कृत्या द्वारा धर्म को बदनाम नहीं करेगा।

बोद्ध ग्रन्थो में एक कथा आई है। सोमदेव नामक एक ब्राह्मण की आध्यात्मिक भावना बालकपन से ही बढी चढी थी। अतएव माता—पिता क मरते ही सोमदेव और उसकी पत्नी ने सन्यास ल लिया। स्त्री सुन्दरी थी। दम्पति वन में रहकर तप किया करते थे। एक वार दानों नगर में आय। नगर के राजा ने स्त्री को देखा तो उसके चित्त में विकार पैदा हो गया। वह साधन लगा— यह रमणी—रत्न गलियों में क्यों पडा रहना चाहिए? यह ता महल की शोभा बढाने योग्य है। यह सोचकर उसने सामदेव से कहा— यह स्त्री तर साथ शोभा नहीं देती।

सोमदत्त ने कहा— हों शोभा नहीं देती।

राजा— ता इसे हम ले जाए?

सोमदत्त— मेरी नहीं है भले कोई ले जाय।

राजा ने स्त्री से कहा— चला हमार साथ चला।

स्त्री ने सहज भाव से उत्तर दिया— चलिए कहाँ चलना है?

आगे—आगे राजा चला ओर पीछे—पीछे स्त्री। महल में पहुँच कर स्त्री ध्यान लगाकर बैठ गई। उसने एसा ध्यान लगाया कि कइ अनुकूल—प्रतिकूल सत्ताए हार गई मगर उसका ध्यान न टूटा। राजा का अपना पागलपन मालूम हुआ। उसका ध्यान हट गया। वह उस (सन्यासिनी) के पैरो में गिर कर क्षमा माँगने लगा।

स्त्री ने मानो कुछ हुआ ही नहीं है ऐसे, सहज भाव से उत्तर दिया—
किसने और क्या अपराध किया है, वह मुझे मालूम ही नहीं है। मैं क्षमा क्या
करूँ?

आखिर राजा सन्यासिनी को लेकर सोमदत्त के पास गया। सोमदत्त
को उसकी स्त्री सौपकर उसने कहा— मैंने आपकी अवज्ञा की है। मेरा यह
अपराध है तो गुरुतर, फिर भी मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ।

सोमदेव ने कहा— जब यह मेरी है ही नहीं, तब इसमें मेरी अवज्ञा
क्या हुई?

इसे कहते हैं क्षमा। ऐसी क्षमा के द्वारा भी अन्याय—अत्याचार का
नाश किया जाता है। अन्याय—अत्याचार के समूल नाश का यह सर्वश्रेष्ठ
तरीका है। इस तरीके से अन्यायी और अत्याचारी के हृदय का परिवर्तन हो
जाता है परन्तु ऐसी समभावना प्राप्त करने के लिए साधना चाहिए।

सुदर्शन सेठ का सामना होते ही अर्जुन माली का यक्ष भाग खड़ा
हुआ। अर्जुन माली स्वस्थ हो गया। उसने सुदर्शन सेठ को धन्यवाद दिया
और कहा— मैं आपका भक्त हूँ, लेकिन आप किसके भक्त हैं वह महापुरुष कैसे
होगे।

मित्रो! भगवान् की परीक्षा कभी—कभी भक्त से होती है। भक्त ऐसा
होना चाहिए जैसा सुदर्शन सेठ था। सुदर्शन सेठ उस समय बिल्कुल महादेव
की प्रतिमा बन गये थे। जो आत्मा को ही परमात्मा मानकर उसमें तन्मय हो
जाती है उसकी शक्ति अद्भुत अपूर्व और आलौकिक हो जाती है।

यक्ष के आवेश से मुक्त होकर अर्जुन माली ने सुदर्शन सेठ से कहा— मैं
आपके इष्ट देव का दर्शन करना चाहता हूँ।

ग्यारह सौ इकतालीस मनुष्यों की निर्मम हत्या करने वाले घोर
हत्यारे को प्रेमपूर्वक गले लगाना और भगवान् के पास अपने साथ में ले जाना
क्या उचित था? सुदर्शन सेठ की भावना उस समय कितनी उदार रही होगी।
उन्हें अर्जुन माली के पापों को धोना था। उसका सुधार करना अभीष्ट था।
सुदर्शन को ज्ञात था कि भयानक से भयानक पापी की अन्तरात्मा में भी
मंगलमूर्ति छिपी हुई है। उसकी बाह्य प्रकृति के उपशात होने पर वह
मंगलमूर्ति प्रकट हो जाती है।

जिसकी भावनाएँ विगड़ी हुई हैं उनमें उत्तम भावना उत्पन्न कर दो
तो धर्म की कितनी सेवा होगी? आज नीच कहलाने वाले लोगो में धर्म की
वही आवश्यकता है। उनमें धर्म की भावना उत्पन्न करने का प्रयत्न करो।

उनकी सेवा करो। उन्हे सदभावना के बन्धन मे बाधो और अच्छी राह पर लाओ। वे भी ईश्वर की मूर्ति हैं। उनके मैले—कुचैले तन मे ओर मलीन मन के भीतरी भाग मे ईश्वरत्न छिपा हुआ है। उसकी पहिचान उन्हे करा दो।

अर्जुन माली को साथ लेकर सुदर्शन सेठ भगवान के पास पहुँचे। अर्जुन माली पर भगवान् के उपदेश का प्रभाव पडा और उसका अज्ञान दूर हो गया। अर्जुन माली ने मुनिव्रत अगीकार किये। उसने सुदर्शन से कहा— मैं आपका आभारी हूँ। आपकी कृपा से ही यहाँ तक पहुँच सका हूँ। उत्तर मे सेटा 'बोले—' ऐसा मत कहिए। आप बडे हैं। मैं कई बार भगवान् के दर्शन कर चुका हूँ पर ससार का त्याग नहीं कर सका और आपने एक बार मे ही ससार त्याग दिया।'

अर्जुन ने कहा— मुझ जैसे क्रूर हिसक पर आपने बडी कृपा की है। मैं तो यही नहीं सोच पाता कि जब मुझ सरीखे अधम को आपने ही सुधार दिया तो जिसे आप नमन करते हैं वह भगवान् कैसे—कैसे पापियो को न तारते होंगे।

साधु अर्जुन माली ने बेले—बेले का पारणा करके छह महीने मे ही अपने पापो को भस्म कर डाला। उन्होने अनेक कष्ट सहन किये और गहरे समभाव की साधना की। जब वह भिक्षा के लिए नगर मे जाते तो लोग उन्हे तरह—तरह से सताते थे और कहते थे— हमारे अमुक सम्बन्धी को मारने वाला यह हत्यारा अब साधु बनने का ढोग कर रहा है। लोगो के मारने पर भी अर्जुन मुनि मुस्कराते रहते। कभी—कभी कहते— आप लोग सचमुच बडे दयालु हैं। मैंने आपके सम्बन्धी की हत्या की थी पर आप मार पीट कर ही मुझे छोड देते हैं। अर्जुन मुनि का ऐसा अद्भुत समभाव देखकर मारने वाले भी कॉप उठे कि मार—पीट से जब इसे दुख ही नहीं होता तो मारपीट करने से लाभ ही क्या है? ऐसा करके हम उलटे पाप मे पडते हैं। इस प्रकार विचार करके कई लोग प्रभावित हुए।

अर्जुन माली की कथा आपने कई बार सुनी होगी। पर जरा विचार करो कि यह कथा अपनी हे या अर्जुन माली की? हम उस समय नहीं थ जब यह घटना घटी। हम आज हैं और आज हमारे सामने यह कथा है। अगर हमने इस कथा को अपनी ही कथा समझ ली तब तो इसे सुनकर हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा कथा सुनना और न सुनना बराबर हे। मैं इस कथा को आध्यात्मिक रूप मे घटा कर आपको बताना चाहता हूँ कि राजगृही

नगरी क्या है, छैल, अर्जुन माली उसकी स्त्री बधुमती, यक्ष, सुदर्शन सेट और भगवान् महावीर कौन है? और यह कथा कैसे बनी?

मित्रो! जहाँ जन्म हुआ है वही राजगृही है। किसी पूर्वोपार्जित पुण्य के उदय से यह शरीर क्षेत्र मिला है। मन बहुत समय से अर्जुन माली है। मनरूपी अर्जुन की मायारूपी भार्या है। यह भार्या अर्जुन की तो बन कर रही मगर निष्ठा अर्जुन पर नहीं रही। जहाँ स्वार्थ का लालच देकर किसी ने दबाया उसी और यह जाने लगी। इस मायारूपी स्त्री ने अपने नखरे दिखा-दिखाकर आत्मा को फसा रखा है। आत्मा ने मिथ्यादेव रूपी यक्ष का इष्ट पकड़ा था जिससे वह समय पर मेरी सहायता करे। इस शरीर में काम क्रोध मद मत्सर आदि छह शत्रु हैं। इन छहों को बल-वीर्य रूपी अधिकार मिला है। यह स्वच्छन्द क्रीडा करने लगे तो जो-जो अनर्थ किये उनका वर्णन नहीं हो सकता। इन छह शत्रुओं की बदौलत आत्मा को कष्ट पाते-पाते अनन्तकाल हो गया है। यह छह शत्रु जब-जब मस्ती पर आये तब-तब माया इनके पास गई फिर भी यह शात नहीं हुए। मैंने छहों शत्रुओं को मारने की तैयारी की। मैंने यह तो समझ लिया था कि इन्हे मारना उचित है, पर मिथ्या देव की सगति के कारण यह नहीं समझ सका कि इन्हे किस प्रकार मारना चाहिए? अतएव मैंने कई बार जलसमाधि लेकर कई बार दूसरी तरह से बाल-मरण से मर कर यह दिखाया कि मैं इन्हे मारता हूँ पर वास्तव में ऐसा करके मैं स्वयं ही मरा शत्रु नहीं मरे। जैसे अर्जुन यह समझता था कि मैं इन छह शत्रुओं को मारता हूँ, मगर उसे अपनी स्थिति का भान नहीं रहा इसी प्रकार मैं भी समझता रहा कि मैं इन छह विकार-शत्रुओं को मार रहा हूँ, मगर इस तरह मारने का परिणाम क्या होगा यह मुझे मालम नहीं था।

आय गया आय गयो आय गयो रे,
 मेरे नाथन को नाथ यहाँ आय गयो रे,
 वह तो आके मुझे है जगाय गयो रे,
 मेरे नाथन को नाथ यहाँ आय गयो रे,
 विवेक को पाते ही आत्मा भगवान्
 महावीर के समीप आ गया।

जो तू प्रभु प्रभु सो तू है, दैत कल्पना मेटो
 शुघ चैतन्य आनन्द विनयचन्द, परमारथ पद भैंटो।

आत्मा और परमात्मा एक हैं, दो नहीं। विवेक का हाथ पकड़ लेने से आत्मा को परमात्मा से भेट होती है और फिर आत्मा स्वयं परमात्मा के रूप में प्रकट हो जाता है।

पत्थर की पुतली कपड़े की पुतली और शक्कर की पुतली यह तीनों स्नान करने गईं। पत्थर की पुतली पानी में डूब करके भी वेसी ही बनी रही। कपड़े की पुतली पानी में भीगी तो सही पर धूप लगने पर फिर ज्यो की त्यो हो गई। शक्कर की पुतली पानी में डूबकर उसी में रह गई। इन तीन में से आप कैसे बनना चाहते हैं? अर्जुन माली परमात्मा के दर्शन करने गया तो स्वयं परमात्मा बन गया।

आत्मा और परमात्मा के एक होने की पहिचान यह है। अर्जुन माली को भगवान् महावीर में मिल जाने के पश्चात् लोगों की थप्पड़े खाने की इच्छा हुई। वह थप्पड़ मारने वालों के पास विशेष रूप से जान लगा। यही आत्मा—परमात्मा के एक होने का लक्षण है। जिन्हें आत्मा अब तक तुच्छ समझाता था उन्हीं से प्रेम करने लगे तो समझ लना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा एक हो गयीं।

भगवान् महावीर में मिलकर अर्जुन माली ने अपना सारा हिसाब चुकता कर दिया। वह अपने ऊपर चढ़े हुए भारी ऋण से मुक्त हो गया। यह कथा सुनकर आप अपना खाता बराबर करगे या नहीं? जीम स हॉ कह दना तो सभ्यता मात्र अन्त करण क्या कहता है यह देखना चाहिए।

सवत्सरी के दिन वर्ष भर के पाप की आलाचना की जाती है। अन्त करण में जमी हुई गन्दगी का हटा देना का यह पर्व है। सवत्सरी के पश्चात् हृदय निर्मल करके जीवन का नया पथ निर्मित होना चाहिए जिस पर चल कर आत्मा अपने अक्षय कल्याण के परम लक्ष्य को प्राप्त करन में सफल हो सके। भावना में पावनता लान और हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए

क्षमायाचना की जाती है। यह एक परम पवित्र प्रणाली है। केवल ऊपरी रूप से इसका अनुसरण मत करो वरन् उसकी चेतना की जागृत रखो। उसे सजीव रूप में पालन करो। ऐसा करने से आपका जीवन ऊँची कक्षा में पहुँचेगा और धर्म की भी पमावना होगी। क्षमायाचना के लिए महाराज उदायी का दृष्टान्त सामने रखो। महाराज उदायी ने पराजित और बन्धनबद्ध चण्डप्रद्योत का राज्य सवत्सरी सम्बन्धी क्षमायाचना के उपलक्ष्य में सहर्ष लौटा दिया था। इसे कहते हैं क्षमायाचना किसी के अधिकार को रखो और फिर उससे क्षमा मागा तो यह क्षमायाचना के महत्व को बढ़ाना नहीं, घटाना है।

मित्रो! न मालूम किस पुण्य के उदय से आपको ऐसा सरकारपूरित वातावरण मिला है। इस वातावरण की पवित्रता को पहचानो और सासारिक पलोमनो में इतने अधिक मत फस जाओ कि आत्मा की सुध ही न रहे। प्रत्येक कार्य को प्रारम्भ करते समय उसे धर्म की तराजू पर तौल लो। धर्म इतना अनुदार नहीं है कि वह आपकी अनिवार्य आवश्यकताओं पर पाबन्दी लगा दे। साथ ही इतना उदार भी नहीं है कि आपकी प्रवृत्ति की सराहना करे। धर्म का आश्रय लेकर आप कभी दुःखी नहीं होंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने जीवन को धर्म के साँचे में ढाल लो। इससे आप कल्याण के पान बनने में सफल होंगे।

3 आत्मवत् सर्वभूतेषु

पर्युषण पर्व के दिनों में अन्तगड (अन्तकृत) सूत्र का व्याख्यान किया जाता है। जिस उद्देश्य से गणधरो ने इसकी रचना की है उसी उद्देश्य से इसका व्याख्यान किया जाता है। जिन महापुरुषों ने अपने अनादिकाल कर्मों का अन्त किया है जो समस्त विघ्नों का नाश करके निर्विघ्न हो गए हैं उन महापुरुषों के चरित का इस सूत्र में वर्णन किया गया है अतएव इस सूत्र को 'अन्तगड' कहते हैं। इसमें दस अध्याय हैं और यह आठवाँ अंग है इस कारण दशांग कहते हैं। पर्युषण पर्व का समय कल्याणकारी है अतएव पर्युषण के आठ दिनों में यह समझाया जाता है। यों तो इसके सम्बन्ध में कई विचार हैं परन्तु इसे आठ दिनों में पूर्ण करने की परम्परा प्रसिद्ध है और व्यवहार में भी आ रही है। बड़े-बड़े महापुरुष इस परम्परा का पालन करते हैं और यह परम्परा कल्याणकर है अतः मैं उनका अनुसरण कर रहा हूँ।

वास्तविक और गम्भीर दृष्टि से देखा जाय तो इस सूत्र के वर्णन करने का उद्देश्य बड़ा मार्मिक है। उसे पूरी तरह कह सकना वाणी की शक्ति से परे है।

संसार में पद बहुत हैं और वे एक-दूसरे से ऊँच हैं। मगर अपनी आत्मा पर चढ़े हुए आवरणों को हटाकर आत्मा का स्वरूप पूर्ण रूप से शुद्ध बना लेने, विघ्नों को हटाने और आत्मा पर पूर्ण विजय प्राप्त करने से बढ़कर कोई पद नहीं है। आत्मा में अशुद्धता एवं विभाव परिणति उत्पन्न करने वाले कर्मों का अन्त करना मानव-जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। आपका और हमारा एकमात्र लक्ष्य यही है कि आत्मा को किसी प्रकार निर्विघ्न सुख की अवस्था में पहुँचा सके जब हमारा यही लक्ष्य है तो कर्मनाश के कार्य में मार्गदर्शक और कल्याण में सहायक बनने वाले जो महापुरुष हुए हैं उनके पथ का देखने से अपना कार्य सरल हो सकता है।

लक्ष्य तो सबका यही है कि आत्मा की अशुद्धता मिटाई जाय आत्मा का अपना विशुद्ध स्वरूप प्रकट किया जाय, मगर उपाय लोगों के न्यारे-न्यारे बतलाए है। सासारिक जीवन की विचित्र परिस्थितियों ने और काल की भिन्नता ने भी भिन्न-भिन्न उपायों की उत्पत्ति में भाग लिया है और साथ ही दूसरे-दूसरे कारणों से भी आत्मशुद्धि के उपायों में अन्तर पड़ गया है। यहाँ तक कि कई लोग तो कर्मबन्ध के उपायों को ही कर्मनाश का उपाय समझ लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पहले सब शास्त्रों का पारायण करो तभी धर्म की प्राप्ति होगी। मगर ऐसा करना शक्य नहीं है। ससार के विभिन्न धर्मों के प्रतिपादक विपुल ग्रन्थसंग्रह को पढ़ लेना सरल काम नहीं है और सर्वसाधारण के लिए तो ऐसा करना असम्भव है। कब तो ससार के शास्त्रों के सागर को पार किया जाय और कब आत्मशुद्धि के लिए उद्योग किया जाय? ऐसा करने में आत्मशोधन का मार्ग रुक जायेगा अशक्य बन जायेगा। कदाचित्त यह कहा जाये कि ससार के सब मतमतान्तरों का निचोड़ एक जगह करके पढ़ा जाय तो क्या हानि है? मगर ऐसा होना भी सरल काम नहीं है।

अब प्रश्न हो सकता है कि अगर यह असम्भव है तो किस उपाय से कर्मों का नाश करना चाहिए? इसका उत्तर संक्षेप में यह है—

महाजनो येन गत सपन्था।

अर्थात् जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं, जिस मार्ग का अवलम्बन करके उन्होंने अपने कर्मों का क्षय किया है और आत्मशुद्धि की है वही मार्ग तुम्हारे लिए भी कल्याणकारी हो सकता है।

महापुरुष बिना निर्णय किये किसी मार्ग पर पैर नहीं धरते। अतएव उनके द्वारा निर्णीत पथ ही मंगलकारी होता है। किसी महानदी को पार करना कठिन होता है बड़े-बड़े बलवान तैराक भी पार नहीं कर पाते। परन्तु पुल बन जाने पर कीड़ी भी उस महानदी को पार कर जाती है। इसी प्रकार हम यदि कितने भी अशक्त हो कितने ही कम पढ़े-लिखे हो, अगर महापुरुष के मार्गरूपी पुल पर आरूढ़ हो जाएंगे तो अवश्य ही अपने लक्ष्य को आत्मशुद्धि में प्राप्त कर सकेंगे। महापुरुषों का मार्ग ससार सागर पार करने के लिए पुल का समान है। उनके मार्ग पर चलने से सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं।

अब प्रश्न होता है कि महापुरुष किसे माना जाय? इस प्रश्न का उत्तर एक प्रकार से कठिन है फिर भी अगर हम सावधानी से विचार करें और निर्णय करने की शुद्ध बुद्धि हममें हो तो इतना कठिन भी नहीं है। आपके सामने दो प्रकार के पुरुष खड़े हैं। एक ने अपनी ऋद्धि खूब बढ़ा ली है और

बहुत बड़ा अमीर बन गया है। दूसरा किसी समय ऋद्धिशाली था। उसने ऋद्धि की असारता समझ ली और फिर उससे विरक्त हो गया है। सारी सम्पदा को त्याग कर भिक्षु बन गया है। अब अपने अनुभव से विचार कीजिये कि आपको कौन महापुरुष जान पड़ता है?

'त्यागने वाला!'

ससार में महान् ऋद्धिशाली भी बड़ा आदमी अर्थात् महान् पुरुष कहलाता है और त्यागी महापुरुष कहलाता है। मगर आप तो कर्मों का नाश करने के लिए महापुरुष को खोज रहे हैं। ऐसी स्थिति में स्वयं ही निर्णय किया जा सकता है कि उक्त दोनों में महापुरुष कौन है?

हम अपने कर्मों का नाश करना चाहते हैं इसलिए हमें ऐसे ही महापुरुष का आदर्श ग्रहण करना है जो त्यागी हो। जो सच्चा त्यागी होगा वह निश्चय ही सत्य पथ पर चलेगा। वह मिथ्यामार्ग को स्वीकार नहीं करेगा।

सारांश यह है कि त्यागी पुरुषों का मार्ग कर्मनाश करने के लिए पुल के समान है।

एक प्रश्न यह भी किया जा सकता है कि किसका त्याग करने वाले को त्यागी समझा जाय? इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र यह देते हैं कि जिसने हिंसा, असत्य, चोरी, मैथुन और लोभ आदि अठारह पापों का त्याग कर दिया है वही त्यागी कहलाता है। जिसमें क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, मात्सर्य, अज्ञान आदि न हो उसी को त्यागी समझना चाहिए। ऐसा त्यागी ही महापुरुष कहलाता है। साँप ऊपर की केंचुली त्याग दे मगर विषका त्याग न करे तो उसकी भयकरता कम नहीं होती। इसी प्रकार जो ऊपर से त्यागी होने का ढोंग करते हैं परन्तु अन्दर से राग-द्वेष आदि विकारों से ग्रस्त हैं वे महापुरुषों की गणना में नहीं आ सकते। राग-द्वेष का क्षय ही जान पर केवल-ज्ञान की उपलब्धि होती है। वीर वीतराग दशा प्राप्त होती है। जा वीतराग बन गया है वही वास्तव में महापुरुष है।

ऐसे वीतराग महापुरुषों का स्मरण करके जिन्होंने अपना कल्याण किया है उन्हीं का परिचय अन्तगडसूत्र में दिया गया है। इसके दस अध्यायों में उन महापुरुषों का वर्णन किया गया है और बतलाया गया है कि उन्होंने किस प्रकार अपने कर्मों का विनाश करके सिद्ध, बुद्ध और मुक्त अवस्था प्राप्त की है।

ऊपर जो विवेचन किया है, उससे यह स्पष्ट है कि इस अनादिकालीन ससार में महापुरुष अनन्त हो चुके हैं— उनकी संख्या नहीं बतलाई जा सकती और न उनके नामों का ही उल्लेख किया जा सकता है। महापुरुष की जो परिभाषा बतलाई जा चुकी है वह जिस किसी में घट सकती है वही महापुरुष है। महापुरुष की महत्ता उसके नाम से नहीं है, गुणों से है। अतएव जो गुणों से महापुरुष है वही पूजनीय है वही माननीय है। भक्तामर—स्तोत्र में कहा है—

बद्धस्त्वमेव विबुधाचितबुद्धिबोधात्

त्व शकरोऽसि भुवनत्रयशकरत्वात् ।

घाताऽसि धीर! शिव मार्गविधेर्विधानात्,

व्यक्त त्वमेव भगवन्! पुरुषोत्तमोऽसि ॥

अर्थात् हे प्रभो! देवता तुम्हारे बुद्धि—वैभव की पूजा करते हैं, इसलिए तुम्ही बुद्ध हो तीन लोक का कल्याण करने के कारण तुम्ही शकर हो, मोक्षमार्ग की विधि का विधान करने के कारण तुम्ही विधाता हो, और स्पष्ट है कि तुम्ही पुरुषोत्तम हो।

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा है—

यत्र—तत्र समये तथा तथा योऽसि सोऽस्यभिधया यया तथा,
वीतदोषकलुष सचेद् भगवान्, एक एव भगवन्! तमोऽस्तुते ॥

अर्थात्— किसी भी परम्परा में किसी भी रूप में, किसी भी नाम से आप हो अगर आप वीतराग हैं तो सभी जगह एक ही हैं। आपको मेरा नमस्कार हो।

इन उद्धरणों से ज्ञात होता है कि महापुरुष या वीतराग पुरुष का नाम पूज्य नहीं है। नाम उसका भी रख दिया जाय अगर उसमें वीतरागता है तो वह पूज्य है।

भगवान् महावीर स्वामी अन्तिम तीर्थंकर थे। आज उन्हीं का शासन चल रहा है। सुधर्मा स्वामी ने भगवान् महावीर से जो कुछ सुना है, वही उद्घात जम्बूस्वामी से कहा। उसी वाणी के द्वारा आप और हम अपना कल्याण कर सकते हैं।

वीर सर्वसुरासुरेन्द्रमहितो, वीर बुधा सश्रिता ।

वीरेणाभिहत स्वकर्मनिचयो वीराय नित्य नम ॥

वीरातीर्थगिद प्रवृत्तमखिल, वीरस्य घोर तप ।

वीरे श्रीघृतिकान्तिकीर्तिनिचय हे वीर! मा पालय ॥

अर्थात् वीर भगवान् सुरेन्द्रो और असुरेन्द्रो द्वारा पूजित हैं। ज्ञानीजन उनके पथ का ही अनुसरण करते हैं। उन्होंने अपने समस्त कर्मों का नाश कर डाला है वीर भगवान् से ही इस तीर्थ की प्रवृत्ति हुई है। वीर भगवान् का तप घोर था। उनमें अद्भुत श्री, अनोखा धीरज और अनुपम क्रांति थी। उनकी कीर्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे श्री वीर भगवान् हमारी रक्षा करें।

भगवान् जिस-जिस अवस्था में रहे उस-उस अवस्था में इन्द्र ने उनकी पूजा की। भगवान् के गर्भकल्याण के समय इन्द्र ने उत्सव मनाया। जन्मकल्याण के समय मेरु पर्वत पर जाकर उत्सव किया। दीक्षा लेने पर उसने दीक्षा-महोत्सव किया।

भगवान् ने घोर तप करके कर्मों का विनाश कर डाला। उनके तप का ही यह प्रभाव है कि भगवान् का शासन अब तक चल रहा है। धर्म के नाम पर ससार में अनेक सत्ताएँ हो चुकी हैं जिन्हें राजाओं का भी आश्रय मिला था अर्थात् राजा भी उनकी आज्ञा में थे। राजाओं का आश्रय पाकर भी आज उन धर्मों का हास हो गया है। जैनधर्म का रक्षक कोई राजा नहीं है फिर भी वह अपने पेटों पर खड़ा है। इसका कारण भगवान् की तपस्या ही है। उन्हीं के तप के प्रबल प्रभाव से अनेक भीषण सघर्षों में जैनधर्म ने विजय प्राप्त की है और आज भी वह विजयशील है। दुनिया जैनधर्म के सिद्धान्तों के अमल में ही अपनी भलाई देख रही है।

प्राचीनकाल में राजाओं के साथ उनकी रानियाँ सती होती थीं। भारतीय विचारकों ने उसका विरोध किया और अग्नेजो के शासन में वह प्रथा बन्द कर दी गई। लेकिन जैनधर्म के अनुसार सथारा जैसा पहल होता था वैसे ही आज भी होता है। जैनधर्म का रक्षक कोई राजा नहीं है फिर भी उसमें ऐसी स्वाभाविकता भरी है कि उसके किसी सिद्धान्त का खण्डन नहीं किया जा सकता। यह सब भगवान् के तप का ही प्रभाव है।

नौ चौमा सो तप कियो।

ते प्रणवो वर्धमान।।

भगवान् के तप के प्रभाव से ही आज यह शासन अपना पूर्ण रूप में विद्यमान है। यद्यपि काल के प्रभाव से इसमें नाना सम्प्रदाय उत्पन्न हो गए हैं फिर भी वैसे अन्धाधुन्धी यहाँ नहीं हैं जैसी कि अन्यत्र दिखाई देती हैं।

उदाहरणार्थ— एक पुस्तक में लिखा है कि ईसा का यह उपदेश हात हुए भी कि यदि तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो तुम उसके सामने दूसरा गाल कर दो ईसा के इस उपदेश के पीछे तप का प्रभाव न होना ईसाइया

ने अपने धर्म में स्वयं ही बड़ी अन्धाधुन्धी मचा रखी है। बाइबिल का शब्द पढ़ लेने पर उसका अनुवाद करने पर या उसके उपदेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शका करने पर लोग जिन्दे जला दिये गये हैं। उस धर्म के टेकेदारों ने किसी को कूट-कूट कर मारा तो किसी को खण्ड-खण्ड करके मारा। अन्धाधुन्धी धर्म के नाम पर ही की गई थी। इस प्रकार के धर्म के नाम पर हजारों नहीं लाखों मनुष्यों की हत्या की गई हैं लेकिन जैनधर्म के किसी अनुयायी ने धर्म के नाम पर आज तक किसी को नहीं सताया, किसी की हत्या नहीं की। जैन धर्म के अनुयायियों ने धर्म का प्रचार करने में अनेक बाधाएँ सहन की हैं कष्ट सहन किये हैं, मार खाई है, यहाँ तक कि बहुतों ने प्राण भी दिए हैं मगर कभी किसी के प्राण लिए हो, ऐसा नहीं सुना गया। यह सब भगवान महावीर के तपोबल का प्रभाव है। उनका ऐसा प्रभाव था और वह इतना उत्कृष्ट और निर्मल था कि उनके धर्म के अनुयायियों ने अपना धर्म फैलाने के लिए कभी किसी को नहीं सताया। आज जैन धर्म के अनुयायी राजा नहीं हैं तो क्या हुआ। किसी समय सोलह-सोलह देशों पर शासन करने वाले राजा इसके अनुयायी थे। वे प्रचण्ड शक्तिशाली और प्रतापी योद्धा थे। किन्तु धर्म का नाम लेकर उन्होंने किसी को नहीं सताया। किसी को लेशमात्र भी भय नहीं दिखलाया।

अगर कोई जैन धर्म मानने वाला कुपात्र पुरुष हिंसा भी कर डाले तो भी कोई समझदार यह कहने के लिए तैयार नहीं होगा कि जैनधर्म की शिक्षा ऐसी है। मगर मुस्लिम धर्म के अनुयायियों के कामों की तरफ देखिए तो मालूम होगा कि मुस्लिम धर्म के फैलाने के उद्देश्य से उन्होंने कैसे-कैसे अत्याचार किये हैं। उनके शास्त्र में ही काफ़िरो के लिए पत्थर लिखे हैं।

भगवान महावीर ने ग्यारह वर्ष, छह मास और पच्चीस दिन तप किया और नौ बार चौमासी तप किया। वे दिन-रात में कभी पानी की एक बूँद भी नहीं लेते थे, तिस पर भी दिन को सूर्य की आतापना लेते और रात्रि में वीरासन से खड़े रहते थे। भगवान ने अपने अनुयायियों को तपस्या का मार्ग सिखलाने के निमित्त इतना उग्र तप किया था। भगवान इतना तप न करते तो ऐसे कुसमय में, नाना प्रकार की प्रतिकूल और भीषण परिस्थितियों में उनका धर्म स्थिर कैसे रहता?

आज न्याय की तराजू पर एक ओर जैनियों की तपस्या रखो और दूसरी ओर सारे ससार की तपस्या रखो। जैनो की संख्या कम होने पर भी देखो कि जैनियों की तपस्या की बराबरी क्या सारे ससार की तपस्या मिल कर भी कर सकती है? भारत बीच में भूल कर अब तप की महिमा और अहिंसा की शक्ति को फिर समझ रहा है। वह महावीर भगवान के सिद्धान्तों की ओर झुक रहा है। दूसरे को कष्ट न देकर स्वयं कष्ट सह लेना अनशन करना यह भावना महावीर स्वामी के सिद्धान्त की है और भारत ने इस भावना का अनुसरण किया है।

गान्धीजी ने जैनधर्मानुयायी कवि रामचन्द्र भाई को अपना धर्मविषयक गुरु माना है। गान्धीजी कभी के ईसाई बन गये होते पर सयोगवश उन्हें रामचन्द्र भाई मिल गये। रामचन्द्र भाई से उन्होंने कुछ प्रश्न किये। गान्धीजी को सन्तोषजनक उत्तर मिल गया। इस कारण वे ईसाई होने से बच गये। वे ईसाई हो गये होते तो आज कौन जाने किस रूप में होते। पर जैन धर्म के प्रताप से ऐसा नहीं हुआ।

गान्धीजी ने अपने जीवन में जितनी तपस्या की है उतनी शायद ही किसी दूसरे देश के नेता ने की होगी। इक्कीस-इक्कीस दिन तक ता उन्होंने अनशन ही किया है और दूसरी तपस्या का अन्दाज लगाना कठिन है। व तपस्या के प्रभाव को भली-भाँति जानते हैं। गीता में एक श्लोक है—

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन ।

इसका सीधा सादा अर्थ तो यह है कि निराहार मनुष्य विषय-हीन हो जाता है। निराहार देह में विषय नहीं ठहरते। लेकिन वासना ब्राह्मतप से नहीं जाती। वासना का नाश करने के लिए परमात्मा के ध्यान की आवश्यकता है।

लोकमान्य तिलक ने इस अर्थ को घुमा-फिरा कर यह आशय निकाला है कि उपवास करना दोग है आत्म हत्या है। तिलकजी के एकसा अर्थ करने का कारण संभवतः यही हो सकता है कि उन्हें उपवास का अनुभव नहीं था। जिसने उपवास ही न किया हो वह उपवास के विषय में ठीक निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। इसके विरुद्ध गांधीजी को उपवास सम्बन्धी व्यक्तिगत अनुभव हैं, अतः उन्होंने उक्त श्लोक का वही अर्थ किया है जो मने ऊपर बतलाया है। दोनों के अर्थ में अन्तर पडने का कारण यही है कि एक ने उपवास नहीं किया और दूसरे ने उपवास करके अनुभव प्राप्त किया है। अमल किये बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती इसलिए भगवान महावीर ने जो कुछ कहा है वह सब करके दिखाया भी है।

भगवान महावीर ने प्रभावशाली तप किया, उसी का यह परिणाम है कि आज भी साधु, साध्विया श्रावक श्राविकाए तप करते हैं। आज जैन महात्माओं में त्याग-वैराग्य की जो शक्ति है, वह सब भगवान महावीर के तप का ही प्रताप है।

भगवान महावीर से अतुल तीर्थ निपजे हैं। उन धीर महाप्रभु की तपस्या रोमाचकारिणी और बड़ी प्रभावशालिनी थी।

श्री जिनराय का ध्यान लगावे,

ता घर आनन्द-मगल छावे।

सिद्धारथ राय के नन्द अनोपम,

रानी त्रिशला देवी कूख जो आवे।

चैत सुदी तेरस की रजनी,

जन्म भयो प्रभु सब सुख पावे।।श्री।।

भादती सूत्र में कहा है—

तहारूवाण समणाण निग्गथाणा।

यही पाठ भगवान के विषय में भी आया है और कहा है—

इहलोगहियाए परलोगहियाए।

तथारूप के श्रमण निर्ग्रन्थ या अरिहन्त भगवान के नामगोत्र का उल्लेख करना इस लोक और परलोक में हित और सुख देने वाला है।

मित्रो! अगर आपको सूत्र के वचन पर श्रद्धा हैं तो निश्चय कर लो कि भगवान देवाधिदेव हैं। उनकी शरण छोड़कर दूसरे के शरण में जाना किस प्रकार उचित कहा जा सकता है?

बहुत से लोग जगन्नाथ प्रभु का शरण छोड़कर भैरो भवानी की शरण लेते हैं। शायद उनका ख्याल है कि भगवान् तो परलोक में कल्याणकारी हैं। लेकिन गीता में भी कहा है कि परमात्मा को पूजने वाला परमात्मा को प्राप्त होगा और भूतो-प्रेतों को पूजने वाला भूतो-प्रेतों को प्राप्त होगा।

अब प्रश्न किया जा सकता है कि भगवान् का ध्यान किस प्रकार लगाया जाय? आज पर्युषण का प्रथम दिवस है। आज से लेकर आठ दिनों में भगवान् महावीर को विशेष रूप से ध्यान में लाना है और उस ध्यान में अन्तराय करने वाले विघ्नों को हटाना है। ऐसे विघ्न अनेक हैं पर मुख्य रूप से दो विघ्नों की ओर आपको ध्यान देना चाहिए। वे यह हैं शास्त्र की बात को अन्यथा समझ लेना और लौकिक भावनाओं में मन का फसा रहना। आत्मकल्याण का पहला उपाय शास्त्र की बात यथार्थ रूप में समझना है। शास्त्र का आशय कुछ और हो और आप समझ ले कुछ और ही तो बड़ा अनर्थ होता है। कुछ का कुछ अर्थ समझ लेने का क्या परिणाम होता है इस बात को सरलता और स्पष्टता के साथ समझाने के उद्देश्य से एक दृष्टान्त कहता हूँ।

एक नामी सेठ था। खूब धनाढ्य था। उसके पांच लड़के थे, लड़की एक भी नहीं थी। एक दिन सेठ ने विचार किया 'हम दूसरे के यहाँ से लड़की लाते तो हैं पर दूसरे को देते नहीं हैं। वह मेरे ऊपर ऋण है।' इस प्रकार विचार करने के बाद सेठ के दिल में कन्या का पिता बनने की भावना उत्पन्न हुई।

पुण्ययोग से सेठ की भावना पूर्ण हुई। उसके यहाँ एक लड़की जन्मी। सेठ का घर वैष्णव सम्प्रदाय का था। घर के सभी लोग विष्णु की भक्ति में तल्लीन रहते थे। वे अपने धनवैभव आदि को ठाकुरजी का प्रताप समझते थे। इसके अनुसार उन्होंने उस लड़की को भी ठाकुरजी का ही प्रताप समझा।

पांच लड़कों के बाद गहरी भावना होने पर लड़की का जन्म हुआ था। इसलिए बड़े ही लाड-प्यार के साथ लड़की का पालन-पोषण किया गया। लड़की का नाम फूलाबाई रखा गया। इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता था कि लड़की को किसी भी प्रकार का कष्ट न होने पाये। लड़की जब कुछ सयानी हो गई तब भी सेठजी उसे उसी प्रकार रखते थे। लड़की कभी

कुछ अपराध या भूल करती तो भी सेठजी एक शब्द न कहते और न दूसरों को कहने देते। इसी प्रकार व्यवहार चलता रहा और लडकी बडी हो चली। जैसा होने वाला होता है वैसे ही निमित्त भी मिल जाते हैं। तदनुसार सेठ के यहा एक दिन कोई पंडित आये और उन्होंने गीता का निम्नलिखित श्लोक पढा—

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं ब्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।। 66 ।।

फूलाबाई इसका अर्थ समझी— सब धर्मों को छोडकर मेरी शरण में आ जाओ। तुमने कितने ही पाप क्यो न किये हो, मैं उन सब से मुक्त कर दूंगा। अब उसने निश्चय कर लिया— नारायण पापो से मुक्त कर ही देते हैं, फिर किसी भी पाप से डरने की आवश्यकता ही क्या है? पाप से डरने का अर्थ नारायण की शक्ति पर अविश्वास करना होगा। बस, केवल ईश्वर से डरना चाहिए पापो से नहीं।

ठाकुरजी से डरने का अर्थ उसने यह समझा कि उन्हें विधिपूर्वक नैवेद्य आदि चढाकर पूजना चाहिए— किसी प्रकार की अविधि नहीं होनी चाहिए। इससे ठाकुरजी प्रसन्न होगे।

फूलप्रबाई के हृदय में यह सस्कार ऐसी दृढता के साथ जम गया कि समय-समय पर वह कार्यों में भी व्यक्त होने लगा। हृदय का प्रबल सस्कार कार्य में उतर ही आता है। फूलाबाई का व्यवहार अपने नौकरों-चाकरों और पडौंसियों के प्रति ऐसा ही बन गया। वह सब से लडती झगडती और निरकुश व्यवहार करती। इस प्रकार फूलाबाई शूलाबाई बन गई।

पहले कहा जा चुका है कि उस घर के सभी लोग सभी बातों के लिए ठाकुरजी का ही प्रताप समझते थे। घर में जो भावना फैली होती है उसी को बालक ग्रहण करते हैं और वैसी ही भावना बन जाती है। फूलाबाई की भावना भी ऐसी ही हो चली। वह भी हर चीज को ठाकुरजी का प्रताप समझने लगी। सेठजी के यहा यह मजन गाया जाता था।

जो रूठे उसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा।

एक नारायण नहि रूठे तो, सबके काट लू चोटी पटा।।

फूलाबाई ने इस मजन का यह आशय समझ लिया कि सब लोग रूठते हैं तो परवाह नहीं। उन्हें रूठ जाने दो। अगर ठाकुरजी अकेले न रूठे तो सबके सिर के बाल उतरवा सकती हूँ।

फूलाबाई ने सोचा— दुनिया में बहुत लोग हैं। किन्-किन की अलग-अलग खुशामद करती फिरुगी। अतएव अच्छा यही है कि अकेले नारायण को राजी कर लिया जाय। फिर चाहे जिससे चाहे जैसा व्यवहार किया जा सकता है।

फूलाबाई के ऐसे व्यवहार को घर के लोग हसी में टालते रहे मगर फूलाबाई समझने लगी कि यह सब नारायण भगवान् का ही प्रताप है। नारायण मददगार हो तो कोई क्या कर सकता है? इस प्रकार फूलाबाई सबके साथ शूल का सा व्यवहार करने लगी।

फूलाबाई की सगाई एक करोडपति सेठ के घर की गई। यह देखकर तो फूलाबाई के अभिमान का कोई पार ही न रहा। यह सोचने लगी मुझ पर ठाकुरजी की बड़ी कृपा है। यही कारण है कि इस घर में मैंने सभी पर अकुश रखा है, फिर भी मैं करोडपति के घर ब्याही जा रही हूँ। जैसी धाक मैंने यहा जमा रखी है, वैसी ही ससुराल में जमा सकू तो ठाकुरजी की पूरी कृपा समझू।

विवाह हो गया। फूलाबाई ससुराल पहुची। ससुराल पहुचकर ससुर सासू के पैर छूना आदि विनीत व्यवहार तो दूर रहा उसने अपनी दासी को सासू के पास भेजकर कहला दिया— 'अभी से यह बात साफ कर देना ठीक जचता है कि मैं इस घर में गुलाम या दासी बनकर नहीं आई हूँ। मैं मालकिन बनकर आई हूँ और मालकिन बनकर ही रहूगी। अपने साथ में धन लेकर आई हूँ, कोरी नहीं आई हूँ। सब काम-काज मेरे कहने के अनुसार होता रहा तो ठीक, अन्यथा इस घर में तीन दिन भी मेरा निर्वाह नहीं होगा।

फूलाबाई सोचती थी— ठाकुरजी प्रसन्न हैं तो फिर डर किसका? आरम्भ में प्रभाव जम गया तो जम गया, नहीं तो जमना कठिन है। इसलिए पहले ही आतक जमा लेना चाहिए। डर-भय की तो परवाह ही नहीं है।

नवागत पुत्रवधू का यह अनोखा सदेश सुनकर सासू को अचरज भी हुआ और दुख भी हुआ। वह सोचने लगी— यह कैसे विचित्र बहू आई है। इसे इतना अहकार क्या है? है तो यह बड़े घर की बेटा पर इतने घमण्ड का क्या कारण हो सकता है? घमण्ड किसी को हो सकता है लेकिन इस प्रकार ब्याह कर आते ही तो कोई बहू ऐसा नहीं कहला सकती। देखने में सुन्दर है बड़े घर की है, फिर भी इसकी बोली और प्रकृति ऐसी क्या है? जान पडता है इसके शरीर में कुछ-न-कुछ अवश्य है। फिर भी इसे अभी ता प्रसन्न ही

रखना चाहिए। कुछ दिनों में ठिकाने आ जाएगी। ऐसा सोचकर नरु कहला भेजा— अच्छा जैसा वह कहेगी वैसा ही होगा।

फूलाबाई के अहंकार को और ईधन मिल गया। वह सोचने लगी— धन्य हैं ठाकुरजी उन्होंने यहाँ भी मेरा बेड़ा पार लगा दिया। बड़ी प्रशंसा और उत्साह के साथ उसने ठाकुरजी की मूर्ति पधारई और कहने लगी— ठाकुरजी का प्रभाव मैंने प्रत्यक्ष देखा।

थोड़े ही दिनों में फूलाबाई के व्यवहार से घर के सब लोग काफ़ी उठे। उसने सब जगह अपना एकछत्र राज्य जमाना शुरू किया। वह न किसी से पेम करती न किसी का लिहाज रखती। सासू वगैरह समझ गई कि वह का स्वभाव दुष्ट है। मगर घर की बात बाहर जाने से इज्जत चली जाएगी। इस विचार से घर के लोग कड़वे घूट के समान फूलाबाई के व्यवहार का सहन करते गये और उसे क्षमा करते रहे। उनकी क्षमा को फूलाबाई ने ठाकुरजी का अपने ऊपर विशेष अनुग्रह समझा। उसका व्यवहार दिन-प्रतिदिन बुरा होता चला गया।

फूला की ससुराल के किसी सबंधी के घर विवाह था। इस विचार में सपरिवार सम्मिलित होना आवश्यक था। बहू को भी साथ लेना जरूरी था। मगर चिन्ता यह थी कि अगर पराये घर जाकर भी इसने ऐसा व्यवहार रखा तो इतनी बड़ी इज्जत कौड़ी की हो जायेगी। अन्त में बहू को घर पर ही छोड़ जाने का निश्चय किया गया। मगर फूलाबाई को छोड़ जाना भी सरल नहीं था। इसलिए उसकी सासू ने एक उपाय सोच लिया।

मूर्ख लोग अपनी मिथ्या प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं। उन्हें प्रसन्न करके फिर जो चाहे वही काम करा सकते हो। वे खुशी-खुशी कर देगे। सासू ने फूलाबाई की खूब प्रशंसा की। अपनी प्रशंसा सुनकर वह फूल गई। उसके दाद सासू ने कहा— इस विवाह में जाना तो सभी को चाहिए, पर घर सूना ही छोड़ा जा सकता। बड़ा घर है। इसे समालने के लिए होशियार आदमी चाहिए। तुम बहुत होशियार हो। अगर घर रह कर इसे समाले रहो तो सब ठीक हो जाएगा।

फूलाबाई फूलकर कुप्पा हो चुकी थी। उसने कहा— तुम्हारे बिना मैं—सा काम अटका है? तुम सब पधारो। घर समालने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ।

घर के लोग यही चाहते थे। फूलाबाई को घर छोड़कर सब विवाह सम्मिलित होने के लिए रवाना हो गये।

उधर सब लोग विवाह के लिए गये और सयोगवश इधर सेट की समानता रखने वाले एक सगे मेहमान सेटजी के यहा आ गये। मेहमान भी ईश्वर मे निष्ठा रखने वाला भक्त था। फूलाबाई को मेहमान के आने का समाचार मिला। उसने भोजन की तैयारी करके उसे जीमने के लिए बुलाया। मेहमान जीमने बैठा और भोजन का थाल उसके सामने आया। उसने जैसे ही भोजन करना प्रारम किया कि उसी समय फूला ने कड़क कर कहा— कमी पहले भी ऐसे टुकडे मिले हैं या नही? एकदम मुखमरो की तरह भोजन पर टूट पडे। कुछ विचार भी नहीं किया ओर पेट मरने लगे। कै दिन के भूखे आये हो?

ऐसे समय मे क्रोध आना स्वाभाविक था। भोजन करने के अवसर पर यह शब्द कह कर फूलाबाई ने भोजन को जहर बना दिया है उसको मैं अमृत न बना सका तो फिर मैं भक्त ही कैसा? इसमे और मुझ मे अन्तर ही क्या रहेगा? मैं तो आज आया हू। और आज ही चला भी जाऊगा मगर इसके घर के लोग कितने दयाशील ओर सहिष्णु होंगे जो रोज-रोज इसके ऐसे बर्ताव को सहन करते होंगे। मेरा इसके साथ परिचय नहीं है फिर भी इसने पत्थर-सा मारा है। यह घरवालों के साथ कैसा सलूक करती होगी? सचमुच वे लोग धन्य हैं जो इसके इस दुष्टतापूर्ण व्यवहार को शांति के साथ सहन करते हैं। अगर मैं इसके स्वभाव को और भडका दू तो इसमे मेरी विशेषता क्या है? मैं इसका मेहमान बना हू किसी उपाय से अगर इसका सुधार कर सकू तो मेरा आना सार्थक हो सकता है।

मन ही मन इस प्रकार विचार कर उसने फूलाबाई से कहा आपने क्या अच्छी बात कही है। यह भोजन की तैयारी और उस पर आपका यह बोलना मैंने आज ही देखा है। आप ऐसी हें तमी तो यह तैयारी कर सकी हें।

फूलाबाई मन ही मन कहती है— ठाकुरजी का प्रताप धन्य हे कि उन्होने इसे भी मेरे सामने गाय बना दिया है।

प्रकट मे वह बोली— अच्छी बात है अब आप जीम लीजिए। दो-चार दिन ठहरोगे न? ऐसा भोजन दूसरी जगह मिलना कठिन हे।

मेहमान— आप ठीक कहती हैं। ऐसा भोजन दूसरी जगह कदापि नही मिल सकता। मैं अवश्य दो-चार दिन रहूंगा। आपकी कृपा है तो क्या नही रहूंगा?

उसने सोचा— इस भोजन को अमृत बना लेना ही काफी नही है। इस बाई को भी मैं अमृत बना लू तो मेरा कर्त्तव्य पूरा होगा।

वास्तव में सुधार का काम बड़ा टेढ़ा होता है। तलवार की धार चलने के समान कठिन है। सुधारक को बड़ी विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों में जो भी दृढ़ रहता है और अपने उद्देश्य को प्रशस्तता का ख्याल रख कर विकट से विकट सफटों को खुशी के साथ काट कर लेता है वह अपने उद्देश्य में सफल होता है।

मेहमान जीम कर चला गया। पूछताछ करके उसने पता चला कि फूलाबाई का स्वभाव ही ऐसा है। यह केवल ठाकुरजी की भक्ति करती है और सबकी कम्बख्ती करती है। मेहमान ने सोचा— चलो, यह ठीक है कि ठाकुरजी की भक्ति करती है। नास्तिक को समझाना कठिन है जिसे यकीन बहुत भी श्रद्धा है उसे समझाना इतना कठिन नहीं है।

मेहमान ने एक-दो दिन रहकर फूलाबाई के वाग्वाणों को खुद रररन किया और उसकी प्रकृति का भलीभांति अध्ययन कर लिया। उसने समझ लिया कि यह ठाकुरजी के सामने सबको तुच्छ समझती है और इसने धर्म का स्वरूप उलटा समझ लिया है। उधर फूलाबाई सोचने लगी— केसा देशर्म तं यह आदमी जो हसता हुआ मेरी सभी बातों को सहन करता जाता है। आ लोग मेरे आश्रित हैं वे भी मेरे व्यवहार को देखकर अगर मुह से कुछ नहीं कहते तो भी आखे लाल तो कर ही लेते हैं। मगर इसके नेत्रों में जरा भी विकार नहीं दिखाई देता। चेहरा ज्यों का त्यों प्रसन्न बना रहता है। इसे मेरी परवाह नहीं है फिर भी इतना शांत रहता है। यह मनुष्य कुछ निराला है।

दो-तीन दिन बाद आधी रात के समय, मेहमान फूलाबाई के कमरे के पास गया और उसे आवाज दी। फूलाबाई ने पूछा कौन है? उसने अपना नाम बता दिया। आधी रात के समय आने के लिए फूलाबाई उसे धिक्कारने लगी। तब उसने कहा— मैं किवाड खोलने के लिए नहीं कहता। आपके हिताहित से सबध रखने वाली बात सुनाने आया हूँ। न सुनना चाहो तो मैं जाता हूँ। सुनना हो तो किवाड की आड़ में से सुन लो।

हिताहित की बात सुनने के लिए फूलाबाई किवाड के पास खडी हो गई है। उसने कहा— क्या कहना है कह डालो। मेहमान कहूँ या न कहूँ इसी दुनिया में पड़ा हूँ। कुछ निर्णय नहीं कर पाया हूँ।

फूलाबाई— जो कहना चाहते हो कह डालो। विचारने की बात ही क्या है? इतने मत्त।

मेहमान- आपका भी आग्रह है तो कह देता हूँ। अभी मैं सो रहा था। खज्जिण मे ढाकुरजी ने दर्शन दिये थे। फूला- ढाकुरजी! तुम्हारे माग्य बडे हैं जो ढाकुरजी ने दर्शन दिये। उन्होंने तुमसे क्या कहा है?

मेहमान- उन्होंने कहा कि भगत। चल। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। तेरे साथ चलूंगा। मैंने ढाकुरजी से कहा- मैंने इस घर का नमक खाया है। आप मेरे साथ चलेंगे तो मेरी बदनामी होगी।

फूला- ढाकुरजी मेरे घर से रूठे क्यों हैं? किस कारण जाना चाहते हैं?

मेहमान- मैंने यह भी पूछा था कि आप इस घर से क्यों रूठ गये हैं? उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इस घर से ऊब गया हूँ। अब इस घर की सत्ता मुझसे नहीं सही जाती। मैं धीरज रख रहा था कि अब सुधरे अब सुधरे मगर अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। उन्होंने यह भी कह दिया कि मैं तेरे हृदय मे बसूंगा। तू भक्त है। मैंने ढाकुरजी से पूछा- क्या कपडो की या (नैवेद्य) की कमी रही?

फूलाबाई ने चट किवाड खोल दिये और कहने लगी- मैंने ढाकुरजी के लिए किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर वे नाराज क्यों हो गये?

मेहमान- मैंने भी तो उनसे यही प्रश्न किया था। उन्होंने उत्तर दिया तू भी मूर्ख मालूम होता है। मैं क्या उसके कपडे लत्ते के लिए नगा-भूखा बैठा हूँ? मैं अपनी सत्ता से ससार का ईश्वर हुआ हूँ। वह क्या चीज है जो मुझे कपड़े लत्ते और नैवेद्य देगी? मुझे उसकी परवाह ही कब है?

फूला- मैं जानती थी कि ढाकुरजी इन्ही चीजों से प्रसन्न होते हैं। फिर मुझसे क्या अपराध हुआ है जो ढाकुरजी जाने की सोच रहे हैं?

मेहमान-ढाकुरजी ने मुझे एक बात कही है और उसका उत्तर तुमसे मागने की आज्ञा दी है। उन्होंने पूछवाया है- इस बाई के एक सुकुमार लडका हो। कोई मनुष्य उस लडके को मारे या अपमान करे। फिर उन्ही हाथों से एक थाल मे पकवान भर कर वह आदमी फूलाबाई को देने आवे तो बाई लेगी या नहीं?

फूला- जो मेरे बेटे को दुख देगा, उसके पकवान लेना तो दूर रहा मैं उसका मुह भी नहीं देखना चाहूंगी।

मेहमान- तुम्हारी तरफ से यही उत्तर मैंने ढाकुरजी को दिया था। परन्तु ढाकुरजी कहने लगे- उस बाई के तो एक ही बेटा होगा किन्तु मेरे तो ससार के सब जीव बेटे हैं। अपने मुह के विष से जो मेरे बेटों को दुख देती

पूरी करके उन्हें रखना चाहती है या नहीं?

फूला- बलिहारी हे आपकी। मैं अब आपकी शरण में हूँ। आप पर तो ठाकुरजी स्वप्न में ही मिले और स्वप्न में ही आपने उनसे बातचीत की परन्तु मुझे तो आप साक्षात् ठाकुरजी मिले हैं। आपने मेरी आखें खोल दी। वास्तव में मेरी क्रूरता के कारण सब त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मैं भक्त नहीं नागिन हूँ। मैंने सदा ही- अपने मुह से विष उगला है। आप पर भी मैंने जहर बरसाया पर आपकी आखों से अमृत ही निकला। आपने मुझे सच्ची शिक्षा दी है। सब से पहले आप ही मेरा अपराध क्षमा कीजिए। अपराध रहने से ठाकुरजी न रहेंगे तो मैं अपराध रहने नहीं दूंगी। फिर ठाकुरजी कैसे जा सकेंगे?

मेहमान- आपने मुझसे जो कुछ कहा है, उससे मुझे दुःख नहीं हुआ। परन्तु जा अशक्त हैं और धर्म को नहीं जानते हैं उनसे क्षमा मागो। इसी में आपका कल्याण है। मैं तो आपके क्षमा मागने से पहले ही क्षमा कर चुका हूँ।

प्रातः काल होते ही फूलावाई ने सबसे क्षमा मागी। पड़ोसियों, गैर-चाकरा से बड़े प्रेम के साथ वह मिली और अपने अपराधों के लिए

पश्चात्ताप करने लगी। उसने कहा— आप सब लोग अब तक मुझसे दुखी हुए हैं। आपने मेरे कठोर व्यवहार को शांति के साथ सहन किया है। एक बार और क्षमा कर दीजिए।

अगर फूलाबाई का मेहमान उसकी बातें सुनकर क्रोधित हो जाता तो फूलाबाई का सुधार हो सकता था? नहीं। वास्तव में क्षमा बड़ा गुण है। क्षमा के द्वारा सबका सुधार किया जा सकता है।

विवाह कार्य से निवृत्त होकर फूला के घर के लोग जब लौटे तो फूला आखों से जल बरसाती हुई सबके पैरों में पड़ी और अपने अनेक अपराधों के लिए क्षमा मागने लगी। वह कहने लगी— आप मुझे क्षमा कर देंगे तभी ठाकुरजी रहेंगे, नहीं तो चले जायेंगे।

सब लोग फूलाबाई के इस आकस्मिक परिवर्तन को देख चकित रह गए। किसी ने कहा— अब तुमने अपना नाम सार्थक किया। पर यह तो कहो कि इस परिवर्तन का कारण क्या है?

फूला— अपने घर एक भक्त आये हैं। यह परिवर्तन उन्हीं के प्रताप से हुआ है।

सारा वृत्तान्त जानकर सब परिवार के लोगों ने उन मेहमान की प्रशंसा की। उनका बड़ा उपकार माना और देवता की तरह सत्कार किया। सेठ ने कहा— सच्चे भक्त से ही ऐसा काम हो सकता है। आपने हमारा घर पावन कर दिया। जिस घर में सदा आग लगी रहती थी। उसमें आपने अमृत का स्रोत प्रवाहित कर दिया।

फूला ने भक्त मेहमान से कहा— भगतजी! अच्छा इस पद का अर्थ बतलाइए—

जो रूठे उसको रूठन दे, तू मत रूठे मन बेटा।

एक नारायण नहि रूठे तो, सबके काट लू चोटी पटा।।

भगत ने कहा— पहले तुमने जो अर्थ समझा है वह बतलाओ। फिर मैं कहूँगा।

फूला— मैंने यह अर्थ समझा था कि एक ईश्वर का खुश रखना और सबके चोटी-पट्टे लेना।

भगत— यही तो भूल है। इसी भूल ने तुम्हें चक्कर म डाल दिया था। इस पद का सही अर्थ यह है कि दूसरा रूठता है तो रूठन द। ह मन! तू मत रूठ। अर्थात् दूसरा अगर मारता और गाली देता है तो तू क्रोध मत कर।

एक नारायण नहि रूठे तो काट लू सब के चोटी पटा' इसका अर्थ स्पष्ट है। अगर मैं तुम्हारी बातों पर क्रोध करता तो क्या तुम मेरे पैरो में पडती? मैंने अपने मन को नहीं रूठने दिया तो तुम मेरे पैरो में गिरी यही तो चोटी-पटा काटना कहलाता है।

फूला- बहुत ठीक, अब मैं समझ गई। पर एक श्लोक का अर्थ और समझा दीजिए।

भगत कौन-सा श्लोक?

फूला-

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेक शरणं व्रज।

अहत्वाम् सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥१८॥

भगत- इसका अर्थ यह है कि तुझ में काम, क्रोध, आदि जितने पाप हैं मेरी शरण में आ जाने से सब छूट जाएंगे। तात्पर्य यह है कि जहां पाप हैं वहां ईश्वर की शरण नहीं है और जहां ईश्वर की शरण है वहां पाप नहीं है।

फूला- मैं आपकी कृतज्ञ हू। आपने मेरा भ्रम दूर कर दिया। आज मेरे नेत्र खुल गये। मैं कुछ का कुछ समझ बैठी थी।

इस कथा से स्पष्ट है कि शास्त्र के अभिप्राय को विपरीत समझ लेने से बड़ी गड़-बड़ी हो जाती है। अतएव अन्यथा समझ लेना ध्यान का विघ्न है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि सच्चे धार्मिक या परमात्मा के आराधक को अन्य प्राणियों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अगर आपको भगवान के वचन पर श्रद्धा है तो जगत् के सब जीवों को अपना ही मानो। ऐसा करोगे तो भगवान् आपके हैं, अन्यथा भगवान् रूठ जाएंगे।

आत्मवत् सर्वभूतेषु और 'सर्वभूतेषु' अर्थात् समस्त प्राणियों को अपना समझो। अपनी आत्मीयता की सीमा क्षुद्र मत रहने दो। तत्त्वदृष्टि से देखोगे तो पता चलेगा कि अन्य जीवों में और आपके अपने माने हुए लोगों में कोई अन्तर नहीं है।

इस प्रकार परिपूर्ण मैत्री भावना को हृदय में स्थापित करके अगर प्रभु का ध्यान करोगे तो आपका परम कल्याण होगा।

बीकानेर,

21-8-30

4. आत्मोद्धार

गभीरता पूर्वक सत्य का विचार न करने वाले लोगो का कहना है कि साधु बनना एक प्रकार की अकर्मण्यता धारण करना है कितु कोई समझदार और विवेकशील पुरुष ऐसी बात नहीं कह सकता। गृहस्थ मुख्य रूप से अपने सासारिक कर्त्तव्यो का पालन करता है और गौणरूपसे धार्मिक कर्त्तव्यों का। उसे दुनिया की झड़टे ऐसी फसाए रहती हैं कि वह आध्यात्मिक कर्त्तव्य को प्रधानरूप नहीं दे पाता। गृहस्थ का सासारिक कार्य इस जन्म मे लामदायक हो सकता है, आगामी जन्मो मे नहीं। भविष्य अनन्त है। उस अनन्त भविष्य को मगलमय बनाने के लिए गृहस्थी की झड़टो से दूर हट जाना आवश्यक होता हे। यद्यपि गृहस्थ भी अपनी मर्यादा के अनुसार धर्म और अध्यात्म की आराधना कर सकता हे फिर भी निवृत्ति जीवन मे जैसी आराधना की जा सकती है, वेसी गृहस्थ जीवन मे नहीं। इस कारण निवृत्तिमय जीवन का अर्थ यह नहीं है कि कोई साधु बनकर निठल्ला बेठा रहे और किसी कर्त्तव्य का पालन ही न करे। साधु अवस्था की निवृत्ति का अर्थ यह हे कि वह गृहस्थी के कामो म नही पडता। धन कमाना मकान बनवाना, बाल बच्चो का विवाह करना आदि कार्यों से साधु मुक्त हो जाता है।

इन कार्यों से निवृत्त होकर साधु अपनी प्रवृत्तियों का क्षेत्र नया बनाता है। वह अपनी आत्मा के शाश्वत श्रेय को लक्ष्य बनाकर महान कर्त्तव्या को स्वीकार करता हे। साधु की प्रवृत्ति आध्यात्मिक साधना के उद्देश्य स होती है। अतएव वह ऊचे दर्जे की प्रवृत्ति करता है और जगत् के हित का ही कारण बनता है।

साधु होना आत्मा को स्वतन्त्र बनाना है। अतएव साधु अपनी आत्मा को उच्च बनाना उचित समझता हे। इसक विपरीत जो लोग साधु हाकर भी

आत्मा को नीचे गिराते हैं, वे अपना ऐसा अहित करते हैं जैसा सिर काटने वाला बैरी भी नहीं कर सकता। ऐसे दुरात्मा को कठ छेदने वाले वैरी से अधिक वैरी समझो।

कहा जा सकता है कि सिर काटने वाला बैरी तो प्रत्यक्ष में शरीर का विनाश करता है किन्तु दुरात्मा ऐसा कुछ नहीं करता फिर दुरात्मा को कठ छेदने वाले वैरी से अधिक क्यों कहा गया है?

जिन नास्तिकों ने शरीर के साथ ही आत्मा का नाश मान रखा है, उन नास्तिकों के लिए यह उपदेश नहीं है। यह उपदेश आस्तिकों के लिए है। आस्तिक तो इस शरीर को वस्त्र के समान समझते हैं। वस्त्र के बदल जाने से जैसे पुरुष को नहीं बदला जाता, उसी प्रकार शरीर के बदलने पर आत्मा नहीं बदलती। सिर काटने वाला वैरी अनित्य शरीर का ही नाश करता है नित्य आत्मा का नहीं। सिर काटने वाले वैरी से अगर द्वेष न किया जाय तो वह कुछ भी हानि नहीं पहुंचा सकता। यही नहीं बल्कि यह आत्मा की मुक्ति में उसी प्रकार सहायक बन जाता है जैसे गजसुकुमार मुनि के लिए सोमल ब्राह्मण सहायक बना था। अतएव तात्विक दृष्टि से (निश्चयनय से) विचार किया जाय तो दूसरा कोई हमारा सिर नहीं काट सकता। हमारा सिर हम स्वयं ही काट सकते हैं। हमने बुरे कर्म किये होंगे तो इसी कारण कोई हमारा सिर काट सकता है। बुरे कर्म न किये हों तो लाख प्रयत्न करने पर भी कोई हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

ज्ञान स्वरूप आत्मा सिंह के समान पूर्ण अधिकारी है और ज्ञानविकल आत्मा कुत्ते के समान है। कुत्ते को कोई ईंट या पत्थर मारता है तो कुत्ता उस पत्थर या ईंट को काटने के लिए झपटता है। वह समझता है कि यह पत्थर या ईंट ही मुझे मारने वाला है। किन्तु सिंह ऐसा नहीं करता। सिंह को गोली या तीर लगता है तो वह मारने वाले की तरफ दौड़ता है। वह समझता है कि तीर या गोली का दोष नहीं वरन् मारने वाला का दोष है।

जिसे यह ज्ञान हो जाएगा वह किसी दूसरे से लड़ाई नहीं करेगा, वह तो अपनी आत्मा के साथ जुड़ेगा। वह कहेगा— हे आत्मन्। तू अब विज्ञानधन हो जा। तू अपने विज्ञानधन स्वभाव को न समझने कारण दुखी हो रहा है।

अपना सिर काटने वाले को तो छोड़िए, कई पीढी के पूर्वज का सिर काटने वाले से भी लोग बोलना पसंद नहीं करते। आप लोग जब एक पूर्वज का सिर काटने वाले से भी मेल नहीं रखना चाहते और दुश्मनी रखते हैं तो ज्ञानीजन कहते हैं कि अपने दुरात्मा से वैर क्यों नहीं रखते? इस दुरात्मा ने विषय, कषाय दुराचरण और भोग के वश होकर एक-एक योनि में अनन्त-अनन्त बार चक्कर लगाये हैं। इसने अपने को दुस्सह दुखो का पात्र बनाया है। फिर इससे ज्यादा हानि करने वाला दूसरा कौन है?

हमारी आत्मा एक तरह से हमारी मित्र भी है और दूसरी तरह से शत्रु भी है। ऐसी स्थिति में हमारा कर्तव्य है कि हम मित्र आत्मा के साथ भेट करे और शत्रु आत्मा से वेर करे। शत्रु आत्मा हमे अनादि काल से ऐसे घोर कष्टो मे डाले हुए है कि जिसका वर्णन कर सकना भी असभव है। इस दुरात्मा ने हमारा जितना अहित किया है उतना अहित किसी भी दूसरे वैरी ने नहीं किया। इस दुरात्मा ने ही दूसरे वैरी पैदा किये हैं। अगर मैंने इसे दूर कर न दिया तो फिर कोई वैरी ही नहीं रह जाएगा।

यह शिक्षा सभी मतों शास्त्रों मे मौजूद है। गीता भी कहती है —

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेत्

अपनी आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। आत्मा से ही आत्मा का उद्धार होगा। जब तक तुम स्वयं तैयार न होओगे, कोई भी तुम्हें नहीं तार सकता। क्योंकि डरपोक या कायरों को न तो किसी की सहायता मिली है और न मिलेगी ही। श्रीआचारागसूत्र मे भी कहा है —

पुरिसा। तुममेव तुम भिन्न कि वहिया भिन्नभिच्छासि।

अर्थात् अरे नर। तेरा असली मित्र तू स्वयं है। बाहरी मित्र की इच्छा क्यों करता है? भारतीयों ने आध्यात्मिक उन्नति खूब उठाई। बहुतों ने समझ लिया— धर्म के लिए हमे मेहनत भी न करनी पडे और ईश्वर हम सीधा मोक्ष भी भेज दे। यह गलत समझ हानि का कारण बनी। मेहनत से बचने वाला ने धर्म और ईश्वर को समझा ही नहीं है। अगर ईश्वर बिना परिश्रम किय ही तारता होता तो वह दयालु होने के कारण किसी के कहन की राह ही न देखता। अगर वह स्वयं ही सबका उद्धार करता है तो किसी जीव को दुखी

क्यों रहने देता है? क्या वह भी आलसी है? वास्तव में ईश्वर तारनहार तो है पर जब तुम तरने के लिए तैयार होओगे तभी वह सहायता करेगा। इस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य कहते हैं -

त्व तारको जिन। कथ भाविना ए तव,

त्वामुद्धहन्ति दृदेयेन यदुतरन्ता

यद्वा हतिस्तरति यजलमेश नून -

मन्तर्गतस्य मरुता स किलानुभाव

- कल्याणमन्दिर

तू जगत का उद्धार करने वाला नहीं है। अगर तू उद्धार करने वाला होता तो ससार दुःखी ही न रहता और न मुझे ससार के दुःख भोगने पड़ते। अतएव सिवाय इसके कि तू तारक नहीं है, और क्या कहूँ? मगर एक हिसाब से तू तारक भी है। जब कोई तुझे हृदय में धारण करता है तो तू उसे तार देता है। इस प्रकार तू तारक है भी और नहीं भी है।

मशक में हवा भर कर उसका मुँह बाध दिया जाय और इसका आश्रय लेकर तेरा जाय तो वह तार देती है। लेकिन अगर उसमें हवा न भरी जाय या हवा के बदले पत्थर भरे जाए तो वह नहीं तिरा सकती। वैसे वायु तो सभी जगह है लेकिन उसे जो अपना कर लेता है उसी को वह तिराती है।

आचार्य कहते हैं- हे प्रभु। तू वायु के समान है और मैं मशक के समान। अगर मैं तुझे हृदय में धारण कर लू तो तू बिना तारे नहीं रहेगा। अगर तुझे हृदय में धारण न करूँ और तेरे बदले विषय-कषाय आदि पत्थर भर लू तो कैसे तारेगा? फिर तेरा क्या दोष है?

वायु मशक को तिराने वाली है लेकिन वह कहती है कि मुझे अपने नीतर भरी तो मैं तुझे तारूंगी। अन्यथा मेरे भरोसे मत रहना। इसी तरह परमात्मा कहता है मुझे हृदय में धारण कर लो तो मैं ससार-सागर के जल को तारूँ ही दूँगा। अगर ऐसा न किया तो मैं क्या कर सकता हूँ।

मैं अभी कह चुका हूँ कि आत्मा से आत्मा का उद्धार करो। आत्मा से आत्मा का उद्धार किस प्रकार करना चाहिए यही बात मैं थोड़े में कहता हूँ। अगर आपको अपना उद्धार करना है तो ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनो।

अपना उद्धार करना शुरू कर दो। मैं जो मार्ग बतला रहा हूँ उस मार्ग पर चलना शुरू करो। बालक भी चल सकता है और बालक भी चल सकता है।

हैं। पण्डित और बालक दोनों के लिए यह मार्ग सुगम है। इस मार्ग का अवलम्बन लोग तो आपका काम सिद्ध हो जायेगा। वह मार्ग यह है —

तो सुमरण विन अणि कलियुग मे,

अवर ने कोई अधारो ।

मैं वारी जाउ तो सुमरण पर,

दिन—दिन प्रीति वधारो ।

पदमप्रमु पावन नाम तिहारो,

पतित उधारन हारो ॥ पदम ॥

परम धरम को मरम महारस,

सो तुम नाम उचारो ॥

या सम मन्त्र नही कोउ दूजो,

त्रिमुवन मोहनगारो ॥ पदम ॥

इस प्रकार का प्रयास करो और इस आत्मा को समझा लो कि हे आत्मा! तू इस सर्वव्यापक परमात्मा को छोड़कर दुरात्मा मत बन। तू उस परमात्मा का ध्यान उठते—बैठते कर और आठो पहर उसका जाप चलने दे। उसके जप में आठो पहर रहने से तेरे पास पाप फटकेगा ही नहीं।

मैं तो सतो, सतियो श्रावको ओर श्राविकाओ से कहा हू कि जो काम परमात्मा की आज्ञा मे है उनके लिए तो कुछ कहना ही नहीं है लकिन आज्ञा—बाहर के काम जैसे ही तुम्हारे सामने आवे वैसे ही तुम परमात्मा की शरण जाओ। वैरी के सामने आते ही शस्त्र छोड़ देना कायरता है। काम क्रोध आदि ही तुम्हारे असली वैरी हैं। यह जब तुम्हारे पास आव तब तुम परमात्मा से प्रार्थना करो— प्रभो। इनसे हमे बचा। ऐसा करने से वे वैरी तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड सकेंगे। मगर कठिनाई यह है कि ऐस विकट प्रसंग पर लोग परमात्मा को भूल जाते हैं ओर इसी कारण परमात्मा उनकी रक्षा नहीं कर सकता।

शत्रु का हमला कभी न कभी होता ही है। हमला न हा ता परीक्षा कैसे हो? मगर हमला होने पर जो परमात्मा की शरण जाता ह उसे क्षण—क्षण मे सहायता मिले बिना नहीं रहती। जो मन ओर वाणी के भी अगाधर हे जिनकी शक्ति के सामने तलवार आग, जहर ओर दयताआ की शक्ति भी तुच्छ है, उस महाशक्ति के सामने सारा ससार तुच्छ है।

जो रूटे उसको रूटन दे पर तू मत रूटे मन बेटा।

एक नारायण नहीं रूटे तो सब के काट लू चोटी—पटा ॥

इस उक्ति का अर्थ पलट दिया जाय तो बात दूसरी है। नहीं तो यह समझ लो कि जो रूठता है उसे रूठने दो तू मत रूठ। जिस मशक ने वायु को अपने भीतर भलीभांती मर लिया है, उस मशक को कोई भी तूफान नहीं डुबो सकता। इसी प्रकार हे आत्मा! काम, क्रोध आदि का कैसा ही तूफान आवे तू ईश्वर की शरण मत छोड़।

मित्रो! आत्मा को अमृतमयी बनाओ। यह मत समझो कि माला हाथ में ले लेने से ईश्वर का भजन हो जायेगा। ईश्वर को अपने हृदय में विराजमान करो। जब तक शरीर में पाण है तब तक जैसे निरन्तर श्वास चलता रहता है उसी प्रकार परमात्मा का ध्यान भी चलता रहना चाहिए। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपथ्य और तामसिक भोजन खोटी सगति को त्यागकर शुद्ध अन्तःकरण से उनका भजन करोगे तो उसे प्राप्त करने की सिद्धि भी अवश्य मिलेगी।

भाइयो! यह समय अपूर्व है। जो अवसर मिला है वह बार-बार नहीं मिलेगा और प्रतिक्षण चला जा रहा है। इसे परमात्मा के ध्यान में लगाओ। परमात्मा के ध्यान से तुम्हें सम्मति प्राप्त होगी। तुम्हारे कुकर्म छूट जाएंगे और तुम्हारे लौकिक व्यवहार में कोई बाधा नहीं आवेगी।

कुछ लोग कहा करते हैं कि परमात्मा का भजन करने पर भी हमारा अगुक्त काम सिद्ध नहीं हुआ। मगर वे यह नहीं सोचते कि उन्होंने ऐसा भजन किया है जो परमात्मा को पसन्द नहीं है। यो तो रावण भी भक्त था। लेकिन नदोदरी ने उससे कहा —

सुनहु नाथ। सीता बिन दीन्है।

हित न तुम्हार शमु अज कीन्है ॥

तुलसीदास जी ने शमु और ब्रह्मा की बात कही है और हम लोग कह सकते हैं कि सीता को दिये बिना अर्हन्त भी हित न करेगे। रावण अगर सीता को लौटा देता उसे भजन से आनन्द मिलता। लेकिन उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार आपने जो भक्ति की होगी उसमें कोई कारण होगा जो परमात्मा को पसन्द नहीं होगा। इसलिए शुद्ध अन्तःकरण से परम के हितहित का ध्यान रखते हुए परमात्मा का ध्यान करो। ऐसा करने पर अपूर्व आनन्द प्राप्त होगा।

5. लक्ष्य भ्रष्ट न होओ

भगवान् अनाथी मुनि ने राजा श्रेणिक से कहा—

राजन्! कई लोग नाथ होने के लिए उद्यत होकर भी इन्द्रिया के या कषाय के वश में होकर सासारिक पदार्थों में गद्व हो जाते हैं और परिणाम यह होता है कि वे फिर अनाथ हो जाते हैं। उनकी साधु बनने की रुचि निरर्थक हो जाती है क्योंकि उसका मुख्य प्रयोजन नष्ट हो जाता है। जो साधु के आचार—विचार से विरुद्ध चलता है फिर भी साधु का वेशधारण किये रहता है, वह प्राणी पामर है। ऐसा मनुष्य इस लोक के सुखों से भी वंचित रहता है और परलोक के सुखों से भी कोरा रह जाता है।

वह इस लोक के सुखों से वंचित यो रह जाता है कि लोकलज्जा के मारे उसे केशलोच करना पड़ता है नगों पर पैदल चलता पड़ता है और भिक्षाटन आदि बाह्य क्रियाएँ साधुओं की तरह ही करनी पड़ती है मतलब यह है कि साधु जिन कष्टों को सहन करते हैं उन्हें उसे भी सहन करना पड़ता है। फिर भी उसका कष्ट सहना उत्तम अर्थ में नहीं लगता। वह जा कुछ करता है, जो कष्ट सहता है सो सिर्फ इसलिए कि लोग उस साधु समझें। वह आडम्बर करता है और असलियत की उपेक्षा करता है। इस प्रकार वह ऐहलौकिक सुखों से भी वंचित रहता है और पारलौकिक सुखा से तो वंचित है ही। वह न इधर का रहता है न उधर का रहता है। इता भ्रष्टस्तता भ्रष्ट की कहावत उस पर पूरी तरह घटती है। ऐसे व्यक्ति का इस लाक में भी कोई आदर नहीं करता और परलोक में तो उस पूछेगा ही कौन? वह जा कष्ट सहन करता है सो समभाव से नहीं करता। ऐसा मनुष्य कष्ट उठाकर भी अनाथ का अनाथ ही बना रहता है।

कोई भी मनुष्य हो वह जिस उद्देश्य के लिए घर से निकलता है उसके विषय में सावधानी न रखे तो सासारिक कामों के लिए जिस गृहस्थ

उलाहना देते हैं उसी तरह पारलौकिक कार्य के लिए शास्त्र उलाहना देते हैं। अपने ध्येय को मूलजाने वाले ऐसे मनुष्य की क्या दशा होती है, यह सब लोग समझ सकते हैं। इस सम्बन्ध में मैं अपने स्वानुभव की बात कहता हूँ।

गृहस्थ लोग सवत्सरी के दूसरे दिन जमाई को बुलाकर कोई भेट देते हैं और उससे खमत खामणा करते हैं। जब मैं बालक था तो मेरे ससारी मामाजी ने रिश्ते के एक जमाई को बुला लाने के लिए मुझ से कहा। मैं घर से चला। रास्ते में कुछ बालक कौड़ियों और पैसों का खेल खेल रहे थे। मैं वहाँ खड़ा हो गया और खेल देखने लगा। मैं किसलिए घर से निकला था। खाने-पीने की चिन्ता नहीं थी। खेल में मेरा मन इतना उलझा कि मध्याह्न हो गया और धीरे-धीरे करीब दो बजे का समय हो गया। खेल खत्म हुआ तब मामाजी की बात याद आई। मामाजी स्वभाव के बड़े क्रोधी थे। अतएव मुझे बहुत भय हुआ कि न जाने कैसी बीतेगी।

साराश यह है कि जो जिस काम के लिए उठा है, उसे अगर पूरी तरह नहीं करता है तो स्थिति विषम हो जाती है। वह लक्ष्य भ्रष्ट होकर कष्ट ही पाता है इसलिए ए साधुओ तुम सावधान होओ, तुमने जिस महान् ध्येय को प्राप्त करने के लिए ससार के सुखों का परित्याग किया है, जिस सिद्धि के लिए तुम अनगार अकिंचन और भिक्षु हुए हो, उस ध्येय को क्षण भर भी मत भूलो। उसकी पूर्ति के लिए निरन्तर उद्योगशील रहो। तुम्हारा प्रत्येक कार्य उसी लक्ष्य की सिद्धि में सहायक होना चाहिए।

जो मनुष्य अपने लक्ष्य को भूल जाता है उसका कष्ट सहन निरर्थक ही जाता है और उसका कहना भी असत्य हो जाता है कि मैं अमुक कार्य के लिए उठा हूँ। कोई आदमी धन कमाने के लिए उठा और अपनी लापरवाही के कारण गाठ की पूजी गवा बैठा तो यही कहा जायेगा कि उसने अपने लक्ष्य से विपरीत काम किया। इस धन कमाने के लिए उठने वाले को और धन न पमाने वाले को कष्ट तो वही हुए जो कमाने वाले को होते हैं। स्त्री माता, पिता आदि घूटे परदेश जाना पडा सफर की दिक्कतें भोगनी पडी, घर में जो स्वतंत्रता थी वह बाहर नहीं रही। यह सब कष्ट सहने पर भी काम उलटा दिया। जिस उद्देश्य को लेकर घर से निकला था यह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। इतने प्रकार यह न उधर का रहा न उधर का रहा। पूजी गवाकर घर लौटने वाला वी सकार और लज्जा का भी अनुभव होता है। कदाचित् लौट भी आता है तो घर के लोग उससे घृणा करते हैं उसे फटकारते हैं और खुद भी दुखी होते हैं। यह लौकिक बात है। पारलौकिक बात भी इसी तरह समझना

चाहिए। साधु बनने के लिए उठने वाले को घरवार छोड़ना ही पडा। साधु अवस्था के कष्ट भी व्याहारिक लज्जा के कारण सहने पडे और नतीजा कुछ न निकला। यही नही वरन् उलटी हानि हुई। केशलोच भिक्षा विहार आदि जो साधु को करने पडते हैं, वह सब तो लोकलज्जा के कारण करने ही पडे परन्तु उनमें श्रद्धा न होने से वे फलदायक नहीं हुए, क्योंकि वे सिर्फ लोक दिखावे के लिए ही किये गये। जब तक कोई देखता रहता है तब तक वह नियमों का पालन करता है और जब कोई नहीं देखता तब उन्हें भग कर देता है। साधुपन ऊपर से पालने की वस्तु नहीं है। वह अन्तरात्मा से पाला जाता है। अतएव जब तक आत्मा शान्त नहीं हुआ है और उसे शान्त करने का प्रयत्न भी नहीं किया जाता है तब तक साधुपन का दिखाना व्यर्थ है। ऐसा मनुष्य दोनों लोको में भ्रष्ट हुआ है। ऐसे साधुवेशी की सयम की रुचि विपरीत हो गई है। इसलिए वह इस लोक के भी सुख से वंचित है और परलोक के सुखों से भी वंचित है। यह कथन सभी के लिए लागू होता है। चाहे कोई साधु हो या श्रावक हो ऊपर से साधु या श्रावक होने का दिखावा करना और भीतर पोल चलाना उचित नहीं है। आत्मा के वैरी मत बनो। आत्मा को मत टगो। तुम्हारा आत्मा ही मित्र है और आत्मा ही शत्रु है। अपनी आत्मा से पूछो कि तू जो कर रहा है सो किस विचार से कर रहा है? जो आदमी जिस काम को अन्तरात्मा से करेगा उसे उस काम में कष्ट अनुभव नहीं होगा। यही नहीं उसके मनोयोग की शक्ति, जो कार्य को सम्पन्न करने में महत्वपूर्ण भाग लेती है और कार्य को साध्य बनाती है, उसके साथ होगी। कार्य करते समय और कार्य करने के पश्चात् भी आह्लाद का अनुभव होगा। इसके विपरीत जो मनुष्य किसी काम को बोल्ल समझेगा और ऊपरी मन से करेगा वह उस कष्ट रूप समझेगा। उसे अपने कार्य से सतोष और सुख नहीं मिलगा और अच्छे से अच्छे कार्य का भी उत्तम फल वह प्राप्त नहीं कर सकगा। इसी प्रकार जो व्यक्ति साधुपन पर श्रद्धा नहीं रखता है लेकिन ऊपर साधु बना हुआ है उसक लिए वह सयम भी दुःखदायी हो जाता है। जो व्यक्ति श्रद्धा और उत्साह के साथ सयम का पालन करता है, उसे सयम के कष्ट का अनुभव ही नहीं होता। वह कष्टों को भी आनन्द के रूप में पलट लेता है। यह इतनी सरल और सीधी बात है कि प्रत्येक आदमी अपने ही अनुभव से इसे समझ सकता है। ससार—व्यवहार की बातों को ही लीजिए। आपको कही हजार रुपये मिलने की आशा होगी तो आप उसी समय दौड जाएंगे। उस समय आपका

इतनी स्फूर्ति और इतना उत्साह मालूम होगा कि सर्दी-गर्मी, भूख-प्यास आदि का कष्ट मालूम ही नहीं पड़ेगा।

यो किसी का मुह काला कर दिया जाय या धूल फँकी जाय तो वह आग बबूला हो जायेगा। लेकिन फाल्गुन के महीने में ऐसा उन्माद छा जाता है कि काला मुह करने पर और धूल फँकने पर आनन्द माना जाता है। जब फाल्गुन के महीने में मिथ्या उन्माद के कारण ऐसा करने पर भी दुख नहीं होता तो जिसे ज्ञान का उन्माद हो गया है उसे क्यों दुख होगा?

पुत्र और पुत्री के विवाह में माता रात-दिन एक कर देती है, फिर भी उसका मन आनन्द ही पाता है, क्योंकि उसके हृदय में उत्साह होता है। जब उत्साह के कारण ससार के कठिन कार्यों में दुख का अनुभव नहीं होता तब जन्म-जन्मान्तर के कष्ट मिटाने वाले सयम को पालने में क्यों कष्ट मालूम होगा? लेकिन जिन्होंने कष्टपूर्ण सयम लिया है, उन्हें बोलने, चलने खाने, पीने आदि में पद-पद पर खेद मालूम होता है। भगवान् ने कहा है कि जिस साधु के सकल्प-विकल्प न मिटे उसे साधुपन में पद-पद पर कष्ट होते हैं। इसलिए साधु में सकल्प-विकल्प रहना अनाथता के लक्षण हैं।

साराश यह है कि अन्तरात्मा में पूरी सदभावना स्थापित करके साधुपन पालने वाला ही सनाथ बनता है। ऊपर-ऊपर के भाव से काम करने वाला सनाथ नहीं अनाथ ही है।

दुकान में मुनीम भी काम करता है और सेट का लडका भी काम करता है। मुनीम तनख्वाह लेता और सेट का लडका कुछ भी नहीं लेता। लेकिन पैसे के लिए काम करने वाले में और घर का काम समझ कर करने वाले में कितना अन्तर होता है?

बहुत।

जो अपना कार्य समझ कर कार्य करता है वह मालिक बनकर करता है गुलाम बन कर नहीं। मालिक और गुलाम में जो अन्तर है वही आन्तरिक उत्साह और सदभावना के साथ सयम पालने वाले और बिना मन लोक-दिखावे के लिए सयम पालने वाले साधु में है। जो भावना के साथ सयम पालता है वह मालिक के समान है और जो दिखावे के लिए सयम का पालन करता है वह गुलाम के समान है।

आप लोग श्रावक हैं। आप केवल मुनिपन की दृष्टि से अनाथ हैं 'सयम' की दृष्टि से सनाथ हैं। इस दृष्टि से आप इन्द्र से भी बड़े हैं। इन्द्र 'सयम' की दृष्टि से भी अनाथ है। अतएव आप अपने गौरव को समझे।

अपने पद की उच्चता की समझ कर उसका पूरी तरह निर्वाह करे। अतीत काल में भगवान् के शासन में अनेक श्रावक हो चुके हैं। आपका पद उन्हीं की कोटि का है। आप उनके उत्तराधिकारी हैं। ऐसा कोई काम न करे जिससे आपकी और आपके द्वारा उनकी भी कीर्ति में धब्बा लगने की समावना हो। इसके अतिरिक्त आप जो कुछ भी करे, दीनता और पराधीनता त्याग कर करे। आपको यह समझना उचित है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह अपना काम कर रहा हूँ। मैं गुलामी का काम नहीं कर रहा हूँ।

कल्पना कीजिए, दो गुमाश्ता हैं। उनमें से एक श्रावक है और दूसरा अश्रावक है। इन दोनों के कार्य में कुछ अन्तर तो होना ही चाहिए। अगर कुछ भी अन्तर नहीं है तो दोनों के धर्म का अन्तर सर्वसाधारण की समझ में कैसे आएगा। साधारण जनता तो धर्म के अनुयायी व्यक्तियों के आचरण से ही उनके धर्म की परीक्षा करती है। वह तात्त्विक विवेचना की गभीरता में नहीं उतरती।

सच्चा श्रावक कभी नहीं सोचेगा कि मैं गुलामी का कार्य करता हूँ। वह तो यही समझेगा कि मैं जो कुछ करता हूँ, अपने धर्म की साक्षी से करता हूँ। कहीं ऐसा न हो कि मेरे किसी कार्य से मेरे व्रत दोष लग जाय और मेरे व्यवहार से मेरे धर्म की प्रतिष्ठा में कमी हो जाय। मैं नोकर हूँ, लेकिन सत्य का। शास्त्र की कथाओं में उल्लेख है कि ऐसा समझने वालों को अनक प्रलोभन दिये गये, यहाँ तक कि प्राण जाने का भी अवसर आ पहुँचा फिर भी वे अपने सत्यधर्म से विचलित नहीं हुए।

मतलब यह है कि चाहे कोई मुनीमी करे या मजदूरी कर अगर वह सच्चा श्रावक है तो यही विचारेगा कि मैं पैसे के लिए नौकरी नहीं करता हूँ। मुझे अपने धर्म का भी पालन करना है। जो ऐसा विचार करके प्रामाणिकता के साथ व्यवहार करेगा वही सच्चा श्रावक होगा। जो पैसे का ही गुलाम है वह धर्म का पालन नहीं कर सकता। सच्चा श्रावक अपने मालिक को बताये हुए अन्यायपूर्ण काम को करना स्वीकार नहीं करेगा।

पूज्य श्रीलालजी महाराज एक बात कहा करते थे। वह इस प्रकार है —

किसी सेठ के यहाँ एक प्रामाणिक मुनीम था। अपने सठ का काम धर्मनिष्ठा के साथ किया करता था। एक बार सेठ ने मुनीम की सलाह नहीं मानी और इस कारण उसका काम कच्चा रह गया। सठ ने कुछ दिना तक अपना आडम्बर कायम रखा मगर पूजा के बिना कोरा आडम्बर कब तक चल

सकता था? जब न चल सकता तो एक दिन सेठ ने बड़े दुख के साथ मुनीम से अपने लिए दूसरी आजीविका खोज लेने को कह दिया। उसने लाचारी दिखलाते हुए अपनी स्थिति का भी हाल बतला दिया, यद्यपि मुनीम से कोई बात छिपी हुई नहीं थी।

मुनीम ने कहा— अपना ससार—व्यवहार चलाने के लिए मुझे कोई धन्या तो करना ही पड़ेगा लेकिन आप यह न समझे कि मैं पराया हू। जब कभी मेरे योग्य काम आ पड़े आप निस्सकोच होकर मुझे आज्ञा दे। अधिक तो क्या मैं प्राण देने के लिए भी तैयार हू।

इस प्रकार बड़े दुख के साथ सेठ ने मुनीम को विदा किया और मुनीम भी बड़े दुख के साथ विदा हुआ।

मुनीमजी घर बैठे रहे। नगर में बात फैल गई कि अमुक मुनीमजी आजकल खाली हैं। उसी नगर में एक वृद्ध सेठ रहता था। वह खूब धनवान् था। उसके बच्चे छोटे थे। वह चाहता था कि मैं व्यापार और बालकों का भार किसी विश्वस्त आदमी को सौंपकर कुछ धर्म—कर्म करने में लगू। मगर उसे अपने नौकरों में ऐसा कोई नहीं दिखता था जो उसका काम—काज समालकर ईमानदारी से काम कर सके।

आज के लोग तो अपनी आयु ससार कार्य में ही पूरी कर देते हैं, परन्तु पहले के लोग चौथी अवस्था में या तो साधु हो जाते थे या साधु न होने की अवस्था में धर्मध्यान में लग जाते थे। इससे आगे वालों के सामने एक अच्छा आदर्श खड़ा हो जाता था और वह अपना कल्याण कर लेता था।

सेठजी को उन मुनीमजी के खाली होने की खबर लगी। वह मुनीम को जानते थे। अपना काम—काज समालाने के लिए सेठजी ने उन्हें उपयुक्त समझा और एक दिन बुलाकर कहा— मैं आपकी चतुराई से परिचित हू। आप हमारी दुकान काम—काज समाल लें। मुनीम आजीविका की तलाश में था ही। उसने सेठजी की दुकान पर रहना स्वीकार कर लिया। सेठजी ने उसे सब नैदान का अध्यक्ष बनाकर सब काम उसके सुपुर्द कर दिया।

थोड़े दिन बाद सेठ ने मुनीम से कहा— अमुक बही के अमुक पाने का खाता निकालिए। मुनीम ने खाता निकाला खाता उसी सेठ का था, जिसका बड़ा मुनीम पहले नौकर था और जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। खाते में कुछ रुपया बकाया था। सेठ ने कहा— यह रकम वसूल ली है।

मुनीम बही लेकर सेठ के यहा पहुचे। सेठ ने प्रेम के साथ आदर-सत्कार करके बिठाया। मुनीम सकोच के कारण मुह से तकाजा न कर सका। उसने खाता खोलकर सेठ के सामने रख दिया। सेठ समझ गया। उसने आसू भरकर कहा—मुनीमजी, रुपया तो देना है, लेकिन इस घर की दशा आपसे छिपी नहीं है। मैं क्या कहूँ?

मुनीम ने कहा— आप दुखी न हो। मैं स्थिति से परिचित हूँ। अगर मैंने अपने नये सेठ को वहीँ उत्तर दे दिया होता तो ठीक न रहता। इसी विचार से मैं यहा तक आया हूँ।

बही—खाता लेकर मुनीमजी लौट आये। सेठ के पूछने पर उन्होने कहा—खाते मे रकम ज्यादा बकाया है। अमी चुकाया कर देने की उनकी शक्ति नहीं है। कभी उनके दिन पलटेंगे तो चुका देगे। वे हजम करने वाले आसामी नहीं हैं।

सेठ बोला—पहले के सेठ होने कारण आप उनकी खुशामद करते हैं। हमारे नौकर होकर उनका रुख रखना उचित नहीं है। इतना बडा घर था। बिगड जाने पर भी गहने—बर्तन आदि तो होंगे ही। अगर सीधी तरह नहीं देना चाहते तो दावा करके वसूल करो।

मुनीम—मैं जानता हू कि उनकी आमदनी ऐसी नहीं है। किसी प्रकार अपना निर्वाह कर रहे हैं और इज्जत लेकर बैठे हैं। उनकी आबरू विगाडना मेरा काम नहीं है। मैं तो आपकी और उनकी इज्जत बराबर समझता हूँ।

कुछ कठोर पडकर सेठ ने कहा—जिसे रोटी की गरज होगी उसे किसी की आबरू भी विगाडनी पडेगी।

मुनीम ने यह बात सुनी तो चाबियो का गुच्छा सेठजी के सामने रख दिया और कहा—सेठ साहब, मुझे विदाई दीजिए।

सेठ—अच्छी तरह सोच विचार लीजिए। मैंने आपको रोजगार से लगाया है। सब कर्मचारियों का प्रधान बनाया हे और आप मेरे साथ ऐसा सलूक करते हैं।

मुनीम—जो अपनी इज्जत के महत्व को नहीं समझता वही दूसरे की इज्जत विगाडता है। एक दिन वे भी मेरे मालिक थे। आज उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, तो क्या मैं उनकी इज्जत विगाडने लगूँ? मैंने उनका नमक खाया है और वह मेरे सारे शरीर मे व्यापा हुआ है। मे उनकी प्रतिष्ठा नष्ट नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप रकम वसूल करना ही चाहेंगे तो मैं अपनी जायदाद स चुकाऊंगा। मैं सिर्फ पैसे का गुलाम नहीं हूँ। मैं धर्म से काम करने वाला हूँ।

मुनीम की बात सुनकर सेठ को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने धन्यवाद देते हुए कहा—मुनीमजी मैं आपकी कसौटी करना चाहता था। मेरी आज तक की चिन्ता दूर हो गई। यह चाबिया समालिये। अब आप जाने और दुकान जाने। अब यह घर और बाल—बच्चे मेरे नहीं, आपके हैं। मेरे सिर का भार आपके ऊपर है।

मित्रो! यदि मुनीम पैसे के प्रलोभन में पडकर, आजीविका रखने की चिन्ता से धर्म को भूल जाता तो क्या परिणाम निकलता?

आज के लोग श्रावक कहलाते हुए भी स्वतन्त्र रहने में कठिनाई का अनुभव करते हैं।

भगवान अनाथी मुनि ने यही कहा था कि नाथ बनकर किसी काम को करना एक बात है और गुलाम बनकर करना दूसरी बात है। नाथ बनकर साधुधर्म का पालना करना और बात है और गुलाम बनकर सिर्फ दिखाने के लिए पालन करने का ढोंग करना और बात है।

सेठ और मुनीम का जो उदाहरण दिया गया है वह भाई—भाई और पिता—पुत्र आदि के लिए भी लागू होता है। धर्मात्मा पुरुष किसी के साथ दगा नहीं करता। वह प्राण देने को तैयार हो जाता है पर अपना धर्म नहीं छोड़ता। धर्म को वह प्राणों से ज्यादा प्यारा समझता है। धर्म उसके लिए परम कल्याण होता है। वह समझता है कि मैं नास्तिक नहीं आस्तिक हूँ। आत्मा अमर है। मैं अनन्तकाल तक रहने वाला हूँ। इसलिए थोड़े समय तक रहने वाली तुच्छ चीज के लोभ में पडकर मैं धर्म का परित्याग नहीं कर सकता। इस प्रकार विचार करने वाला मनुष्य सुखी रहता है।

राम और लक्ष्मण भाई—भाई थे तो क्या राम अकेले बन चले जाते और लक्ष्मण घर बैठे मौज करते रहते? सीता राम की पत्नी होकर भी क्या राजमहल के सुख भोगती रहती? धर्म की कसौटी सकट के समय ही होती है। बल्कि सकट को ही धर्म की कसौटी समझना चाहिए।

यह बात पहले मुनियों और सतियों को सोचनी चाहिए। उन्होंने गता—पिता का त्याग कर दिया है लेकिन क्या ससार के जीव अनन्त—अनन्त बार मा—बाप न हो चुके होंगे? वह मुनीम अपने पुराने सेठ की आबरू बिराहना चाहता। तो क्या अपने पुराने मा—बाप की आबरू बिगाड़ना उचित है? लेकिन जब आत्मा का पतन होता है तो छह काय की दया उठ जाती है। पर जो मनुष्य यह विचार करता है कि विश्व के समस्त प्राणी मेरे पुराने

मित्र है, सबधी हैं, सेट हैं, वह प्राणीमात्र पर दया और प्रेम की भावना रखता है। वह त्रिकाल में कभी अनाथ नहीं होगा।

एक बार गृहस्थी का त्याग करके, साधु होकर फिर अनाथ अर्थात् इन्द्रियो का गुलाम बन जाता है, वह निरर्थक कष्ट मोल लेता है। इतना ही नहीं, वह अपनी आत्मा को नीचे गिराता है अपन सघ की उज्ज्वल कीर्ति को कलकित करता है और अपने धर्म को बदनाम करता है।

सुना है, बन्दर को पकड़ने वाले लोग उसे पकड़ने के लिए जंगल में किसी लोहे के या लकड़ी के पात्र में, जिनका मुह सकड़ा होता है चने भर देते हैं। बन्दर उस पात्र में चने लेने के लिए हाथ डालता और चन से मुट्ठी भर लेता है। पात्र का मुह इतना सकड़ा होता है कि उसमें खाली हाथ तो आ-जा सकता है मगर मुट्ठी बंध हाथ न घुस सकता है और न निकल सकता है। हाथ निकलता नहीं। अगर बन्दर चनों का प्रलोमन त्याग दे तो हाथ छुड़ा सकता है अन्यथा नहीं। इस प्रकार बंदर चनों के लोम में पडकर अपने लिए बंधन का निर्माण कर लेता है। वह चना छोड़ना नहीं चाहता और इसी कारण बंधन से मुक्त भी नहीं हो सकता। वह तडफडाता रहता है और पकड़ने वाले उसे पकड़ लेते हैं।

इसी प्रकार ससारी जीव स्वयं ही सासारिक सुख साधना के प्रलोमन में पडकर अपने लिए बंधन तैयार करते हैं। इसी तरह साधुवेशधारी असाधुओं में भोगविलास की लालसा विद्यमान रहती है। जैसे बंदर चना का त्याग नहीं कर सकता उसी प्रकार साधुवेशधारी असाधु भोगलालसा का त्याग नहीं कर सकते। मगर जैसे बन्दर पात्र से छुटकारा चाहता है उसी प्रकार वे भी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। लेकिन जैसे बन्दर चना का लाभ छोड़े बिना छुटकारा नहीं पा सकता उसी प्रकार साधु हो जान पर भी ससार की भोगलालसा का त्याग किये बिना मुक्ति नहीं मिल सकती।

बड़े-बड़े ग्रंथकार कह गये हैं कि इस विषमकाल में महापुरुषों का पन्थ पर चलना ही कल्याणकारी है ॥

तर्कोऽप्रतिष्ठ श्रुतयो विभिन्ना -

नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम् ।

धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया,

महाजनो येन गत स पन्था ॥

अर्थात् तर्क अस्थिर है। गद की तरह वादी-प्रतिवादी के वचन की ठोकर खाकर वह इधर-उधर लुढ़कता फिरता है। श्रुति-स्मृति आदि क निर्माताओं की मति भिन्न-भिन्न होने से श्रुति-स्मृति का कथन भी भिन्न-भिन्न है। इस भिन्न-भिन्न कथन की गड़बड़ में लोग पड गये हैं और इस कारण

धर्म का तत्त्व इतना दूर चला गया है मानो गुफा में छिप गया है लोग विचार करते हैं कि इस हाल में हम क्या करें? सब मतों का अध्ययन करके अगर उनका निचोड़ निकालना चाहे तो यह संभव नहीं। संसार में इतने अधिक मत और पन्थ हैं और इतने अधिक पन्थ एवं शास्त्र हैं कि सारी उम्र व्यतीत हो जाने पर भी उनके अध्ययन का अन्त नहीं आ सकता। ऐसी विकट परिस्थिति में आत्मा का कल्याण किस प्रकार किया जाये?

दुविधा की इस स्थिति में ग्रथकार कहते हैं—घबराओ मत। जिस मार्ग पर महापुरुष चले हैं उसी मार्ग पर चलो और चलते ही रहो। उसी मार्ग पर चलने में कल्याण है। उस पर चलने से अकल्याण नहीं हो सकता।

तब प्रश्न खड़ा होता है कि महापुरुष कौन? प्रत्येक मत और पन्थ वाले अपने-अपने मत और पन्थी पन्थ को महापुरुष का मत और पन्थ कहते हैं और वे परस्पर विरोधी हैं। ऐसी स्थिति में महापुरुष का मार्ग कौन—सा समझा जाये? किस पर चले?

जैन सिद्धान्त इस प्रश्न का जो उत्तर देता है, वह इतना व्यापक है कि उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। जैन सिद्धान्त कहता है कि महापुरुष वह है जिसमें राग और द्वेष न हो। अर्थात् जिसने राग आदि आत्मिक दोषों को पूर्णरूप से जीत लिया हो और दोषों को जीतने के फलस्वरूप जिसमें पूर्णज्ञान उत्पन्न हो गया हो वही महापुरुष है।

प्रश्न का अन्त फिर भी नहीं होता अब यह आशंका उठ सकती है कि निर्दोष और पूर्णज्ञानी कौन है? लेकिन आत्मा में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वह महापुरुष को फौरन पहचान सकती है। आप लोग महापुरुष की खोज इसलिए करना चाहते हैं कि आपके दोष महापुरुष का उपदेश मिलने से नष्ट हो जाए। तो इन दोषों के सहारे ही महापुरुष का पता लगाया जा सकता है। आप में काम क्रोध लोभ मोह आदि दोष हैं। इन दोषों का नाश करने के लिए आप महापुरुष की खोज करते हैं तो समझा जा सकता है कि जिसमें यह दोष न हों वही महापुरुष है। जिसमें राग द्वेष होंगे उसके वचन सदोष होंगे और जो राग-द्वेष से मुक्त है उसके वचन भी निर्दोष हैं। उन वचनों को श्रवण करने से हमारा कल्याण होगा।

उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि क्या सभी साधु वीतराग हैं? अगर साधु ऐसा साधु है तो वह कहे ता समझना चाहिए कि वे दम और अहंकार से धिरे हैं। उन्हें

विचारना चाहिए कि हम महापुरुष के पन्थ पर जा रहे हैं और दूसरों से भी वे यही कहे कि हम महापुरुष के पन्थ पर चल रहे हैं। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी इसी पन्थ पर आ जाओ। यह पन्थ हमारा नहीं है महापुरुषों का है। महापुरुष इसी पन्थ पर चले हैं और जगत् के जीवों को इसी पर चलने की प्रेरणा कर गये हैं। साधु अगर ऐसा समझे और प्रकट करें तो समझना चाहिए कि वे सच्चे साधक हैं।

6. ज्ञान और चारित्र

ससार की समस्त शिक्षाओं का सार—ज्ञान और चारित्र की प्राप्ति करना है। चारित्र को आचरण भी कहते हैं मगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करने पर दोनों में थोड़ा—सा अन्तर भी दृष्टिगोचर होता है। चारित्ररूप गुणों की आराधना करने की जो विधि बतलाई गई है उस विधि के अनुसार चारित्र का पालन करना आचरण कहलाता है। विधिपूर्वक चारित्र का पालन न करने से काम नहीं चलता। विधिपूर्वक चारित्र के पालन करने का अर्थ यह है कि चारित्र का पालन ज्ञानपूर्वक ही होना चाहिए। ज्ञान के साथ पाला जाने वाला आचार ही उत्तम आचार है। वही आचार सफल होता है। ज्ञानहीन आचरण और आचरणहीन ज्ञान से उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। कल्याण को अगर रथ मान लिया जाय तो ज्ञान और चारित्र उसके दो पहिये हैं। दोनों की किस प्रकार आवश्यकता है यह बात एक दृष्टान्त द्वारा समझना ठीक होगा। किसी वृक्ष के नीचे एक अन्धा और एक पगु मनुष्य बैठा है। वृक्ष में फल दिखाई नहीं देते और पगु फलों को देखता हुआ भी वृक्ष पर चढ़ने की शक्ति से रहित है। यह दोनों जब तक अलग—अलग विचार कर रहे हैं तब तक फलों की अभिलाषा रखते हुए फलों से वंचित ही रहते हैं। लेकिन पगु ने अन्धे से कहा—भाई, तेरे पैरों में शक्ति है। अगर तू मुझे अपने कंधे पर बिठला ले तो मैं ऊँचा हो जाऊँगा और फल तोड़ लूँगा। ऐसा करने से मेरी ओर तेरी दोनों की तृप्ति हो जायेगी।

इन दोनों का संयोग ही इनके लिए कल्याणकारी हो सकता है। अगर अन्धा पगु को ऊँचा उठाने से इन्कार करे दे और पगु अन्धे को फल देने से इन्कार कर दे तो दोनों को भूखे मरना पड़ेगा।

प्रकार ज्ञान के सयोग के बिना फल की प्राप्ति नहीं होती उसी प्रकार ज्ञान के सयोग के बिना की जाने वाली क्रिया से भी फल की प्राप्ति नहीं होती। निरे चारित्र का मार्ग अन्धा है। ज्ञान के अभाव में उसे मुक्तिरूपी फल नहीं सूझता। दशवैकालिक सूत्र में कहा है—

अन्नाणी कि काही कि वा नाईहि छेदपावक।

अर्थात्— बेचारा अज्ञानी जीव क्या कर सकता है? वह अपने कल्याण और अकल्याण को कैसे समझ सकता है? इसलिए उक्त सूत्र में कहा गया है—

पढम नाण तओ दया एव चिटठइ सव्वसजए।

अर्थात्— पहले ज्ञान की आराधना करनी चाहिए और उसके बाद चारित्र की आराधना हो सकती है। सभी सयमवान् महापुरुष ऐसा ही करते हैं। वे बिना ज्ञान के चारित्र की आराधना करना समभव नहीं मानते। इस प्रकार चारित्र की आराधना करने से पहले ज्ञान की आराधना करना आवश्यक बतलाया गया है। वास्तव में ज्ञान के बिना सम्यक्चारित्र की आराधना ही नहीं सकती।

इसी प्रकार चारित्र से रहित अकेला ज्ञान पगु है। चारित्र की सहायता के बिना उससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है।।

ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि अगर कोई सिर्फ क्रिया को ले बैठे और ज्ञानगुण की अवहेलना कर दे तो वह अधे की तरह भटका-भटका फिरेगा और उसे उस फल की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। इसी तरह अगर किसी ने ज्ञान पाकर चारित्र की अवहेलना कर दी तो वह भी सिद्धि से वंचित रहेगा। शास्त्र में कहा है—

मणता, अकरिता य बधमोक्खपइण्णिणो।

वायावीरियमित्तेण समासासेन्ति अप्पय।।

अर्थात्—ज्ञान से बन्ध और मोक्ष मानने वाले लोग कहते हैं तो पर करते नहीं हैं। वे अपनी वाणी की वीरता मात्र से अपनी आत्मा को आश्वासन देते हैं। तात्पर्य यह है कि जिन्होंने ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है किन्तु जो ज्ञान के अनुसार आचरण नहीं करते और जो ज्ञान से ही बन्ध-मोक्ष मानकर तसल्ली कर लेते हैं वे अपनी आत्मा को धोखा देते हैं और दूसरों को भी धोखा देते हैं। इसीलिए शास्त्रकार आगे चलकर कहते हैं—

न चित्ता तायए भासा, कुओ विज्जाणसासण

अर्थात्— अपनी पण्डिताई का अभियान करने वाले चारित्रहीन व्यक्ति नाना प्रकार की भाषाएँ भले ही जानते हों मगर वे भाषाएँ दुःख से उनकी रक्षा नहीं कर सकती। इसी प्रकार विधाएँ और व्याकरण आदि भी उनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं?

इस प्रकार न तो ज्ञानविकल पुरुष सिद्धि पाता है और न क्रिया विकल पुरुष सिद्धि पाता है। जब ज्ञान और क्रिया का सयोग होता है तभी मुक्ति मिलती है। जो लोग ज्ञानहीन हैं और थोथी क्रिया को ही लिए बैठे हैं उन्हें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ज्ञान के अभाव में वे भ्रष्ट हुए बिना नहीं बच सकते। और जो लोग अकेले ज्ञान को ही लेकर बैठे हैं और क्रिया को निरर्थक मानते हैं उन्हें क्रिया का ही आश्रय लेना चाहिए। क्रिया के बिना वे भी भ्रष्ट हुए बिना नहीं रहेंगे। यहाँ तक जो कुछ कहा गया है वह आत्मिक कल्याण की दृष्टि से ही कहा गया है। मगर आत्मिक कल्याण के लिए ससार पर भी दृष्टि देना आवश्यक है। ससार पर दृष्टि दिये बिना आत्मिक कल्याण नजर नहीं आता। आज ससार में एक मनीभावना सर्वत्र दिखाई देती है और वह यह है कि लोग फल तो चाहते हैं लेकिन क्रिया करना नहीं चाहते। पगु को दया से प्रेरित होकर अगर कोई फल दे भी दे तो भी रहेगा वह पगु ही। अर्धे का सहारा लेकर फल तोड़ लेने में पगु को जो आनन्द मिल सकता है वह आनन्द दूसरे के फल देने से नहीं मिल सकता। जिस दिन उसे दूसरा फल नहीं देगा उसी दिन वह दुःख फिर पगु के सामने आ खड़ा होगा।

आप लोग पगड़ी बाधते हैं और धोती पहनते हैं। इस क्रिया का फल आप यही समझते हैं कि आप ससार—व्यवहार में अच्छे दिखलाई दें। ठीक दीखने के लिए आप जो धोती और पगड़ी पहनते हैं, उसे अगर अपने हाथ से पहन सकें तब तो ठीक है कदाचित् दूसरे के हाथ से पहना करे तो क्या ठीक होगा? आज आपको सभी प्रकार की सुविधा प्राप्त है तो दूसरे के हाथ से आप पोशाक पहन सकते हैं। कल अगर ऐसी सुविधा न हुई तो क्या होगा? आप पिताद में नहीं डूब जाएंगे?

देगी। परन्तु विदेश में जहाँ पत्नी न हो, क्या करेंगे? अथवा कल्पना करो कि घर में पति-पत्नी न हो, क्या करेंगे? अथवा कल्पना करो कि घर में पति-पत्नी दो ही हैं और पत्नी बीमार हो गई तब क्या होगा? ऐसे समय में भोजन बनाकर कौन देगा? मगर लोग तो इस भ्रम के शिकार हो रहे हैं कि हाथ से काम नहीं करेंगे तो पाप से बच जाएंगे। मगर क्या यह पाप से छूटने का रास्ता है? इस प्रकार की परतन्त्रता से किसी बात में सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि प्राप्त करने का या पाप से छुटकारा पाने का मार्ग निराला है।

भोजन के विषय में आपकी जैसी स्थिति है वैसी ही अन्न वस्त्र आदि के विषय में भी है। आप चाहते सभी कुछ हैं मगर स्वाधीन किसी भी चीज के लिए नहीं है। जैसे पगु पड़े-पड़े भीख मागा करते हैं उसी प्रकार आप इन सब वस्तुओं पर। कभी-कभी कोई दे भी देता है मगर उस देने से क्या उनमें स्वाधीनता आ जाती है?

नहीं।

इसी प्रकार दूसरों की सहायता से आपको भोजन वस्त्र अन्न आदि मिल जाय तो भी आप स्वतन्त्र नहीं हो सकते। बल्कि इस परतन्त्रता के कारण आपको इन चीजों की क्रिया से घृणा हो गई है। आप भोजन और वस्त्र बनाने वाले को नीची निगाह से देखते हैं और उनका उपयोग करने वालों का आदर करते हैं। आपके खयाल से कपड़ा बनाना नीच का काम है और पहनना ऊँच का काम है। मित्रो! क्या यही समदृष्टि का लक्षण है? आप जिस वस्तु का उपयोग करते हैं, उस वस्तु को बनाने आदि की क्रिया न जानने से अर्थात् स्वतन्त्रता को भूल जाने से आज धर्म में भी गुलामी हो रही है। आपमें से बहुतों को धर्म भी वही रुचिकर होगा जिसके सुनने पर क्रिया न करनी पड़े। मगर विचार करना चाहिए कि क्या यह उचित है?

मित्रो! आपको स्वाधीनता का महत्त्व समझना चाहिए। कोरी बात बनाकर ससार पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न करना सच्चे ज्ञान का फल नहीं। ज्ञानी वह है जो प्रत्येक बात पर गहराई से तात्त्विक दृष्टि से विचार करता है। जैनशास्त्र में ऐसा एक भी बड़े आदमी का उदाहरण नहीं मिलेगा जिसने दूसरों पर हुक्म चलाया हो और आप निरुधोगी होकर बंटे रहें। राजकुमार मेघ के उदाहरण को लीजिए। उसने जीवनापयोगी बहतर कलाओं का अध्ययन किया था। चन्द्रमा की बड़ाई कला से ही है। अगावस्था के दिन चन्द्रमा कहीं दूसरे लोक में नहीं चला जाता। सिर्फ उसम कला नहीं

रहती। इसलिए आपको सोचना चाहिए कि जिसमें कला न होगी वह अमावस्या के चन्द्रमा के समान होगा अथवा पूर्णिमा के समान होगा?

मेघकुमार ने बहत्तर कलाएँ सीखकर स्वतन्त्र जीवन का बोध प्राप्त कर लिया था। उन्हें भोजन बनाना, वस्त्र बनाना, घर बनाना, आभूषण बनाना आदि पत्येक जीवनोपयोगी कला का भलीभाँति ज्ञान था।

मेघकुमार घर बनाना आदि समस्त कलाओं में पारगट थे तो बने रहते। शास्त्र में इन बातों का उल्लेख करने की क्या आवश्यकता थी? इसका उत्तर यही है कि शास्त्र में यह चरित्र देकर बतलाया गया है कि इस प्रकार का जीवन कभी स्वतन्त्र नहीं हो सकता। मगर आप में से अधिकांश लोग ऐसे निकलेंगे जो ऐसी एक भी क्रिया शायद जानते होंगे जो जीवन की स्वतन्त्रता के लिए उपयोगी हो। अलबत्ता कपट क्रिया करके पैसा कमाना लोग जानते हैं। लेकिन ऐसी क्रिया से पैसा इकट्ठा करने वाले के पास जब किसी कारण से पैसा आना बन्द हो जाता है तब उसे हाय-हाय करने के सिवाय और क्या चारा रह जाता है? आज जो हाय-हाय मची हुई है उसका प्रधान कारण यही है कि आज के लोगों का व्यापार भी स्वतन्त्र नहीं है। जो परतन्त्र जीवन में ही जीवन का आनन्द मानते हैं, उन्हें क्रिया का महत्त्व कैसे मालूम हो सकता है? लेकिन बिना क्रिया के स्वतन्त्रता नहीं है और स्वतन्त्रता न होने के कारण हाय-हाय मची है। अगर आप पराधीनता और परावलम्बन का त्याग नहीं कर सकते तो कम से कम पराधीनता का गर्व करना तो त्याग सकते हैं। आप उत्तम स्वादिष्ट भोजन करके गर्व करते हैं लेकिन समझ नहीं आता कि आपके गर्व का आधार क्या है? आपने दूसरे का दिया खाया है, फिर गर्व क्यों? गर्व हो तो भोजन बनाने वाली बाई को हो सकता है। वह साबध सकती है कि मैंने बढ़िया भोजन बनाकर दूसरे का पेट भरा है। आप किस बात पर अहंकार कर सकते हैं? और असल में उस बाई को भी गर्व करने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसने अन्न पैदा नहीं किया है। अन्न किसान पदा करता है। कदाचित्त किसान का गर्व भी समझ में आ सकता है। ३। यदि अपनी असमर्थता पर पराधीनता पर और परावलम्बन पर गर्व करे तो ३। पवी मर्जी।

आज मैं आपका आत्मसाक्षी बनकर आपकी ओर से आपकी निन्दा करता हूँ। मैं पूछता हूँ कि आप जिन आलीशान हवेलियों का गर्व करते हैं उन्हें आपने बनाया है? अगर उनका एक भी पत्थर खिसक जाय तो उसे भी आप नहीं जमा सकते। फिर गर्व का आधार क्या है? इस तरह दूसरो के बनाये मकान मे रहना परतन्त्रता है—गुलामी हे। इसमे स्वतन्त्रता कहा है?

बहिने बगडियो पहिन कर हाथ कडा रखती होगी, लेकिन मैं पूछता हूँ कि बगडी मे से एक भी मोगरा निकल जाय तो क्या वे उस बना कर जड सकती हैं? अगर नही जड सकती तो गर्व किस विरत्ते। यो तो गोरैया (गौरगौरी) पुतली को भी गहने पहनाये जाते हैं, लेकिन वह क्या गर्व कर सकती है? वह गर्व कैसे करे? उसे तो दूसरो ने गहने पहनाये है। इसी प्रकार जो बहिने दूसरो के दिये कपडे पहिनती है वे भी कैसे गर्व कर सकती हैं। बहिन! आप अपनी आत्मा को ऐसी शिक्षा दीजिए कि वह पुकार उठे— हे आत्मा। तुझे धिक्कार है, जो तू दूसरो की दी हुई वस्तुओ पर गर्व करती है।

कपडा बनाने वाला दूसरा सिलाई करने वाला दूसरा और धोने वाला दूसरा है। ऐसी दशा मे पहनने वाला गर्व क्यों करता है? अगर तुम्हार लिए काम करने वाले लोग अपना-अपना काम बन्द कर दे तो कैसी बीतगी? जब तुम उनकी कला नही जानते तो उनके काम बन्द कर देने पर राना स्वाभाविक है। बहिने जो कपडा पहनती हे उनमे क्या एक भी ऐसा है जो उनके खुद का बनाया हो?

‘नहीं।

पहले की रानिया चौसठ कलाओ मे निपुण होती थी। व शस्त्र बाधकर लडने लग जाती थी लेकिन किसी ऐसी चीज का उपयोग भी नही करती थी जिसे बनाना उन्हे न आता हो। वे नये-नये कला-कोशल निकाल कर अपने वस्त्राभूषण सजाया करती थी। आज की स्त्रिया यह सब कहा करती है? दर्जी मशीन से बेलबूटे निकाल देता हे ओर ये पहनकर अभिमान करती है कि ऐसी चीज उसके पास नही हे मेर पास है। लेकिन बहिना! जरा विचार करो कि तुम्हारा क्या है जिस पर गर्व करती हो।

भाइयो। आप मुझे अपना धर्मगुरु मानते हैं। इसलिए मे कहता हूँ आप अभिमान का त्याग करे। मैं आपको निरभिमानी देखना चाहता हूँ। चक्रवर्ती भी जो स्वयं कपडा बनाने की कला मे कुशल हात थे कपडा का अभिमान नही करते थे तो आप जो कपडा बनाना ही नही जानत कैसे अभिमान कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु का उपयोग करते समय यह विचार कर

लो कि यह वस्तु मने बनाई हे या नही। और साथ ही यह सोच लो कि जव मने नही बनाई है तो फिर अभिमान कैसा?

अगर आप खाने का अभिमान करते तो कीड़े-मकोड़े क्या आपसे अधिक अभिमान नही कर सकते? मिष्ठान्न मे पडने वाले कीड़े आपको बुरे क्यों लगते हे? इसलिए कि मिष्ठान्न उन्होंने बनाया नही और आ कैसे गये? लेकिन यही बात आप अपने विषय मे भी सोचिये। आप स्वय कीड़ो के समान बन रहे है या नही?

भाइयो और बहिनो। आज की मेरी इस बात को याद रखो कि ज्ञानयुक्त क्रिया के बिना और क्रियायुक्त ज्ञान के बिना धर्म और ससार को नही जान सकते। अतएव जो भी क्रिया सामने आवे उस पर विचार करो कि यह क्रिया मैने की है या नही? अगर नही की है तो उस पर मैं अभिमान कैसे कर सकता हूँ? इस प्रकार विचार कर उस क्रिया का बदला देने की भी चिन्ता रखा। अगर आपने ऐसा नही किया तो सिर पर ऋण चढा रहेगा। जिस प्रकार होटल मे भोजन करने पर कीमत चुकानी पडती है उसी प्रकार क्रिया का बदला देना भी उचित है। आज आप सीधा खाते हैं तो यह मत समझिए कि यह आपको यो मिल गया है। आप को जो प्राप्त होता है वह आपकी किसी क्रिया का फल है। इसे खाकर अगर आपने ससार और धर्म की सेवा की तो समझ लीजिए कि आपने अपनी सचित पूजी गवा दी है। कोई भी विचारवान व्यक्ति दीवालिया बनना पसद नही करता। लेकिन पुण्य के विषय मे यह बात क्यों भुला दी जाती है? पुण्यरूपी पूजी को भोगने वाले उसे घटने की देने का विचार क्या नही रखते?

आप पाखान मे शौच जाते हैं या नही?

जी हा।

कभी पाखाने को साफ भी करते है?

नही।

कदाचित् आपका यह खयाल हो कि आप पुण्यवान हैं और भगी पुण्यहीन है। तो आप जब बालक थे तब आपकी माता ने क्या आपकी अशुचि न उठाई होगी? क्या इस कारण आपकी माता पुण्यहीन हो गई? और आप पुण्यवान हुए? मित्रो। आपकी स्वतन्त्रता लुप्त गई है फिर भी आप निरभिमानी बने तो किसी न किसी रूप में दुनिया की सेवा में आ सकते हैं।

संसार में सबसे बड़ा काम भगी का है। भगी चाहे तो एक ही दिन में आपकी हवेली नरक की याद दिलाने लगे नगर नरक बन जाय और आप घबरा उठे। जो लोग स्वतन्त्र हैं और जगल में टट्टी जाते हैं तो वे तो कदाचित् न भी घबरावे मगर बड़े कहलाने वाले लोग सबसे पहले घबरा जाएंगे। तात्पर्य यह है कि समाज के एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य को करके शांति कायम करने वालों के प्रति आपको कृतज्ञ होना चाहिए। अगर आपमें कृतज्ञता नहीं है तो कम से कम उन्हें घृणा और तिरस्कार की दृष्टि से तो मत देखिए।

लोग अन्धेरे में पड़े हुए हैं इसलिए उन्हें उजाले में लाने के लिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह मैं सब सन्तों से प्रेम करता हूँ उसी तरह आम भी ऊँच-नीच का भेद छोड़ कर सब से प्रेम करो और उन्हें अपना सहायक समझो। आप हमेशा पढ़ते हैं—

मिती में सव्वमूएसु, वेर मज्झ न केणाई।

अर्थात्—समस्त प्राणियों पर मेरा मैत्रीभाव है। मेरा किसी के प्रति वैरभाव नहीं है। इस पाठ के अनुसार नरक में पड़े हुए जीव क्या आपके मित्र नहीं हैं? मगर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि पास के जीवों का भूल जाओ और जो नरक में पड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मित्र मानने लगे। अगर राटी बना कर देने वाले पास के मनुष्य को आप नीच मानेंगे तो नरक के जीवों का किस प्रकार मित्र समझ सकेंगे?

मित्रो। समय को देखो। युगधर्म को पहचानो। अपनी बुद्धि का विवेक के मार्ग पर चलाओ। ज्ञान के द्वारा निर्धारित किये हुए काम का करने वाले ही विजयी हो सकते हैं। ज्ञान से निर्णय किये बिना ही काम करने वाले विजय नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव ज्ञान की बड़ी महिमा है। ज्ञान के बाद ही सम्यक् क्रिया आती है। शास्त्रकारों ने ज्ञान को पहला स्थान दिया है और उसके बाद क्रिया को। आप लोग आज ज्ञान को भूल रहे हैं ज्ञान की आवश्यकता नहीं समझते और कद्र भी नहीं करते लेकिन ज्ञान से उत्तम कार्य वस्तु नहीं है। गीता में भी कहा है—

न हि ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते।

इस ससार में ज्ञान के समान और कोई पवित्र वस्तु नहीं है। ज्ञान सर्वात्कृष्ट वस्तु है और अखिल कर्म की समाप्ति शुद्ध ज्ञान में हो जाती है।

जैन सिद्धान्त के अनुसार विचार किया जाय तो इस बात में और ही तत्व निकलता है। स्याद्वाद सिद्धान्त का उपयोग किये बिना किसी भी बात का मर्म पूरी तरह समझ में नहीं आ सकता। जैन-सिद्धान्त के अनुसार तेरहवें गुणस्थान को छोड़कर चौदहवें गुणस्थान में जाने पर क्रिया का नाश हो जाता है। उस समय क्रिया नहीं रहती। साथ जाने वाली चीज ज्ञान के सिवाय और नहीं है। भगवती सूत्र में एक पश्नोत्तर आता है। गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया— 'भगवन्! ज्ञान इसी भव में साथ रहता है या परभव में भी? भगवान् ने उत्तर दिया— 'इस भव में भी साथ रहता है और परभव में भी साथ रहता है।

मतलब यह है कि क्रिया की समाप्ति ज्ञान में हो जाती है। अतएव ज्ञान के समान अन्य कोई भी वस्तु नहीं है।

मगर यह मत भूल जाना कि ज्ञान की पवित्रता को जान लेने मात्र से ही ज्ञान नहीं होता। ज्ञानी पुरुषों का चरित्र तो उनके अन्तिम शरीर के साथ समाप्त हो गया है परन्तु उस चरित्र का ज्ञान अभी तक मौजूद है। आप ज्ञान से ही भगवान महावीर को पहिचानते हैं। लेकिन आज हसी-मजाक में ज्ञान का नाश हो रहा है। आज बालकों और युवकों के दिमाग में जहर भरने वाले, प्यासनाआ को उत्तेजित करने वाले उपन्यासों के ढेर लग रहे हैं। इन्हें ज्ञान या ज्ञान का साधन समझ लेना विष को पीयूष समझ लेना है। यह पुस्तकें भूलाये में डालन वाली हैं। इनसे भारतवर्ष की पवित्र सस्कृति का सत्यानाश हो रहा है। जिसके प्रताप से कार्य की सिद्धि हो जाने पर कर्म मात्र का परि त्याग हो जाय वही सच्चा ज्ञान है।

गीता का एक श्लोक है —

यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर ।

यत्र- योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन जिस ओर हैं, उसी ओर नीति आदि है।

निकलकर गडबडाध्याय में पड गये हैं। आज हमारे लिए पुस्तकें पढ़कर समझना कठिन हो गया है कि वास्तविक ज्ञान क्या है?

इस जमाने में भी बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि पढ़े-लिखे आदमी ज्यादा खराब होते हैं इसलिए पढ़ाना बुरा है। स्त्रियों को तो मूर्ख रहना ही अच्छा है। उन्हें ज्ञान सिखाने से हानि होती है।

मैं पूछता हूँ कि वह अक्षर विद्या पुरुषों से तो निकली नहीं है स्त्रियों से ही निकली है फिर अक्षरज्ञान को पैदा करने वाली स्त्रियाँ ही अक्षरज्ञान न पढ़ें, इस विधान का कारण क्या है? भगवान् ऋषभदेव की दो कन्याएँ थीं। एक का नाम ब्राह्मी और दूसरी का नाम सुन्दरी था। भगवान् ने सर्वप्रथम दोनों पुत्रियों को अक्षरज्ञान सिखलाया था। इन दोनों के नाम से ब्राह्मीलिपि और सुन्दरी गणित नाम प्रचलित हुआ। आप लोग आज स्त्रियों को पढ़ाना हानिकारक समझते हैं तो क्या आप लोगों में भगवान् ऋषभदेव से अधिक बुद्धि है? ब्राह्मीलिपि के बावन अक्षरों का ही प्रताप है कि आप हजारों लाखों वर्ष पूर्व की बात जान रहे हैं। एक अगरेज विद्वान् ने ब्राह्मीलिपि के बावन अक्षरों की तुलना जहाज के साथ करते हुए लिखा था कि ये बावन अक्षर जहाज हैं। जैसे जहाज एक द्वीप का माल दूसरे द्वीप में पहुँचाता है उसी प्रकार यह बावन अक्षर पूर्वकालीन पुरुषों की बात हमारे पास पहुँचाते हैं। इन बावन अक्षरों की ही महिमा है कि हम अपने पूर्वजों के चरित्र और ज्ञान-विज्ञान को आज जान सकते हैं।

मित्रो! जिसे शास्त्ररूपी चक्षु प्राप्त नहीं है। वह अन्धा है। हजारों वर्ष पहले की बातें शास्त्र द्वारा ही जानी जा सकती हैं। दूर से दूर की बातें भी शास्त्र ही बतलाता है। भगवान् ऋषभदेव आदि का चरित्र अपन करे जागा? सिद्धशिला, नरक और स्वर्ग का वृत्तान्त आपको कैसे विदित हुआ? इन सब वस्तुओं को इस भव में आखों द्वारा नहीं देखा है। शास्त्रों से ही इनका ज्ञान हुआ है। अगर बावन अक्षरों का शास्त्र हमारे-आपके सामने न होता तो क्या दशा होती? हम लोग न जाने किस बीहड़ अधकार में भटक रहे होते? मगर ब्राह्मीलिपि का ही प्रताप है कि हमें उस अन्धकार में नहीं भटकना पड़ रहा है और हमें ज्ञान का आलोक प्राप्त है। ब्राह्मी कन्या थी पुरुष नहीं थी। फिर आज की कन्याएँ पढ़ने लिखने से किस प्रकार विगड़ जाएगी? आपका जा बात सूझ रही है वह क्या भगवान् ऋषभदेव को नहीं सूझी थी? अगर भगवान् आपसे अधिक ज्ञानी नहीं थे तो उन्होंने ब्राह्मी को लिपिज्ञान क्या दिया?

आवश्यक है। ऐसी दशा में कन्याओं की शिक्षा का विरोध करना उनके विकास में बाधा डालना और उनकी शक्ति का नाश करना है।

लोग कहते हैं कि लड़की को क्या हुडिया लिखनी है जा वह पढ़ाई करे। परन्तु ब्राह्मी को क्या हुडिया लिखनी थी जो वह पढ़ी? ब्राह्मी तो ब्रह्मचारिणी ही रही थी। भगवान को चिन्ता हुई कि मैं ऐसी दिव्य कन्या का दूसरे को सोपूगा और वह इसका नाथ बनेगा? ब्राह्मी अपने पिता की चिन्ता को समझ गई। उसने कहा— पिताजी आप चिन्ता क्यों करते हैं? हमारा रोम—रोम में शील बसा हुआ है। हम ससुराल का नाम लेने में ही लज्जा मालूम होती है।

ब्राह्मी अगर विद्या न पढ़ी होती तो क्या ऐसा कह सकती थी? 'नहीं'।

बहुत से लोगों की धारणा है कि लिखने—पढ़ने से लड़को—लड़कियों का बिगाड़ होता है। लेकिन बिना पढ़े लिखे लोग क्या बिगड़ते नहीं हैं? नुकसान क्या पढ़े—लिखे ही करते हैं और बिना पढ़े—लिखे नहीं करते? ग्रन्थकारों का कथन है कि ज्ञानी के द्वारा कोई भूल हा जाय ता वह जल्दी समझ जाता है। मगर मूर्ख तो नुकसान करके भी प्रायः नहीं समझता।

भगवान ने कहा है कि अगीतार्थ साधु चाह सौ वर्ष का हा फिर भी उसे गीतार्थ साधुकी नेश्राय में ही रहना चाहिए। पच्चीस साधुआ में एक भी साधु अगर आचाराग और निशीथसूत्र का जानकार हो और वह शरीर त्याग दे तो भादों का महीना ही क्यों न हो शेष चौबीस को बाहर करके आचाराग और निशीथसूत्र के ज्ञाता मुनि की देखरेख में चले जाना चाहिए। अगर उनमें दूसरा कोई साधु आचाराग निशीथ का ज्ञाता हो तो उसे अपना मुखिया स्थापित करना चाहिए।

मतलब यह है कि शिक्षा के साथ उच्च क्रिया लान का प्रयत्न ता करना ही चाहिए मगर मूर्ख रहना किसी के लिए भी उचित नहीं है।

विद्वान और मूर्ख के बुरे और अच्छे कामों में भी कौसा अन्तर हाता है इस विषय में गन्थकारों ने एक दृष्टान्त इस प्रकार दिया है—

एक विद्वान को जुआ खेलने का व्यसन लग गया था। जुए के फंद में फसकर उसने गाठ की सारी पूजी गवा दी और अपनी पत्नी के आभूषण भी बेच डाले। उसकी दशा बिगड़ती ही गयी। लोग उसकी बात पर विश्वास नहीं करते थे और घर के लाग भी उसे दुत्कारते थे।

धन सबधी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उस विद्वान की चोरी करने के सिवाय और कोई मार्ग दिखाई न दिया। अन्त में लाचार होकर उसने यही करने का निश्चय कर लिया। वह सोचने लगा—चोरी किसके घर करनी चाहिए? अगर किसी सेठ के घर चोरी करूंगा तो वह चोरी में गये धन को भी हिसाब में लिखेगा। सेठ लोग पाई—पाई का हिसाब रखते हैं। और जब—जब वह हिसाब देखेगा तब तक गालिया देगा। अगर किसी साधारण आदमी के घर चोरी करूंगा तो वह रोएगा। उस बेचारे के पास पूजी ही कितनी होती है?

इस प्रकार विद्वान ने सब का विचार कर देखा। अन्त में उसने निश्चय किया कि औरों के घर चोरी करना तो उचित नहीं है राजा के यहा चोरी करनी चाहिए। इस प्रकार निश्चय करके वह राजा के यहा चोरी करने गया।

राजा ने एक बन्दर पाल रक्खा था। बन्दर राजा को बड़ा प्रिय था। वह उसे अपने साथ ही खिलाता और साथ ही रखता था। रात के समय जब राजा सोता तो बन्दर नगी तलवार लेकर पहरा दिया करता था। राजा बन्दर को अपना बड़ा प्रिय मित्र समझता था।

राजा सो रहा था। बन्दर नगी तलवार लिये पहरा दे रहा था। इसी समय विद्वान चोरी करने के लिए पहुँचा।

बन्दर राजा का मित्र है लेकिन वह विद्वान चोरी करने आया है इस कारण शत्रु है। फिर भी देखना चाहिए कि विद्वान शत्रु में और मूर्ख मित्र में कितना अन्तर है? और दोनों में कौन अधिक हितकर या अहितकर है?

राजा गाढी निद्रा में लीन था। उसी समय मकान की छत पर एक साप आया। साप की छाया राजा पर पड़ी। बन्दर ने साप की छाया को साप ही समझ लिया और विचार किया कि यह साप राजा को काट खायेगा। वह घपल और मूर्ख तो था ही आगे—पीछे की क्यो सोचने लगा। उसे विचार ही नहीं आया कि छाया पर तलवार चलाने से साप तो मरेगा नहीं राजा ही मर जायगा। वह तलवार सभालकर छायारूपी साप को मारने के लिए तैयार हुआ।

मैं नहीं होन दूगा। यह सोचकर विद्वान एकदम झपट पडा ओर उसने बन्दर की तलवार पकड ली। बन्दर ओर विद्वान मे झगडा होने लगा। इतन म राजा की नीद खुल गई। वह हडबडा कर उठा ओर बन्दर तथा विद्वान की खीचतान देखकर ओर भी विस्मित हुआ। राजा के पूछने पर विद्वान ने कहा— यह बन्दर आपके प्राण ले रहा था पर मुझ स यह नहीं देखा गया। इसी कारण झपट कर मैंने तलवार पकड ली है।

राजा— तू कौन है?

विद्वान— मे? मैं चोर हू।

राजा— बन्दर मुझे कैसे मार रहा था?

विद्वान— आप सा रहे थे और मे चोरी करने की ताक मे आया था। छत पर साप आया। उसकी छाया आपके शरीर पर पडी। छाया का साप समझ कर यह बन्दर तलवार चलाने को उद्यत हुआ। मुझस यह नहीं दखा गया। मैंने झपटकर तलवार पकड ली।

विद्वान की बात सुनकर राजा सोचने लगा — प्रजा को अशिक्षित रखकर बन्दर के समान मूर्ख बनाए रखने से क्या हानि होती है यह बात आज मेरी समझ मे आई। मगर राजा ने पण्डित से पूछा तुम पण्डित होकर चारी करने आये हो?

पण्डित — मे जुआ खेलने के व्यसन मे पड गया था। एक दुर्व्यसन भी मनुष्य के जीवन को किस प्रकार पतित कर देता है किस प्रकार विदक को विनष्ट कर देता है इसके लिए मैं उदाहरण हू। जुए के दुर्व्यसन न मरी पण्डिताई पर पानी फेर दिया हे। मेरी विद्वत्ता जुए से कलकित हा रही हे। मैं आपके सामने उपस्थित हू। जो चाहे करे।

मतलब यह है कि नादान दोस्त की अपेक्षा ज्ञानवान शत्रु भी अधिक हितकारी होता हे। ज्ञानवान अपने कल्याण—अकल्याण को शीघ्र समझ जाता हे। ज्ञान का प्रकाश मनुष्य को शीघ्र ही सन्मार्ग पर ले जाता हे। पशुभ्रष्ट मनुष्य भी अगर उसके हृदय मे ज्ञान विद्यमान हे तो एक दिन सत्पथ पर आये बिना नहीं रहेगा। अतएव प्रत्येक दशा मे ज्ञान जीवन का उन्नत वनान मे सहायक होता है।

अगर आप लोग ज्ञान का सच्चा महत्व समझते हे तो अर्हन्त भगवान के ज्ञान का प्रचार कीजिये। आप स्वय ऐसे काम कीजिए जिरारा ज्ञा का प्रचार हो। अर्हन्त के ज्ञान का प्रचार अक्षर ज्ञान के बिना नहीं हा सकता। यह विचार कर ही भगवान ऋषभदेव ने ब्राह्मी का लिपिज्ञान दिया था। भगवान के आशय को आप समझिए ओर अपनी सतति का मूर्ख मत रहा

दीजिये। ज्ञान का प्रचार करने का उद्योग कीजिए। ज्ञान की वृद्धि उन्नति का मूल मंत्र है। आपके पास जो भी शक्ति हो, ज्ञान के प्रचार में लगाइए। इतना भी न कर सकें तो कम से कम ज्ञान और ज्ञान-प्रचार का विरोध तो मत कीजिए। ज्ञान की शिक्षा की निन्दा करना उसमें रोड़े अटकाना और जो लोग ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं उनका विरोध करना बुरी बात है। ज्ञान का प्रचार शासन की प्रभावना का प्रधान अंग है। सच्चे ज्ञान का प्रचार होने पर ही चारित्र के विकास की संभावना की जा सकती है। आप लोग ज्ञान और चारित्र की आराधना करके आत्म कल्याण में लगे यही मेरी आंतरिक कामना है।

7. आत्मा:—दुधारी तलवार

जिन्होंने वस्तुतत्त्व का यथार्थ बोध प्राप्त नहीं किया है और जो बहिर्दृष्टि बने हुए हैं, वे अपने सुख—दुःख का कारण सही रूप में नहीं समझ पाते। वे निमित्त कारण को ही देखते हैं और उपादान कारण का विचार ही नहीं करते। मिर्च के तीखेपन को और मिश्री की मिठास का वे जानते हैं मगर उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उस तीखेपन का या मिठास का अनुभव होता किसे है? अगर नाम में ही कटुकता है और हमारी संवदना कोई काम नहीं करती तो ऊट को मीठा लगने वाला नीम हमें कटुक क्या प्रतीत होता है? क्या नीम ऊट के लिए और मनुष्य के लिए अपना स्वाद बदल लेता है? नहीं। नीम अपना स्वभाव नहीं बदलता। लेकिन जीवन की संवदना शक्ति ही नाना रूप धारण करके वस्तु को नाना रूप में ग्रहण करती है। वही किसी का रुचिकर और किसी को अरुचिकर क्यों प्रतीत हाती है? आत्मा की संवदना शक्ति का ही यह सब खिलवाड़ है। यही बात सुख और दुःख के विषय में समझी जा सकती है। एक आदमी जिसे दुःख मानता है दूसरे के लिए वह दुःख नहीं है। यही नहीं बल्कि उसके लिए वह सुखचा है। और दूसरे का माना हुआ सुख एक के लिए दुःख प्रतीत होता है। यह बात हमें लागू व्यवहार में सदा देखते रहते हैं। पर इसका कारण क्या है?

मिर्च तीखी प्रतीत होती है मगर वह अपने तीखेपन का नहीं जानती। मिश्री की मिठास मिश्री को मालूम नहीं है। मिर्च का तीखापन और मिश्री की मिठास आत्मा ही जानती है। मगर लोग आत्मा का भूल जाते हैं और स्थूल पदार्थों को पकड़ बैठते हैं और मानते हैं कि मिठास मिश्री में ही है और तीखापन मिर्च में ही है। एक लकड़ी या पत्थर की पुतली के मुह में मिश्री या मिर्च डाली जाय तो क्या उसे मिठास या तीखेपन का अनुभव होगा ?
नहीं!

तो फिर मानना चाहिए कि मिठास और तीखास का अनुभव करना मला आत्मा ही है। आत्मा ही कर्ता है और आत्मा ही विधायक है। इसी प्रकार ससार की समस्त वस्तुओं पर विचार किया जाय तो सर्वत्र यही चमत्कार दिखाई देगा।

ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत से पोथों की आवश्यकता नहीं होती। ज्ञान तो एक छोटी-सी घटना और थोड़ी-सी बात से भी हो सकता है। और ज्ञान होने पर अज्ञान उसी प्रकार नष्ट हो जाता है। जैसे प्रकाश होने पर अन्धकार।

ऋषि मुनि कहते आये हैं कि है मानव! तू बाहरी वैभव में क्यों उलझा है? स्थूल और निर्जीव पदार्थों के फेर में क्यों पड़ा है? उन्हें सुख-दुःख का विधाता क्यों समझ रहा है? सुख-दुःख के मूल स्रोत की खोज कर। देख कि यह कहा से और कैसे उत्पन्न होता है? अपने मन को स्थिर करके अपनी दृष्टि को अन्तर्मुखी बनाकर विचार करेगा तो स्पष्ट दिखाई देगा कि तेरी आत्मा ही तेरे सुख और दुःख आदि की विधाता है। उसी ने इनकी सृष्टि की है और यही इनका विनाश करता है। इस तथ्य को समझ जाने पर तेरी बुद्धि शुद्ध और स्थिर हो जायगी और तू बाह्य पदार्थों पर राग-द्वेष करना छोड़ देगा। उस अवस्था में तुझे समता का ऐसा अमृत प्राप्त होगा जो तेरे समस्त दुःखों का समस्त व्यथाओं का और समस्त अभावों का अन्त कर देगा।

तू अपने बधन का निर्माता आप ही है और मुक्ति का विधाता भी आप ही है। तू स्वयं दुःख का निर्माण करता है और फिर हाय-हाय करता है लेकिन निर्माण करना नहीं छोड़ता। मिथ्याज्ञान के कारण जीव दुःखों का विनाश करने के लिए जो प्रयत्न करता है उसी प्रयत्न में से अनेक दुःख फूट पड़ते हैं। इस प्रकार दुःखों की दीर्घ परम्परा चल रही है। इस परम्परा को समाप्त करने का उपाय सम्यग्ज्ञान ही है। सम्यग्ज्ञान के अपूर्व प्रकाश में दुःख का अन्त आता है। दुःखों का आद्य स्रोत आत्मा का विकारमय भाव है। इस प्रकार आत्मा ही दुःखों का कर्ता और सहर्ता है।

ताता पकड़ने वालों के विषय में सुना जाता है कि वे जंगल में एक गिरी लगाते हैं। ताता आकर उस पर बैठ जाता है। ताते के बैठने पर गिरी

। ताता यह समझकर कि गति में गिरी को छोड़ देगा तो

दे तो वह उड़ जाय और गिरी का घूमना भी बन्द हो जाय। मगर वह अपने पखों का बल भूल जाता है और गिरी पर वेठा हाय-हाय करता रहता है। परिणाम यह होता है कि उसे बन्धन में पड़ना होता है।

गिरी की तरह ही यह ससार घूम रहा है। इस घूमते हुए ससार को पकड़ कर इसके साथ ही आत्मा भी चक्कर खा रहा है। आत्मा ससार को दोष देता है मगर यह क्यों नहीं सोचता कि ससार को पकड़ किसने रक्खा है? आत्मा ने ही ससार को पकड़ रक्खा है, इसी कारण वह ससार के साथ घूम रहा है। जिस दिन वह ससार का आसरा छोड़ देगा उसी दिन उसे आनन्द का लाभ होगा और विग्रह शांत हो जायगा। मगर ज्यो-ज्यो ससार घूमता है, त्यो-त्यो आत्मा इसे ज्यादा मजबूती से पकड़ता है और समझता है कि अगर मैंने ससार को छोड़ दिया तो गिर जाऊंगा। तोते की तरह आत्मा इस भ्रान्ति में पड़ा है। अगर आत्मा समझ ल कि मेरे घूमने से ही ससार घूमता है तो उसके सब चक्कर मिट जाए।

मित्रो! अगर आप वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो इस भूल पर विचार करो। इस प्रकार सुख और दुःख का कर्ता आत्मा ही है। शास्त्र भी यही कहते हैं -

अप्या मित्तममित्त च ।

अर्थात्-आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि मित्र किसे कहते हैं? मिठाई और चूरमा खाने वाले मित्र तो बहुत मिलेंगे मगर सकट के समय साथ देने वाले मित्र बिरल ही होते हैं। सम्पत्ति के समय मिठाई-चूरमा खाने वाले और मीठी-मीठी बात बनाने वाले किन्तु सकट के समय किनारा काट जाने वाले लोग मित्र नहीं छिपे शत्रु हैं। सच्चा मित्र वह है जो घोर से घोर सकट आने पर भी अपने मित्र का साथ देता है और अपने मित्र को सकट से बचाने के लिए अपने प्राणों को भी सकट में डाल सकता है। सच्चे मित्र की कसौटी ऐसे अवसर पर ही होती है।

श्री जम्बू स्वामी ने अपनी पत्नियों के सामने मित्रता का एक दृष्टान्त देकर कहा तुम प्रेम दिखलाती हो मगर सच्ची मित्रता यह नहीं है। ऊपरी सासारिक व्यवहार को देखकर ही यह नहीं समझा जा सकता कि सच्चा मित्र कौन है? इस विषय में एक दृष्टान्त सुनो।

एक राजा का प्रधान था। राजा उसका खूब आदर सत्कार करता था। प्रधान विवेकवान था। उसने विचार किया।

राजा योगी अग्नि जल, इनकी उलटी रीति।

बचते रहियो परसराम थोड़ी पाले प्रीति।

अतएव सिर्फ राजा के पेम पर निर्भर न रहकर किसी दूसरे का भी अपना मित्र बनाये रखना उचित है। मित्र होगा तो समय पर काम आयेगा।

इस प्रकार विचार कर प्रधान ने एक नित्य मित्र बनाया। प्रधान अपना इस मित्र के साथ ही खाता पीता और रहता था। वह समझता था कि नित्य मित्र भी मेरा आत्मा है। इस प्रकार प्रधान अपने मित्र को बड़े प्रेम से रखन लगा।

एक मित्र पर्याप्त नहीं है यह विचार कर प्रधान ने दूसरा मित्र भी बनाया। यह मित्र पर्व मित्र था। किसी पर्व या त्यौहार के दिन प्रधान उसे बुलाता खिलाता-पिलाता और गणशप करता था। प्रधान ने एक तीसरा मित्र ओर बनाया जो सैन-जुहारी मित्र था। जब कभी अचानक मिल गया। तो जुहार उससे कर लिया करता था। इस प्रकार प्रधान ने तीन मित्र बनाये।

समय ने पलटा खाया। राजा प्रधान पर कुपित हो गया। कुछ जुगलखोरा ने राजा के कान भर दिये कि प्रधान ने अपना घर भर लिया है राज्य को अमुक हानि पहुचाई है यह किया है वह किया है आदि आदि। राजा कान के कच्चे होते हैं। उसने एक दिन पुलिस को हुक्म दिया कि प्रधान के घर पहरा लगा दो ओर पात काल होते ही उसे दरबार में हाजिर करो।

पारम्भ में राज्य-व्यवस्था प्रजा की रक्षा के उद्देश्य से की गई थी। लागा न अपनी रक्षा के लोभ से राजा की शरण ली थी। मगर धीरे-धीरे राजा लागा स्वार्थी बन गये। पहले राजा और प्रजा के स्वार्थों में विरोध नहीं था। राजाओं का हित प्रजा का और प्रजा का हित राजा का हित था मगर राजाओं में दिलासिता और स्वार्थ भावना ने प्रवेश किया। तब राजा के हित का घात करके भी राजा अपने स्वार्थ सिद्ध करने लगे। तभी से राजा और प्रजा के बीच स्वार्थ का स्पर्धा हुआ। आज वह सघर्ष अपनी चरम सीमा को पहुच गया।

वासन-सूत्र हट रहा है। राजतन्त्र मरणासन्न हो

प्रधान अपनी आबरू बचान के उद्देश्य से घर से बाहर तो निकल पडा मगर सोच-विचार मे पड गया कि अब कहा जाऊ? ओर किसकी शरण लू? अन्त मे उसने सोचा- मेरे तीन मित्र हैं। तीन मे से कोई तो शरण दगा ही। मगर मेरा पहला अधिकार नित्य मित्र पर है। पहले उसके पास जाना योग्य है।

प्रधान आधी और अन्धेरी रात मे नित्य मित्र के घर पहुचा। किवाड खटखटाए। मित्र ने पूछा- कौन है?

प्रधान ने दबी आवाज मे कहा- धीरे बोलो धीरे। मैं तुम्हारा मित्र हू।

मित्र- मैं कौन?

प्रधान- तुम तो मुझे स्वर से ही पहचान लेते थे। क्या इतना जल्दी भूल गये? मैं तुम्हारा मित्र हू।

मित्र- नाम बताओ।

प्रधान- अरे! नाम भी भूल गये। मैं प्रधान हू।

मित्र ने किवाड खोलकर आधीरात के समय आने का कारण पूछा। प्रधान ने राजा के कोप की कथा कहकर कहा- यद्यपि मैं निरपराध हू, मगर इस समय मेरी कौन सुनेगा? इसलिए मैं तुम्हारी शरण मे आया हू। आगे जो होगा देखा जायेगा।

मित्र- राजा के अपराधी को मेरे घर मे शरण! नही मैं बाल-बच्चे वाला आदमी हू। आपको मेरे हानि-लाभ का विचार करना चाहिए। राजा का पता चल गया तो मेरी मिटटी पलीद होगी। अगर आप मेरे मित्र हैं तो मर घर से आपको अभी-अभी चला जाना चाहिए।

प्रधान- मित्र क्या मित्रता ऐसे ही वक्त के लिए नही होती? इतन दिन साथ रहे साथ खाया-पिया ओर मौज की। आज सकट के समय धाखा दोगे? क्या आज इसी उत्तर के लिए मित्रता बाधी थी?

मित्र- आप मेरे मित्र हैं इसी कारण तो राजा को खबर नही द रहा हू। अन्यथा फोरन गिरपतार न करवा देता? लकिन अगर आप जल्दी रवाना नही होते तो फिर लाचार होकर यही करना पडेगा।

प्रधान- निर्लज्ज! मैंने तुझे अपनी आत्मा की तरह स्नह किया ओर तू इतना स्वार्थी निकला। विपदा का समय चला जायगा मगर तेरी करतूत सदा याद रहेगी।

बाहर रात्रि का घोर अन्धकार था ओर प्रधान के हृदय म उरास भी घनतर निराशा का अन्धकार छाया था। उसे अपन पर्व मित्र की याद आई।

मगर दूसरे ही क्षण ख्याल आया— जब नित्यमित्र ने यह उत्तर दिया है तो पर्व मित्र से क्या आशा की जा सकती है? मगर चलकर देखना तो चाहिए। इस प्रकार विचार कर पर्व मित्र के घर पहुँचा। सारी घटना सुनने के बाद मित्र ने हाथ जोड़कर कहा— मेरी इतनी शक्ति नहीं कि राजा के विरोधी को शरण दे सकूँ! आप भूखे हो तो भोजन कर लीजिए। वस्त्र या धन की आवश्यकता हो तो मैं दे सकता हूँ। मगर आपको स्थान देने में असमर्थ हूँ।

प्रधान— मैं नगा या भिखारी नहीं हूँ। मेरे घर धन की कमी नहीं है। मैं तो इस सकट के समय शरण चाहता हूँ। जो सकट के समय सहायता न करे वह मित्र कैसा?

जे न मित्र—दुख होहि दुखारी। तिनहि विलोकत पातक भारी।।

जो अपने मित्र के दुख से दुखित नहीं होते, उन्हें देखने में भी पाप लगता है।

मित्र मैं यह नीति जानता हूँ मगर राजविरोधी को अपने यहाँ आश्रय देने की शक्ति मुझ में नहीं है।

प्रधान ने सोचा— हठ करना वृथा है। नित्य मित्र जहाँ गिरपतार कराने को तैयार था वहाँ यह नम्रता पूर्वक तो उत्तर दे रहा है। यह विपत्ति मित्रों की कसौटी है।

निराश होकर प्रधान सेन जुहारी मित्र की ओर खाना हुआ। उसने सोचा— इस मित्र पर अपना कोई अधिकार तो है नहीं मगर कसौटी करने क्या हर्ज है? यह सोचकर वह अपने तीसरे मित्र के घर पहुँचा। राजा के कोप की कहानी सुना कर आश्रय देने की प्रार्थना की। मित्र ने दृढ़ता के साथ कहा— खैर यह तो राजा का ही कोप है, अगर इन्द्र का कोप होता और मैं सहायता न देता तो आपका मित्र कैसा? आप ऊपर चलिए और निश्चिन्त होकर रहिये। यह घर आपका ही है।

प्रधान की प्रसन्नता का पार न रहा। मन ही मन कहा— इसे कहते हैं मित्रता। समय पर ही मित्रता की पहिचान होती है।

प्रधान अपने मित्र के साथ भीतर गया। मित्र ने उसका सत्कार करने कहा— अगर आपकी कोई आवश्यकता हो तो बिना सकोच कह लीजिए। प्रधान के मना करने पर उसने कहा मनुष्य मात्र भूल का पात्र है। अगर कोई भूल हो गई हो तो आप मुझसे छिपाइए नहीं। सचसच कह लीजिए। रोग का ठीक तरह से पता लगने पर ही सही इलाज हो सकता है।

प्रधान सोचने लगा— अपनी बात ऐसे मित्र से नहीं कहूंगा तो किसस कहूंगा? और प्रधान ने उसके सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। मित्र ने उसे आश्वासन दिया।

प्रातः काल प्रधान के घर की तलाशी ली गई। तभी पता चला कि प्रधान घर में नहीं है। चुगलखोरो की बगल आई कहा— प्रधान अपराधी न होता तो भागता ही क्यों? भागना ही उसके अपराधी होने का सबसे बड़ा सबूत है। राजा के दिल में बात बैठ गई। उसने कहा— ठीक है। पर भागकर जायेगा कहा? जहा भी होगा पकड़वा कर मगवा लिया जायेगा।

प्रधान का आश्रयदाता मित्र प्रातः काल ही राजा के दरबार में जा पहुँचा था। वह चुपचाप सारी बातें सुनता रहा। सारे शहर में हलचल मची थी।

सब बातें सुन चुकने के बाद मोका देखकर प्रधान के मित्र ने मुजरा किया। राजा ने कहा— सेठ, तुम कभी आते नहीं। आज आने का क्या कारण है?

सेठ— पृथ्वीनाथ कुछ अर्ज करना चाहता हूँ।

राजा— कहो।

सेठ— एकान्त में निवेदन करूँगा।

राजा और सेठ एकान्त में चले गये। वहाँ राजा के पूछने पर सेठ ने कहा— महाराज, प्रधानजी ने क्या अपराध किया है? क्या मैं यह जान सकता हूँ?

राजा ने कई एक अपराध गिना दिये जिनके विषय में कोई प्रमाण नहीं था।

सेठ— आपके कथन को मिथ्या कैसे कहा जा सकता है? मगर प्रधान के बिना तो काम चलेगा नहीं। आपन इस विषय में क्या सोचा है?

राजा— दूसरा प्रधान बुलाएँगे।

सेठ— कदाचित् वह ऐसा ही निकला तो क्या होगा?

राजा — उसकी परीक्षा कर लेंगे।

सेठ — नये प्रधान को जिस प्रकार जाच करगे उसी प्रकार अगर पुराने प्रधान की जाच की जाय तो क्या ठीक न होगा? वह नया आयगा ता पहले अपना घर बनायेगा उपद्रव मचा देगा। शायद आपका फिर परवात्ताप करना पड़े। पुराने प्रधान से अभियोगों के विषय में आप स्वयं पूछत और सतोषजनक उत्तर न मिलने पर यही केंद कर लेते तो क्या हानि थी? मगर

आपने उस खानदानी प्रधान के पीछे पुलिस लगा दी। यह कहा तक उचित है आप सोचे।

सेठ की बात राजा को ठीक मालूम हुई। उसने कहा— सेठ, तुम राज्य के हितचिन्तक हो। इसी कारण तुम्हें राजा और प्रजा के बीच का पुरुष नियत किया है और सेठ की उपाधि दी गई है। मगर प्रधान न मालूम कहा चला गया है। वह होता तो उससे सब बात पूछता।

सेठ— प्रधानजी मेरे आत्मीय मित्र हैं। मुझे उनकी सब बातों का पता है। उनके अभियोगों के विषय में मुझ से पूछें तो समझ है मैं समाधान कर सकूँ?

राजा— प्रधान तुम्हारे मित्र हैं?

सेठ— मैंने तो न कभी छदाम दी है, न ली है। आपके प्रधान होने के नाते और मनुष्यता के नाते उनसे मेरी मित्रता है। मित्रता भी ऐसी है कि उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं छिपाई।

राजा— अच्छा देखो, प्रधान ने इतना हजम कर लिया है।

सेठ— ऐसा कहने वालों ने गलती की है। भला बही मगवा कर देखिए तो समाधान हो जायगा।

बही मगवा कर देखी गई। राजा ने पाया कि वास्तव में अभियोग निराधार है। इसी प्रकार और दो-चार बातों की जांच की गई। सब ठीक पाया गया। सेठजी बीच-बीच में कह देते थे— हा, इतनी भूल प्रधानजी से अवश्य हुई है और वे इसके लिए मेरे सामने पश्चात्ताप भी करते थे। आपसे भी कहना चाहते थे मगर लिहाज के कारण नहीं कह सके।

राजा— प्रधान ने पश्चात्ताप भी किया था? मगर इतने बड़े काम में भूल हो जाना संभव है। वास्तव में मैंने प्रधान के साथ अनुचित व्यवहार किया है। किन्तु अब तो उसका मिलना कठिन है। कौन जाने कहा चला गया होगा?

सेठ— अगर आप उनके सम्मान का वचन दें तो मैं ला सकता हूँ।

राजा— क्या प्रधान तुम्हारी जानकारी में है?

सेठ— जी हा। मगर बिना अपराध सिर कटाने के लिए मैं उन्हें नहीं ला सकता। आप न्याय करने का वचन दें तो हाजिर कर सकता हूँ।

राजा— मैं वचन देता हूँ कि प्रधान के गौरव की रक्षा की जायेगी। यदि नहीं परन्तु चुगलखोरो का मुँह काला किया जायेगा।

सेठ— महाराजा अपराध क्षमा करें। प्रधानजी मेरे घर पर हैं।

राजा— सारे नगर मे उनकी बदनामी हो गई है। उसका परिमार्जन करने के लिए उनका सत्कार करना चाहिए। मैं स्वयं उनको लिवाने चलूंगा और आदर के साथ हाथी पर बैठाकर ले आऊंगा। जिसने अपमान किया है वही मान करे तो अपमान मिट जाता है।

हाथी सजाकर राजा सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जाकर प्रधान से कहा— प्रधानजी आपको दरबार मे पधारना होगा।

प्रधान— क्या गिरपतार कराओगे?

सेठ— क्या मैं पापी हूँ? महाराज द्वार पर आ पहुँचे हैं और आदर के साथ आपको ले जाएंगे।

सेठ के साथ बाहर आकर प्रधान ने राजा को मुजरा किया। राजा ने हाथी पर बैठने का हुक्म दिया। प्रधान शर्मिन्दा हुआ। तब राजा ने कहा जो होना था, हो चुका, शर्माने की बात नहीं है। मूर्खों की बातों मे आकर मैंने तुम्हारा अपमान किया है। मगर अब किसी प्रकार की शका मत रखो।

दरबार मे पहुँचकर प्रधान ने निवेदन किया— मेरे विरुद्ध जो भी आरोप हैं, उनकी कृपाकर जाच कर लीजिए। इससे मेरी निर्दोषिता सिद्ध होगी और चुगलखोरो का मुह आप ही काला हो जायेगा।

जम्बूकुमार अपनी पत्नियों से कह रहे हैं— कहो मित्र कैसा होना चाहिए? उनकी पत्नियों ने कहा—पहला मित्र तो मुह देखने योग्य भी नहीं है। दूसरे ने हृदय को नहीं पहचाना और अनावश्यक वस्तुएं पेश की। तीसरे मित्र ने हृदय को पहचाना और उसी के अनुसार उपाय किया। इसलिए मित्र हो तो तीसरे मित्र के समान ही होना चाहिए।

जम्बूकुमार कहने लगे— प्रधान के समान मेरे भी तीन मित्र हैं। नित्य मित्र यह शरीर है। इसे प्रतिदिन नहलाता—धुलाता हूँ, खिलाता—पिलाता हूँ और सजाता हूँ। परन्तु कष्ट का प्रसंग आने पर, जरा या रोग आने पर सब से पहले शरीर ही धोखा देता है। इसका सत्कार—सम्मान करने पर भी यह शरीर आत्मा के बधन नहीं तोड़ सका। अतएव आत्मा से शरीर को भिन्न और अन्त मे साथ न देने वाला समझकर उस पर ममता रखना उचित नहीं है।

माता, पिता, पत्नी आदि कुटुम्बजीवन पर्वमित्र के समान हैं। पत्नी पति पर प्रीति रखती है किन्तु जब कर्मरूपी राजा का प्रकोप होता है तब वह अपने पति को छुड़ा नहीं सकती।

जा दिन चेतन से कर्म शत्रुता करे
ता दिन कुटुम्ब से कोच गर्ज न सरे

जिस दिन कर्म चेतना के साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, उस दिन कुटुम्बीजन क्या कर सकते हैं? वह व्याकुल भले ही हो जाए और सहानुभूति भले प्रकट करे किन्तु कष्ट से छुड़ाने में समर्थ नहीं होते।

जम्बूकुमार अपनी पत्नी से कहते हैं— मेरे तीसरे मित्र सुधर्मा स्वामी हैं। उन्होंने आत्मा और कर्म की भिन्न-भिन्न व्याख्या करके उसी प्रकार समझाया है जैसे सेठ ने राजा को समझाया था। इसी तीसरे मित्र की बदौलत ही आत्मा दुःख से मुक्त होता है और अपने परम पद पर प्रतिष्ठित हो जाता है।

अप्या कत्ता विकत्ता य दुक्खाण य सुहाण य।

हे आत्मा! अगर तू चाहे तो दुःख क्षण भर भी नहीं ठहर सकता। मगर तू धन की कुजी भी अपने हाथ में रखना चाहता है। यह दोनो बातें एक साथ नहीं हो सकती।

वस्तुतः सच्चा मित्र वही है जो उपकार करता है, सकट से बचाता है और जो सन्मार्ग पर ले जाने का प्रयत्न करता है। मित्र का यह स्वरूप आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझने योग्य नहीं है किन्तु व्यावहारिक और नैतिक दृष्टि से भी समझने योग्य है। आचारागसूत्र में कहा है—

पुरिसा! तुममेव तुम मित्त कि बहिया मित्त मिच्छसि।

अर्थात् हे पुरुष! तू अपना मित्र आप ही है। दूसरे मित्र की अभिलाषा वयो करता है?

इसलिए मैं कहता हूँ— मित्रो! शास्त्र के इस वचन को याद रखो। ससार—सागर में अगर नौका का आश्रय लेना है तो शास्त्र की इन सूक्तियों को मत भूलो। अगर आपने इस तथ्य को कि हम स्वयं ही अपने सुख के विधाता हैं समझ लिया तो दुःख आपके पास फटक ही नहीं सकेगा। बल्कि इससे आत्मा को अपूर्व लाभ होगा।

वास्तव में दुःख और सुख का कर्त्ता—हर्त्ता आत्मा ही है। लेकिन हम सुख और दुःख दोनों के आने पर गफलत में पड़ जाते हैं। सुख के समय आत्मा अहंकार में डूब जाता है और जब दुःख होता है तो बिलबिलाने लगता है। आत्मा जब सुख को पुत्र पत्नी परिवार आदि का दिया हुआ मानता है तो अहंकार के साथ उसमें एक जहरीली भावना उत्पन्न होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ और दूसरे मुझसे हीन हैं यह भावना विषैली भावना है। सुख को दूसरे का दिया हुआ मानकर इस विषमय भावना को स्थान देने से आत्मा अमृत को श्रेष्ठ और दुःख को शराब बना लेता है। इसके विपरीत जब दुःख आ पड़ता

है तो दुःख के निमित्त कारण पर निरन्तर मलीन विचार करता रहता है। फिर अपने ही पैदा किये हुए दुःख से दुःखी होकर अपने को अनाथ मान बैठता है और अपनी रक्षा की इच्छा से दूसरों को नाथ बनाता फिरता है। वह सोचता है कि भैरो, भवानी, भोपा, आदि की शरण लेने से मेरे दुःख का अन्त आ जायेगा और मैं सुखी हो जाऊंगा। इस प्रकार तत्व का बोध न होने के कारण आत्मा सुख में अहंकार करता है और दुःख में दीन बन जाता है। इस प्रकार सारा ससार अपनी मिथ्या धारणा के कारण परेशान हो रहा है। सोभाग्य से जब कभी कोई ज्ञानधन मिलता है और उसके मिलने पर आत्मा अपने सम्बन्ध में विचार करता है, तब उसके नेत्र खुल जाते हैं। उस समय उसकी समझ में आता है—

अप्या कत्ता विकत्ता य दुक्वखाण य सुहाण य।

अरे मानव! तू भ्रम में क्यों पड़ा है? अपने अन्तरतम की ओर देख। वही तो वह बड़ा कारखाना चल रहा है जहाँ सुख और दुःख तेरी भावनाओं के साचे में ढल रहे हैं। और तू बाहर की ओर देखता है? कस्तूरी—मृग कस्तूरी की खोज के लिए इधर—उधर भागता फिरता है। उसे नहीं मालूम कि कस्तूरी बाहर नहीं, उसी के भीतर है। यही दशा तेरी है। तू महात्माओं की वाणी सुन। वीतराग के कथन पर श्रद्धा कर और समझ ले कि अपने सुख—दुःख का दाता तू आप ही है। तुझे सुख या दुःख देने का सामर्थ्य दूसरे में नहीं है। अगर सोने—चादी में सुख होता तो सबसे पहले सोने—चादी वालों की ही गर्दन क्या काटी जाती है? स्त्री से सुख होता तो जहर क्यों दिया जाता है? इन सब बाह्य वस्तुओं से सुख होने का भ्रम दूर कर दे। निश्चय समझ ले कि सुख तेरी शान्ति, समता, सतोष और स्वस्थता में समाया है। तेरी भावनाएँ ही सुख को उत्पन्न करती हैं। स्त्री, पुत्र और धन—वैभव का अहंकार छोड़ दे।

दुःख के विषय में भी यही बात है। समस्त ससार की शक्तियाँ सगठित होकर भी तुझे दुःखी नहीं बना सकती। अपने दुःख का निर्माण तू स्वयं करता है।

सिर पर अगारे जल रहे हैं और कोल्हू में पिल रहे हैं तब भी तत्वज्ञानी क्या कभी अनाथ भावना उत्पन्न होने देते हैं? नहीं। ऐसे समय में वे जरा भी दुःख का विचार करते तो नाथ न रहते। मगर उन्होंने ऐसा विचार ही नहीं किया। वे इस विचार पर दृढ़ थे कि हम अपनी ही आत्मा की शरण लेंगे, स्वयं सनाथ बनेंगे। दूसरे को नाथ नहीं बनाएंगे। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है वह हमारे ही प्रयत्नों का फल है। हमारे ही प्रयत्न से उसका

अन्त होगा। दीन बनकर दूसरे का आश्रय लेने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। यही नहीं ऐसा करने से दुख बढ़ सकता है घट नहीं सकता। दीनता स्वयं एक व्याधि है। उसका आश्रय लेने से व्याधि कैसे गिट सकता है? मतलब यह है कि सुख दुख कामधेनु, वैतरणी अल्पवृक्ष और कूट शात्मलि आदि सब वस्तुएं आत्मा से ही उत्पन्न होती हैं। अब यह भी देखना चाहिए कि आत्मा इन सब को किस प्रकार बनाता है?

हे आत्मा। तू अन्तर्मुख होकर विचार कर। स्वरूप की ओर देख। तू किस प्रकार सुख बनाता है और किस प्रकार दुख का निर्माण करता है इस बात को भली-भांति समझ। कब समझा जाय कि तू अपने लिए वैतरणी बना रहा है और कब समझा जाय कि तूने नन्दन वन और कामधेनु का निर्माण किया है? इस बात पर विचार कर। मान लो कि आपके पास एक वस्तु ऐसी है जो दाहिने हाथ में लेने पर रत्न बन जाती है और बायें हाथ में लेने पर कोयला हो जाती है। आप उस वस्तु को किस हाथ में लेना पसन्द करेंगे? दाहिने हाथ में।

एक वस्तु दाहिने हाथ में लेने पर फूल की छड़ी हो जाती है और बायें हाथ में लेने पर काली नागिन बन जाती है। आप उसे किस हाथ में लेंगे? दाहिने में।

प्रत्येक आत्मा में ऐसी शक्ति विद्यमान है कि वह श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु को कनिष्ठ बना सकती है और कनिष्ठ से कनिष्ठ वस्तु को श्रेष्ठ बना सकती है।

अप्या नई वेयरणी, अप्या मे कूडसामली।

अप्या कायदुहा धेणू, अप्या मे वदर्ण वण।।

अप्या कत्ता विकत्ताय दुहाण य सुहाण य।

अप्या भित्तमभित्त च, दुप्पड्डिय सुपड्डिअी।।

आत्मा वैतरणी नदी है आत्मा ही कूटशात्मलि वृक्ष है, आत्मा ही नन्दन वन है। सुखो और दुखो का कर्त्ता है। सन्मार्गगामी आत्मा ही मित्र है और कुमार्गगामी

मित्रों। जब एक ही वस्तु फूल ही छडी बन सकती है और नागिन भी बन सकती है और उसका बनाना भी तुम्हारे ही अधीन है तो उसे नागिन क्यों बनाते हो? फूल की छडी क्यों नहीं बनाते?

आत्मा कब फूल की छडी बनती और कब नागिन बनती है इसके लिए कहा गया है—

दुष्कर्मिय सुपट्टिरे ।

आत्मा जब कुकर्म में लगती है तो आप ही अपना शत्रु बन जाती है। दुष्कर्म में सलग्न आत्मा अपने आप का बैरी है। इसी प्रकार सत्कर्म में लगी हुई आत्मा अपना मित्र है। दुष्कर्म में लगने का फल दुःख के अतिरिक्त और क्या हो सकता है?

आत्मा दुष्कर्म में किस प्रकार प्रवृत्त होती है और सत्कर्म में किस प्रकार लगती है इस बात को जरा स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। पहले कानो को ही लीजिए। इन कानो से धर्मोपदेश सुना या वीतराग भगवान् की वाणी सुनी तो आत्मा ने अपने आपको मित्र बनाया। इसका फल क्या हुआ?

त महफलल खलु एगस्स वि आयरिस्स,

धम्मियस्स सुवयणास्स सवणायाए ।

अर्थात्— तथा रूप के श्रवण निर्ग्रन्थ के प्रवचन का एक भी वाक्य सुन ले तो उसके फल का पार नहीं रहता। इसके विपरीत कानो को अगर वेश्या का गाना सुनने में लगाया या विकथा सुनने में लगा दिया तो आत्मा दुःप्रतिष्ठित हो गया। अतएव मनुष्य को विचार करना चाहिए कि— इन कानो की बड़ी महिमा है। एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीवो की अवस्था में अनन्तकाल तक आत्मा रहा है और उस अवस्था में उसे कानो की प्राप्ति नहीं हो सकी। किसी प्रकार अनन्त पुण्य का उदय होने पर पचेन्द्रिय दशा प्राप्त हुई और तब कानो की प्राप्ति हुई है। प्रबल पुण्य का व्यय करके आत्मा ने कानइन्द्रिय प्राप्त की है सो क्या इसलिए कि उसे पाप के उपार्जन में लगा दिया जाय? नहीं। इनसे परमात्मा की वाणी सुननी चाहिए। यही कानो का सदुपयोग है।

कहा जा सकता है कि दिन भर तो धर्मोपदेश होता नहीं है फिर दिन भर इनका क्या उपयोग किया जाय? इसका उत्तर यह है कि जब धर्मोपदेश सुनने का अवसर न हो तो आत्मा का नाद सुनो। भगवान् के स्मरण का नाद आत्मा में चलने दो और इसी अन्तर्नाद की ओर कान लगाये रहो। इतना भी

न कर सको तो परमात्मा का भजन सुनो। अगर आपने इस तरफ सावधानी रखी तो थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे कि आपका कितना विकास होता है। राते रोज विचारो आण कमाया शु अही रे।

सता मन मही रे।। राते०।।

खावा पीवा प्रभए दीघु, ते माठ ते शु शु कीघु

ए खातो सरमर कोधी छे के नही रे।। राते०।।

पाप रूपी सो करज थयो छे, ते साटे शु पुण्य कयो छे।

वध घट के सुधार्यो शु तो मही रे।। राते०।।

गुजराती कवि कहता है— आप प्रतिदिन रोजनामचा लिखते हैं। जमा-खर्च पोते बाकी लेना-देना और जमा-पूजा आदि देखते हैं। सप्ताह में कहावत है कि जिसका हिसाब बराबर हो, उसे कभी हानि नहीं उठानी पड़ती। जो आय-व्यय का हिसाब नहीं रखता उसे आय कम और व्यय ज्यादा हो तो उसकी दुकान कितने दिन चलेगी ?

मित्रो। आप व्यापारी हैं और आय-व्यय के हिसाब के महत्व का भली भांति समझते हैं। आप रुपये पैसे का हिसाब रखते हैं मगर सप्ताह में आगे की भी बात कभी सोचते हैं? उनका हिसाब रखते हैं? अनन्त पुण्य की पूजा लगाकर आपने यह मानव भव पाया है और दूसरी सामग्री पाई है। अब इस सामग्री से आप क्या कमाई कर रहे हैं? सोने के समय रुपयों के आय-व्यय का हिसाब कर लेते हो लेकिन कभी यह भी देखते हो कि भेने अनन्त पुण्य के बदले में नवीन कमाई क्या की है? कही ऐसा तो नहीं है कि मूल पूजा ही आप समाप्त कर रहे हो?

खान-पान की सामग्री शुभ कर्म के उदय से मिलती है और शुभ कर्म क्रिया से उपार्जित किये जाते हैं। श्रवण के नाम और गोत्र के श्रवण से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसका अर्थ यह निकला कि—'प्रभो। मैं तुम्हारा ही दिया खाता हूँ। इस प्रकार की भावना से अहंकार का त्याग होता है।

अब यह विचार करना उचित है कि मैं भगवान् के घर का खाता हूँ, परन्तु बदला क्या चुकाता हूँ? मैंने कल उपवास किया था आज दूध पीने लगा तो यह दूध स्वादिष्ट लगा। उस समय मैं विचारने लगा कि इस एक-एक घूट दूध की कीमत क्या है? यह कैसे पैदा हुआ? साधु होने के कारण हम इस मांग लाये अन्यथा हमें इसके मागने का क्या अधिकार है? गृहस्थों ने गाय पाल रखी है। वे उसे खिलाते-पिलाते हैं और बदले में दूध लेते हैं। परन्तु हमने क्या गाय पाल रखी है? मगर तप और सयम के लिए इस शरीर

की रक्षा करना है, इसलिए माग लाये। तप-सयम में लगा, तब तो उचित है अन्यथा एक घूट का बदला चुकाना भी कठिन हो जायेगा। लोगो ने यह दूध हमें तप-सयम पालने के लिए दिया है, विकारों का पोषण करने के लिए नहीं दिया है। धन्ना मुनि वेले-वेले का तप करते हुए पारणे में ऐसा आहार लेते थे जिसे भिखारी भी पसन्द न करे। ऐसा आहार करते हुए भी वे तप करते थे। हे आत्मन्। विचार कर कि वे तो नीरस और रूखा-सूखा आहार करते भी तप करते थे और तू कैसा आहार करता है और उसके बदले में क्या करता है?

इस प्रकार विचार करने वाला अपनी जीभ पर अकुश रख सकेगा और उसकी धारणा बन जायेगी कि भोजन जीभ को सतुष्ट करने के लिए नहीं है वरन् तप और सयम की वृद्धि के लिये है। भोजन करके जो तप और सयम का पालन करता है उसका भोजन करना सार्थक है। जो ऐसा नहीं करता वह अपने माथे पर कर्ज चढा रहा है।

दिन और रात्रि सम्बन्धी प्रतिक्रमण का अर्थ क्या है? इनकी नियमितता पर शास्त्र में जो जोर दिया गया है, उसका रहस्य क्या है? जो गृहस्थ या साधु प्रतिक्रमण के असली रहस्य और उद्देश्य को समझकर भावपूर्वक प्रतिक्रमण करेगा, उसके जीवन में उत्क्रान्ति हुए बिना नहीं रह सकती।

जो ज्यादा बढ़िया खाना खाता है और बढ़िया कपडा पहनता है उसे समझना चाहिए कि मुझे इसका ज्यादा बदला देना पडेगा। होटल में जाकर एक आदमी चने चाबता है और दूसरा पिशते की बर्फी खाता है। इन दोनों में से किसे अधिक दाम देने होंगे?

पिशते की चक्की वाले को।'

इसी प्रकार खाना मात्र पराया है। अतएव खाना खाकर अपने कर्तव्य को भूल न जाओ। माथे पर जो ऋण ले रहे हो उसे चुकाने की भी चिन्ता रखो और यथा-शक्ति चुकाते चलो। अगर तुम साधु हो तो वास्तविक साधुता प्राप्त करो और अगर श्रावक हो तो सच्चे श्रावक के गुण प्राप्त करो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भोजन करने की भावना रखो और अडबड खाना छोड़ो। श्रावक मास और मदिरा का सेवन नहीं करता। क्यों? इसलिए कि इन वस्तुओं के खान-पान से प्रकृति सात्विक नहीं रहेगी और खाना इतना भारी हो जायेगा कि उसका चुकता करना कठिन हो जायेगा।

साधु तो दूसरो के घर से आहार लाते हैं पर श्रावक अपने घर का खाते हैं। वह सोच सकते हैं कि हम अपनी कमाई खाते हैं। पराई कमाई नहीं खाते। मगर उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि उनकी कमाई क्या है? जरा अपनी कमाई का विचार तो करो। तुम ऐसी कोन-सी चीज अपन हाथ स

उत्पन्न करते हो जिससे तुम्हारी या दूसरो की जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष पूर्ति होती हो? किसान को ऐसा कहने का अधिकार हाँ सकता है क्योंकि वह मिट्टी में से अनाज निकालता है। आप किस विते पर ऐसा अभिमान कर सकते हो? पैसा कमा लेना अपनी कमाई का खाना नहीं कहलाता।

मित्रो। मेरे कहने पर विचार करो। मैं प्रतिदिन कहता हूँ इस कारण इस कथन के प्रति उपेक्षा मत करो। आपके जीवन का उत्कर्ष ऐसी बातों पर गहराई के साथ एकान्त में विचार करने से और अपने उन विचारों को अमल में लाने से ही होगा। निःसन्देह आप पुण्यशाली हैं। इसी कारण आपको बुद्धि मिली है। पुण्य से मिली बुद्धि को दूसरो को अपने फदे में फसाने के काम में न फसाया जाय। फसाने वाला ही बुद्धिमान समझा जाय तो मच्छीमार को सबसे बड़ा बुद्धिमान कहना पड़ेगा। दूसरे लोग कभी-कभी किसी को फसाते हैं किन्तु मच्छीमार का प्रधान धन्धा ही मछलियों को फसाना है। मच्छीमार ऐसी चतुराई से जाल बनाता है कि मछलियाँ उसमें फस तो जाती हैं मगर निकल नहीं सकती। फिर भी ज्ञानपूर्वक विचार करने से प्रतीत होगा कि फसाना कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। फसे हुए को निकालने में ही बुद्धिमत्ता है। इस तथ्य पर विचार करने से आप अपनी बुद्धि का सदुपयोग करना सीखेंगे।

आप जो खाते-पीते हैं उसका कुछ तो बदला दीजिये। आप हल तो नहीं हाक सकते परन्तु समभाव रखकर ससार को शांति दे सकते हैं। प्रत्येक श्वासोच्छ्वास में पाप लगता है। इसका बदला आप किस प्रकार चुकाते हैं? मतलब यह है कि आपको जो इन्द्रिया प्राप्त हैं उनका आप जैसा चाह वैसा उपयोग कर सकते हैं। प्रत्येक इन्द्रिय का बुरा उपयोग भी हो सकता है और अच्छा उपयोग भी हो सकता है। आप अपने कानों से उत्तम पुरुषों के वचन भी सुन सकते हैं अपना अन्तर्नाद भी सुन सकते हैं। इससे आपकी आत्मा सुप्रतिष्ठित होगी। यदि ऐसा न करके दूसरो की निन्दा और दिकथा सुनने में कानों का उपयोग किया तो आपकी आत्मा दुःप्रतिष्ठित हो जायगी। जिनके कान सामायिक के समय भी ठिकाने नहीं रहते समझना चाहिए कि उन्होंने आध्यात्मिक स्थिति नहीं पाई है। इस प्रकार जब आप फल की छडी बना सकते हैं तो नागिन क्यों बनाते हैं? आपकी आत्मा में जो शक्ति है वह अन्तः पुण्य का निर्माण कर सकती है फिर उसे आप घोर पापों के निर्माण में क्यों लगा रहे हैं?

इसी आखा से सत-महात्माओं को देख सकते हो और इन्हीं से

है? और किसके देखने से आत्मा का पतन होता है? मित्रो। आत्मा को वैतरणी मत बनाओ कामधेनु बनाओ। हाँ, अगर वेश्या को देखकर हृदय में यह विचार आता हो कि यह भी मेरी माता है तो बात दूसरी है। ऐसी स्थिति में उसके देखने से आत्मा का पतन नहीं होगा।

महाभारत में एक कथा है अर्जुन तप कर रहे थे। उन्हें डिगाने के लिए एक अप्सरा आई। उसने विकार—जनक हाव—भाव दिखाने में जरा भी कसर नहीं रक्खी। लेकिन अर्जुन ने उसके रूपरग की प्रशंसा करते हुए कहा—अगर मैं इस पेट से जन्मा होता तो मेरा रूप भी ऐसा ही होता। इस विचार के कारण अर्जुन को जो सिद्धि बहुत दिनों में प्राप्त होने वाली थी वह उसी क्षण प्राप्त हो गई।

बुरे काम से बचने के लिए कइयों ने अपनी आंखें ही फोड़ ली हैं। सूरदास के विषय में यह बात प्रसिद्ध है। भक्त तुकाराम कहते हैं—

पापाची वासना नको दाउ डोला।

त्यातुन आघला बराच मीं।।

वह कहते हैं— प्रभो। मुझ पर अगर तेरी कृपा है तो तू इतना कर कि मेरी आंखों में पाप की भावना न आने पावे। अगर तू इतना नहीं कर सकता तो मुझे अधा तो बना दे। मैं अन्धा होना अच्छा समझता हू मगर विकारयुक्त आंखों से पराई स्त्री को देखना पसन्द नहीं करता।

इस प्रकार एक एक इंद्रिय के सम्बन्ध में विचार करो और चौकसी करते रहो कि वह कहा—कहा जाती है और क्या—क्या करती है? ऐसा करके अगर आपने इंद्रियों को अच्छे काम में लगा दिया तो आत्मा कल्पवृक्ष बन जायेगा। इस प्रकार तुम्हारे दोनों हाथों में से एक में नरक की ओर दूसरे में स्वर्ग की चाबी है। जिसका द्वार खोलना चाहो खोल सकते हो। अपनी एक आंख से कूटशात्मलि वृक्ष बना सकते हो और दूसरी से नन्दनवन बना सकते हो। दोनों का बनाना तुम्हारे आधीन है। जो चाहो बना लो। आपकी शक्ति स्वर्ग और अपवर्ग की ओर भी ले जा सकती है। और नरक एव निगोद में भी घसीट सकती है जिस ओर जाना चाहो जा सकते हो। अगर अपनी शक्ति का उपयोग करोगे तो कल्याण के भागी होओगे और अपने मानव—भव को सफल बना सकोगे।

8. चार भावनाएं

भारतवर्ष के विभिन्न सम्प्रदायो एव पन्थो मे तत्त्व-ज्ञान की बड़ी महिमा गाई गई। किसी पन्थ के शास्त्र को उठाकर देखिये, उसमे तत्त्वज्ञान का महत्त्व अवश्य बतलाया गया होगा। कई-एक दर्शनशास्त्र तो यहा तक आगे बढ़ गये हैं कि उन्होने सिर्फ तत्त्वज्ञान की प्राप्ति से मुक्ति होने का विधान किया है। यह ठीक है कि चारित्र की परिपूर्णता के अभाव मे निर्वाण की प्राप्ति नही हो सकती, मगर चारित्र का प्रादुर्भाव तत्त्वज्ञान से ही होता है। जब तक दृष्टि मिथ्या है और मनुष्य मिथ्याज्ञान से घिरा हुआ है, तब तक उसमे जागृति नही आती। कर्म के बधन जब कभी ढीले पडते हैं और तत्त्वज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाता है तो मनुष्य के नेत्र खुल जाते हैं। वह जिन वस्तुओ को पहले जानता था उन्ही को बाद मे भी जानता है, लेकिन उसके जानने मे आकाश-पाताल का अन्तर हो जाता है। अक्षरज्ञान से शून्य बालक भी पुस्तक के अक्षर देखता है और अक्षरज्ञान वाला भी देखता है। पर दोनो के देखने मे कितना अन्तर है? यही अन्तर मिथ्याज्ञानी और तत्त्वज्ञानी के जानने मे होता है।

तत्त्व का निर्णय करना बुद्धि का काम है। तत्त्व क्या है और अतत्त्व क्या है इस बात को जाने बिना आत्मा जड के समान है। तत्त्व-अतत्त्व का निर्णय किये बिना बुद्धि का पाना और न पाना समान है और पुरुष पशु से बदकर नही कहा जा सकता।

प्रश्न हो सकता है कि तत्त्वज्ञान कहा से निकलता है और उसके प्राप्त हान पर आत्मा को क्या लाभ होता है? तत्त्वज्ञान का प्रादुर्भाव होने पर आत्मा क्या विशिष्ट परिवर्तन हो जाता है? क्या कोई ऐसी शक्ति प्राप्त

इस प्रश्न के उत्तर में शास्त्र कहता है कि आत्मत्व के जान लेने पर इससे भी बड़ी बात होती है। मगर मुह से कह देने मात्र से कुछ नहीं होता। असलियत का पता तो अनुभव करने से चलता है। ज्ञान को जब क्रिया के रूप में परिणत किया जाता है तभी सिद्धि मिलती है। अगर क्रिया हुई और ज्ञान नहीं हुआ तो अन्धाधुन्धी चलेगी। अतएव यह आवश्यक है कि ज्ञान और क्रिया का समन्वय करके सिद्धि प्राप्त की जाय। अनन्त बार नरक की दुस्सह वेदना भोगने पर भी दुखों का अन्त नहीं आता। अब कब तक दुख भुगते रहने की ठानी है? कहा तक ससार में और नरक में चक्कर खाया करोगे? मित्रों? आत्मा को ससार रूपी गडहे में मत डाले रहो।

किस प्रकार आत्मा गडहे में से निकल सकता है यह बात अन्यत्र कही जा चुकी है। अप्पा मित्तमित्त च। अर्थात् आत्मा स्वयं अपना मित्र और स्वयं अपना शत्रु है। अब तक तुमने बहुतों पर दोषारोपण किया है मगर अब इस निश्चय पर आ जाओ कि यह आत्मा ही दुखों का सृष्टा है। जब आत्मा ही अपने दुखों और कष्टों का कर्ता है तो वही उन्हें मिटा भी सकता है। कर्म तुम्हारे किये हुए हैं तो तुम्ही उन्हें मिटा भी सकते हो। हथकड़ियाँ और बेडियाँ तुमने अपने हाथ से अपने हाथों-पैरों में डाल रखी हैं उन्हें तुम्हीं तोड़ सकते हो। मगर यह सब होगा तभी जब आत्मज्ञान का तेज अपने में आने दोगे।

जो कर्म किये जा चुके हैं, उन्हें किस प्रकार नष्ट किया जा सकता है? इस प्रश्न का समाधान आत्मा की शक्ति को पहचान लेने पर अनायास ही हो जाता है।

एक वेश्या शृंगार करके पुरुषों को मोह में डालने के लिए चल रही है। उसे देखकर अगर किसी के चित्त में विकार पैदा होता है तो वह आप ही कर्म का बाधन बाधता है या नहीं?

बाधता है।

तो जिसमें कर्म बाधने की शक्ति है, वह ज्ञान प्राप्त करके देखे और अपने मन को पलट कर उस वेश्या को बुरी दृष्टि से देखने के बदले मातृभाव से देखे या कल्याणभाव से देखे तो वह क्या अपने कर्म का आप ही नाश नहीं कर सकता?

अवश्य कर सकता है।

वेश्या निमित्त रूप से कर्म का बंध करा सकती है और कर्म का नाश भी करा सकती है। वह सुप्रतिष्ठित भी करा सकती है और दुष्प्रतिष्ठित भी करा सकती है। आपके ज्ञानधन बनना चाहिए। ससार तो यही समझता रहगा

कि वेश्या नरक का द्वार है। खराब प्रवृत्ति में डालने वाली है, घोर मोह में डुबाने वाली है लेकिन ज्ञानधन वेश्या को भी अपने कर्मनाश का कारण बना लेगा। इसलिए शास्त्रकारों ने कहा—

सत्त्वेषु मैत्री गुणिषु प्रमोदम्,
 क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
 माध्यस्थ्याभाव विपरीतवृत्तौ ।
 सदा ममात्मा विदधातु देव।

हे देव! अगर तू मुझ पर प्रसन्न है तो मैं और कुछ नहीं चाहता केवल यही चाहता हूँ कि प्राणीमात्र के प्रति मेरे अन्तःकरण में मित्रता का भाव बना रहे।

आप कह सकते हैं कि वेश्या से मैत्री किस प्रकार की जाय? किन्तु वेश्या क्या प्राणी नहीं है? क्या वेश्या में आत्मा नहीं है? उसमें आत्मा ही नहीं होती तो उसकी सगति कौन करता? आत्मा होने से ही वह बुरी या भली है। इस प्रकार जब उसमें आत्मा है तो उससे मित्रता करना ही उचित है। धूल को बाजीगर यदि धूल ही बतलाए तो उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता तो इस बात में है कि वह धूल को रुपये के रूप में दिखला दे। ऐसा करने पर ही आप उसे कुशल बाजीगर समझेंगे। इसी प्रकार तत्त्वज्ञान की कुशलता इस बात में है कि वह वेश्या को ज्ञान—प्राप्ति का साधन बना ले। वेश्या को देखकर विचार करना चाहिए कि इसने कैसा सुन्दर शरीर पाया है, फिर भी खेद की बात है कि यह पैसे के लोभ में फसकर अपना शरीर नीच से नीच पुरुष को भी समर्पित कर देती है। हाय! पैसे का लोभ कितना बुरा है! मनुष्य को कितने घोर पतन की ओर ले जाता है। ससार के अधिकांश पाप पैसे के लिए या पैसे की बदौलत ही होते हैं। पैसे के संग्रह की लालसा ही ससार को विपत्ति में डाल रही है। पैसे के लिए वेश्या को भी रोगी और नीच पुरुष का सत्कार करती है। पैसे के पास में फसकर ही वह अपनी आत्मा की रक्षा कर रही है। जिसके पास खडा होने को भी मन नहीं चाहता, उसे भी यह आदर देती है। यह बुराई इस बात की नहीं पैसे की है।

हे आत्मान! यह वेश्या तुझे उपदेश दे रही है कि 'मैं तो पैसे के लोभ पर पर दिगली सो दिगली पर त मत विगडना। मैं पैसे के लिए नीच काय

।

८

इस प्रकार विचार करने से वेश्या भी मित्र बन सकती है या नहीं? जिसे सत्सग का लाभ प्राप्त है और जिसमें ज्ञान है, उसी के लिए वह मित्र है, अन्यथा शत्रु तो है ही। जो पैसे के लोभ में पडकर नीच काम करता है वह वेश्या के ही समान है।

झूठ बोलना बाप-बेटे में झगडा होना, भाई-भाई में लडाईं ठनना यह सब किस कारण से होता है? इन सब अनर्थों का प्रधान कारण पैसा ही है। पैसा घोर से घोर अनर्थ करा डालता है। वेश्या तो पैसे के लोभ में पडकर नीचे की सगति ही करती है मगर क्या आपने नहीं सुना कि पैसे के लोभ ने बाप के द्वारा अपने बेटे की हत्या तक करवाई है? इसी लोभ के चगुल में पडकर पत्नी ने क्या पति को नहीं मार डाला?

जिसके हृदय में वेश्या को देखकर इस प्रकार की विचारधारा बहने लगती है, समझना चाहिए कि वही ज्ञानी है। जब वेश्या रूप निमित्त को पाकर ज्ञान उत्पन्न होता है तो वेश्या भी मित्र हितकारिणी हुई।

ज्ञानी पुरुष को जैसी शिक्षा सती सीता के उज्ज्वल चरित्र से मिल सकती है वैसी ही शिक्षा मलीन आचरण वाली वेश्या के चरित्र से भी मिलती है। ज्ञानी पुरुष विचार करता है— आत्मा तो इस वेश्या का भी वैसा ही है परन्तु दुर्गुण के कारण उसमें मलीनता आ गई है। दुर्गुण आत्मा को पतित कर देते हैं, इस सच्चाई का प्रत्यक्ष उदाहरण वेश्या है। अतएव हे आत्मन्! तू दुर्गुणों से दूर रहना। वेश्या के दुर्गुणों को और पतन को देखकर तू सावधान हो जा ।

सीता सत्कर्म में प्रवृत्त करने के कारण हितकारिणी है वेश्या, ज्ञानी के लिए दुष्कर्म से बचाने का निमित्त होने से हितकारिणी है।

ज्ञानियो ने नरक के जीवों का हाल बताया है या नहीं?

'बताया है।'

मृगापुत्र ने कहा —

सातो नरका हू गयी ने अनन्त अनन्ती बार,

छेदन भेदन में सह्याजी सही अनन्ती बार।

रे जननी! अनुमति दो म्हारी माय ॥

मृगापुत्र अपनी माता से आज्ञा माग रहे हैं। आप भी कभी ऐसी आज्ञा मागते हैं?

हिम्मत नहीं ।

हिम्मत तो हम देते हैं मगर आपकी इच्छा कहा है?

आपके अन्तर मे भी एक मा है। उससे आज्ञा मागकर कहो कि मैं नरक के जीवो का मित्र बनता हू। अगर नरक के जीवो की घोर यातना जानकर आप नरक से बचने का प्रयत्न करते हैं तो नरक के जीव आपके मित्र हुए या नही?

लोग सुखी को मित्र मानते हैं, दुखी को मित्र नही बनाना चाहते। लेकिन भगवान् गौतम महाप्रभु महावीर से आज्ञा प्राप्त करके प्रत्यक्ष नरक देखने गये थे। मृगालोढा का दुख देखकर गौतम स्वामी के हृदय मे अपूर्व विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने मृगालोढा को अपना मित्र बनाया। क्या आप भी किसी ऐसे को अपना मित्र बनाते हैं? लेकिन मन्दिरो, स्थानो और गिर्जाघरो मे जाते हैं। मगर कितने ऐसे हैं जो कत्लखाना देखने जाते हैं? गौतम स्वामी को वहा जाने मे घृणा नही हुई जहा मृगालोढा प्रत्यक्ष नरक भोग रहा था, फिर आपको कत्लखाने जाने मात्र से घृणा होती है? मृगालोढा राजकुमार होते हुए भी नरक भोग रहा था। गौतम स्वामी कहते हैं कि मैंने नरक का वर्णन सुना था, नरक देखा नही था। परतु अब साक्षात् देख रहा हू। मृगालोढा को देखकर गौतम स्वामी ने प्रश्न किया— 'प्रभो। मृगालोढा नरक क्यों भुगत रहा है? इस चर्चा का नाम भी शास्त्र रक्खा गया है। जब उसका शास्त्र बना है तो उससे कुछ लाभ तो लेना चाहिए। कुछ लाभ न होता तो शास्त्र मे इस चर्चा को स्थान ही क्यों मिलता?

सोक्रेटीज सुकरात एक बडा आत्मवादी विद्वान् हो गया है। उसके जीवनचरित मे लिखा है— सुकरात के हृदय में कत्लखाने से जैसी जागृति हुई वैसी किसी दूसरी चीज से नही हुई। कत्लखाने मे जाता और वहा कत्ल के लिए लाई हुई गाय भैंस आदि को देखता। वह दृश्य कितना करुण होता होगा। उसे देखकर हृदय हिल जाता होगा। आप लोग मौज—मजे मे पडकर ऐसी बातो को नही देखते, परन्तु प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं। अगर ज्ञानपूर्वक देखा जाय तो विदित होगा कि कसाई खाने मे मारे जाने वाले पशु भी हमारे मित्र है।

कसाईखाने मे जाकर पशु किस प्रकार काटे जाते हैं, कटते समय पशुओ की चेष्टा कैसी होती है इत्यादि बातो को सुकरात देखा करता था। वह मन ही मन सोचता दूर खडे होकर मैं इस दृश्य को देखता हू, फिर भी मेरे रोए खडे हो जाते हैं मगर इन मारने वालो के चित्त पर कुछ भी असर नही होता। इसका कारण क्या है। इनका दिल क्या फौलाद का बना है? मगर मनुष्य मात्र की मूल स्थिति तो एक ही सरीखी है। जान पडता है इस

निर्दयता का कारण लोम है। लोम के कारण इन्हें मारने पर भी दया नहीं आती और मुझे देखने मात्र से दया आती है।

मतलब यह है कि दया वही उत्पन्न होगी जहा स्वार्थ न होगा। सुकरात ने विचार किया प्रभो! तेरी अनन्त दया है कि जिस तृष्णा के वश होकर यह लोग पशुओ को मार रहे हैं और उन्हें दया नहीं आती मैं उस तृष्णा से बचा हुआ हू।

आप तो किसी पर छुरी नहीं फेरते?

'नहीं'

आपमे धर्म और जाति सम्बन्धी कुछ ऐसे सस्कार परम्परा से चले आये हुए मौजूद हैं कि आप ऐसे प्रत्यक्ष पाप से बचे हैं। मगर विचार करो कि रूपान्तर से तो छुरी नहीं फेरते? कसाई तो कसाई ही कहलाता है। उसे छुरी फेरते समय दया नहीं आती, लेकिन कलम फिरा कर आप तो किसी की गर्दन नहीं काटते? अगर कलम चलाते समय आपका अन्त करण दयाहीन हो जाता है तो उनका प्रधान कारण लोम ही है। प्राणीमात्र को अपना मित्र मानकर विचार करो कि—अरे आत्मा! तेरे मे इतनी तृष्णा क्यों है? तू दूसरे के पाप देखता है पर अपने पाप क्यों नहीं देखता? जब तक तृष्णा से हृदय परिपूर्ण है तब तक कसाई को दया कैसे आ सकती है। तृष्णा के होने पर दया उड़ जाती है और केवल स्वार्थ साधने की ही बुद्धि रहती है।

सम्पूर्ण तृष्णा तो उच्च अवस्था प्राप्त होने पर ही जीती जा सकती है, मगर अनुचित तृष्णा पर तो इस अवस्था मे भी विजय प्राप्त की जानी चाहिए। पैसे की आवश्यकता होने से कसाई पशु को मारता है, लेकिन वह चाहे तो खेती करके भी अपनी आवश्यकता पूरी कर सकता है। मगर वह विवेकहीन और मर्यादाहीन तृष्णा मे पड गया है।

सुना है कि देहली मे एक मेम तागे मे बैठकर शराब की दुकान पर शराब लेने गई। पिकैटिंग करने वालों ने विनम्रतापूर्वक शराब न खरीदने का अनुरोध किया। मेम नहीं मानी। पिकैटिंग करने वाला स्वयसेवक तागे के आगे सो गया। उसने कहा— मेरे ऊपर से तागा हाक ले जाओ। स्वयसेवक अपने विचार मे जैसा पक्का था, मेम भी अपने विचार मे वेसी ही पक्की थी। मेम ने अपना तागा स्वय सेवक पर चलवा दिया और तागे का पहिया उसकी गर्दन पर फिर गया। इतने पर भी स्वयसेवक ने परवाह न की और वह यही कहता रहा कि शराब मत खरीदो।

एक आदमी शराब पीने वालो को रोकने के लिए जान देने का तत्पर होता है और दूसरा शराब पीने के लिए दूसरे की जान लेने को तत्पर होता है। अब देखना यह है कि इस अन्तर का कारण क्या है? मूल की तरफ देखे तो पतीत होगा कि एक को ज्ञान है और दूसरे को अज्ञान है। एक तृष्णा के कारण आत्मविस्मृत है और दूसरा अपने प्राण देकर भी उसकी तृष्णा को रोकना उचित समझता है। इस प्राण देने वाले को कौन बुरा कह सकता है?

मूर्ख।

बहुत-से ऐसे लोग मिलेंगे जो प्राण देने वाले को ही मूर्ख कहेंगे। गीता में कहा है —

या निशा सर्वभूताना तस्यां जागर्ति सयमी।

यस्या जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने ॥

ज्ञानी लोग जिसे मूर्ख कहते हैं उसे अज्ञानी बुद्धिमान कहते हैं और ज्ञानी जिसे बुद्धिमान् कहते हैं उसे अज्ञानी मूर्ख कहते हैं।

जिसे हृदय में प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभावना उत्पन्न हो जाती है वह स्वयं कष्ट सहन करके भी दूसरो की भलाई करता है। मैत्री भावना वाला पुरुष अपने स्वार्थ में फसकर दूसरो के हित का घात नहीं करता। अतएव मैत्रीभावना धारण करो और जगत के हित में अपना हित मानो ऐसा मानने से निश्चय ही आपका हित होगा।

अब प्रमोद भावना का विचार करे। जिस वेश्या के प्रति मैत्रीभावना रखना है उस पर प्रमोदभाव भी रक्खा जा सकता है। वेश्या को देखने पर गुपीजनो की याद आएगी। प्रमोद भावना वाला पुरुष विचार करेगा— एक तो यह सुन्दर शरीर वाली है और दूसरी सती भी सुन्दर शरीर वाली है। लेकिन यह अपने सौन्दर्य से लोगों को नरक की ओर ले जाती है और सती नरक से निकालती है। सती के शरीर के टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाए तो भी वह अनाचार में प्रवृत्त नहीं हो सकती।

तात्पर्य यह है कि अन्धकार देखने पर ही प्रकाश की याद आती है। ईश्वर को भी लोग तभी याद करते हैं जब दुःख होता है इस प्रकार वेश्या के प्रति भी प्रमोदभावना धारण की जा सकती है।

कष्ट में पड़े हुए दिपदा के सताये हुए जीव पर दया आती है। लेकिन ज्ञानीजन वेश्या जैसे पतित समझे जाने वाले जीव पर दया का भाव

अब मध्यस्थभावना की बात आती है। ससार में काला तिलक कोई नहीं निकालना चाहता। जो दुराचारी है, वह भी दुराचारी नहीं कहलाना चाहता। ऐसा होते हुए भी वेश्या अपने को वेश्या क्यों कहती है? इस प्रकार का विचार करके मध्यस्थभावना धारण करो। मध्यस्थभावना धारण करने से आत्मा की उन्नति बड़े वेग के साथ होती है। रागद्वेष नहीं होता तो आत्मा में समता की सुधा प्रवाहित होने लगती है। उस सुधा में ऐसी मधुरता होती है कि उसका आस्वादन करके मनुष्य निहाल हो जाता है। आत्मा को सुखी और शांत बनाने के लिए यह भावना अत्यन्त उपयोगी है।

यह चार भावनाएँ अगर आपने प्राप्त कर ली तो आपको सर्वत्र शांति मिलेगी। इनसे आपका परम कल्याण होगा और जीवन धन्य बन जायेगा।

9. भक्तामर — व्याख्यान

भक्तामरप्रणमतमौलिमणिप्रमाणम्
उद्योतक दलितपापतमोवितानम् ।

सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुग युगादा—
वालम्बन भवजले पतता जनानाम् ॥1॥

अर्थ— भक्तियुक्त देवों के झुके हुए मुकुटों में लगी हुई मणियों की प्रभा को चमकने वाले पापरूप अन्धकार के पटल का नाश करने वाले और इस कर्मयुग की आदि में भव-जल में डूबने वाले मनुष्यों को सहारा देने वाले जिनेन्द्र भगवान के चरण-युगल को प्रणाम करके—

य सस्तुत सकलवाङ् मयतत्त्वबोधात्
उदभूतबुद्धिपटुभि सुरलोकनाथै ॥
स्तोत्रे जगत्त्वितयचित्तरुदारै ।

स्तोष्ये किलाहमपि त प्रथम जिनेन्द्रम् ॥2॥

अर्थ—समस्त आगम से तत्त्व-ज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि से कुशल इन्द्रों द्वारा तीन लोक के चित्त को हरने वाले स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की गई है उन जिनेन्द्र भगवान की मैं भी स्तुति करूंगा ।

बुद्धया विनाऽप विबुधाचितपादपीठ ।

स्तोतु समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् ॥

बाल विहाय जलसस्थिमिन्दुबिम्ब—

गन्य क इच्छतिजन सहसा गृहीतुम् ॥

अर्थ— प्रभो! आपका सिंहासन देवों द्वारा पूजा गया है। मैं बुद्धिहीन निर्लज्ज होकर आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। जल में प्रतिबिंबित होने वाले चन्द्रमा को बालक के सिवाय और कौन पकड़ने की इच्छा करता है?

(1)

भगवान आदिनाथ की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुडग कहते हैं जिनकी स्तुति इन्द्र ने ऐसे मनोहर स्तोत्र द्वारा की है कि जिस पर तीनो लोक के जीव मुग्ध हो जावे, उन भगवान की स्तुति मैं भी करूंगा। उन भगवान के चरणो पर इन्द्र ने अपना मुकुट नमाया है और उस मुकुट की मणिया भगवान् के चरणो के प्रकाश से प्रकाशित हो उठी हैं।

प्रश्न हो सकता है—इन जड वस्तुओ को तो सूर्य भी प्रकाशित कर सकता है। सूर्य के चरणो की प्रभा से अगर मणि प्रकाशित हो उठी तो इसमे कौन—सी बडी बात हो गई।

स्तुति मे इस प्रश्न का समाधान कर दिया गया है। आचार्य कहते हैं भगवान के चरण 'दलितपापतमोवितानम्' हैं। अर्थात् भय एव अज्ञान आदि रूपी मोह—अन्धकार भी भगवान् के चरणो के प्रकाश से नष्ट हो जाता है। जो भव्य पुरुष भाव पूर्वक भगवान् के चरणो मे प्रणाम करता है उसके अन्त करण मे मोह का अन्धकार नही ठहर सकता।

चारित्र, आचरण, सयम और सदाचार — इन चारो को चरण कहते हैं। भगवान् का चारित्र, आचरण, सयम और सदाचार इतना वीतरागपूर्ण हे कि उनके चरणो मे झुकते ही ससार के जीवो को अपूर्व शान्ति प्राप्त होती है और उनके भीतर छाया हुआ मोह का अन्धकर तत्काल नष्ट हो जाता है। यह भगवान के चरणो की विशेषता है।

इसके अतिरिक्त भगवान् के चरण 'आलम्बन भवजले पतताम् जनानाम' हैं। अर्थात् भवरूपी समुद्र मे गिरते हुए मनुष्यो के लिए आलम्बन हैं। जिस प्रकार ऊपर चढता हुआ मनुष्य अगर नीचे गिरने लगे और उसे रस्सी का सहारा मिल जाय तो वह गिरने से बच जाता है, उसी प्रकार इस भव—समुद्र मे गिरते हुए जीवो को बचाने के लिए भगवान् के चरण अवलम्बन हैं। इतना

ही नहीं, बल्कि जैसे कोई पुरुष कुए में गिर पड़ा हो और वह रस्सी का सहारा लेकर बाहर आ जाता है, उसी प्रकार इस भव समुद्र में पड़े हुए को गहरा निकालने के लिए भगवान् के चरण अवलम्बन हैं। कुए में पड़ा हुआ मनुष्य भी बिना सहारा पाये नहीं निकल सकता। अर्थात् उसका उद्धार नहीं हो सकता। आचार्य कहते हैं भगवान् ऋषभदेव के चरण इस भव रूप कूप से निकालने के लिए अवलम्बन हैं। यह भगवान् के चरण की विशिष्टता है। इन विशेषताओं के कारण भगवान् के चरण सूर्य से भी विशिष्ट हैं। सूर्य द्वारा प्रकाश तो देता है मगर भाव प्रकाश नहीं दे सकता। भगवान् के चरण भाव प्रकाश देते हैं और उस प्रकाश की लोकोत्तर आभा में आन्तरिक तम-मह विलीन हो जाता है। प्रभु के पदयुगल ससार-सागर से पार उतारने वाली नौका है।

यहां एक प्रश्न और हो सकता है। भगवान् के चरण भवकूप से निकलने के लिए अवलम्बन हैं। भगवान् त्रिलोकीनाथ हैं वीतराग हैं और सभी भगवान् को मानते हैं। वीतराग होने के कारण उन्हें किसी प्रार्थना अनुभव या आजीजी कराने की भी आवश्यकता नहीं है। उनका सर्वत्र समभाव है। फिर भी भगवान् की चरण-नौका सब जीवों का उद्धार क्यों नहीं करती? ससार के जीवों को दुख में पड़ा देखकर तो यही जान पड़ता है कि दुखिया प्राणियों को तारने वाला कोई नहीं है अगर कोई तारने वाला होता तो यह बेचारे नाना प्रकार के कष्टों से क्यों पीड़ित होते?

इस प्रश्न का उत्तर यह है। मान लीजिए, एक मनुष्य कूप में गिर पड़ा है। उसमें रस्सी लटकी हुई है। उसे आवाज दी जा रही है कि—इस रस्सी को पकड़ ले तो हम तुझे बाहर खींच लेंगे। इतना होते हुए भी अगर गिरा हुआ मनुष्य लटकती हुई रस्सी को न पकड़े तो किसका दोष समझा जाय?

गिरे हुए का ही।

मधु-बिन्दु के लोभ का उदाहरण प्रसिद्ध है। मधु के बूदों के लोभ में फसे हुए एक मनुष्य को विमान में बैठने के लिए बुलाया जाय। उससे कहा जाय—'भाई, आ जा। तेरा जीवन चारों ओर से खतरे में है। तू शीघ्र ही नीचे गिरने वाला है और नीचे गिरते ही भयानक विषधर तुझे डस लेगा। इसलिए तू इस विमान में बैठ जा। विमान में बैठकर तू सकुशल अपने स्थान पर पहुंच जायेगा।' मगर वह मधु का लोभी मधु के बूदों पर इतना अधिक मोहित हो गया है कि अपने विषय की चिन्ता नहीं करता। बूदों का लोभ नहीं छोड़ सकता। ऐसी दशा

मे तारक क्या करे? विमान का अवलम्बन देने के लिए जो तैयार है उसका क्या अपराध है? तर जाता है और जो सहारा लेगा वह तर जायगा। मगर मोह की प्रबलता के कारण जो मनुष्य सहारा ही नहीं लेता, बल्कि लेना ही नहीं चाहता, वह कैसे तरेगा? ऐसी हालत में अगर वह तर नहीं सकता और दुखो का पात्र बना ही रहता है तो अपराध उन चरणों का नहीं है। भगवान् के चरणों का आश्रय लेकर तो असख्य मनुष्य तरे हैं। बड़े-बड़े पापियों को भी भगवान् की चरण-नौका ने तार दिया है।

यही बात भगवान् के विषय में है। भगवान् वीतराग हैं? सबके तारनहार हैं। सब पर समभाव होने से किसी की प्रार्थना की भी अपेक्षा नहीं रखते। परन्तु जब तिरने वाले की इच्छा ही न हो तो वे तारे कैसे? वीतराग होने के कारण भगवान् का न किसी पर राग है, न द्वेष है। उनके चरण-कमल सबके लिए समान हैं। बिना किसी भेदभाव के प्राणीमात्र प्रभु के चरणों का सहारा ले सकते हैं। जो सहारा लेता है वह तर जाता है और जो सहारा लेगा वह तर जाएगा। मगर मोह की प्रबलता के कारण जो मनुष्य सहारा ही नहीं लेता, बल्कि लेना ही नहीं चाहता वह कैसे तरेगा? ऐसी हालत में अगर वह तर नहीं सकता और दुखो का पात्र बना ही रहता है तो अपराध उन चरणों का नहीं है। भगवान् के चरणों का आश्रय लेकर तो असख्य मनुष्य तरे हैं। बड़े-बड़े पापियों को भी भगवान् की चरण-नौका ने तार दिया है।

प्रश्न हो सकता है—जिस समय भगवान् सशरीर विद्यमान थे उस समय उनके चरणों का दर्शन हो सकता था और चरण पकड़े भी जा सकते थे। मगर आज क्या किया जाय? आज भगवान् मौजूद नहीं हैं। और उनके चरण पकड़े बिना ससार-सागर से तर नहीं सकते। तो क्या अब अनन्त भवसागर में ही गोते लगाते रहना पड़ेगा? इस प्रश्न के सम्बन्ध में पहले ही कहा जा चुका है कि सम्यग्ज्ञान के साथ पालन किया जाने वाला सम्यक् चारित्र ही असल में चरण है। दयारूप मोक्षमार्ग ही भगवान् का चरण है। और उस मोक्षमार्ग को ग्रहण करना ही भगवान् के चरण ग्रहण करना है। सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक् चारित्र को ग्रहण न किया जाय तो भगवान् के साक्षात् मिल जाने पर भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। प्रयोजन की सिद्धि तो इस, रत्नत्रय की प्राप्ति से ही हो सकती है। जो मनुष्य ससार-सागर से तिरने की इच्छा रखेगा वह कभी नहीं कहेगा कि भगवान् नहीं हैं या उनके चरण नहीं हैं। जब भगवान् के बतलाये सम्यग्ज्ञान चारित्र मौजूद हैं तो समझना चाहिए भगवान् के चरण ही मौजूद हैं।

जो जीव भगवान् के चरणों का आश्रय लेना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वे आरम्भ और परिग्रह की लहरो से बचकर भगवान् के चरणों का आश्रय लें। जिन्होंने प्रभु के परम पावन पद-पकज का आश्रय लिया है, ससार की कोई भी शक्ति उन्हें दुःखी नहीं कर सकती।

हा एक बात ध्यान में रखनी होगी— एक साथ दो घोड़ों पर सवार होने की चेष्टा करने से लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती। ऐसा करने वाला सफलता नहीं पा सकता। इसी प्रकार धन का भी अवलम्बन चाहने से और भगवान् का भी अवलम्बन चाहने से काम नहीं चलेगा। जो भगवान् के चरणों का आधार चाहता है उसे धन का आधार त्यागना पड़ेगा। जो धन के आधार पर निर्भर है उसे भगवान् के चरणों का आधार नहीं मिलेगा। ठाणागसूत्र में कहा है—

दुवे टाणे आया केवलीपण्णत धम्म नो लभेज्जा सविणियाए ।

अर्थात् दो बातों को बुरी समझे बिना और उनके प्रति राग का त्याग किये बिना सर्वज्ञ भगवान् द्वारा प्ररूपित धर्म का श्रवण प्राप्त नहीं होता। वे दोनों बातें हैं आरम्भ और परिग्रह। जब तक इन दोनों की ओर से आत्मा विमुख न हो जाय तब तक अरिहन्त भगवान् के शरण में नहीं पहुँचता।

प्रश्न किया जा सकता है— क्या धर्म और ईश्वर का दायरा इतना सकीर्ण है? केवली द्वारा प्ररूपित धर्म को अगर आरम्भ और परिग्रह का त्याग किये बिना कोई सुन भी नहीं सकता तो उसका आचरण कैसे कर सकेगा? ऐसी दशा में केवली का धर्म सिर्फ साधुओं के लिए ही है, गृहस्थों के लिए नहीं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि केवली कथित धर्म उसी को प्यारा लगेगा जिससे आरम्भ परिग्रह का त्याग होगा, यह कथन सत्य ही है। मगर यह आवश्यक नहीं कि सभी लोग एकदम ही सम्पूर्ण आरम्भ परिग्रह त्याग दें। जैसे किसी ऊँचे महल पर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं और सर्वसाधारण क्रमशः सीढ़ियों पर चढ़ते हैं उसी प्रकार आरम्भ-परिग्रह त्यागता चलता है वही केवली-कथित धर्म की ओर उतना ही अग्रसर होता जाता है और उतने ही अंशों में भगवान् के चरणों पर निर्भर बनता जाता है।

महाराज उदायी सोलह देशों पर राज्य करते थे, फिर भी वह श्रावक थे। बाद में वह सिर्फ धर्म का श्रवण करने वाले नहीं बरन् आराधना करने लगे थे। उदायी के सिवाय और भी अनेक राजा-महाराजा हुए हैं जिन्होंने भगवान् की शरण ली है। फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि पूर्णतः आरम्भ परिग्रह का त्याग किये बिना परमात्मा नहीं मिल सकता?

आनन्द श्रावक के पास बारह करोड स्वर्ण—मुद्राए थीं। चार करोड पृथ्वी मे गडी थीं, चार करोड की ऊपरी सम्पत्ति थी और चार करोड व्यापार मे लगी थी। यह सम्पत्ति आनन्द श्रावक के पास, भगवान महावीर से समझ व्रत धारण करने से पहले से ही थी। व्रत धारण कर लेने पर उसने सम्पत्ति बढ़ाने का त्याग कर दिया था। अब आपको केवली—कथित धर्म का श्रवण करने पर धर सम्बन्धी ममता घटना चाहिए या बढ़ाना चाहिए?

आनन्द श्रावक चार करोड स्वर्ण मोहरो की पूजी से व्यापार करता था, मगर सम्पत्ति बढ़ाने का उसने त्याग कर दिया था। इतना विशाल व्यापार करते हुए भी वह सम्पत्ति नहीं बढ़ने देता था। अब आप विचार कीजिए कि आनन्द ने किस उद्देश्य से और किसी प्रकार व्यापार किया होगा? गहराई से विचार करो तो आपको विदित होगा कि आनन्द का व्यापार कैसा था और आज का व्यापार कैसा चल रहा है। आज व्यापार के नाम पर गरीबों का किस प्रकार गला घोटा जा रहा है, यह बात उसकी समझ मे आ सकती है जिसके दिल मे दया का वास हो। आज के व्यापारियों ने व्यापार को व्यक्तिगत स्वार्थ—सिद्धि का साधन समझ रक्खा है जबकि वह सामाजिक लाभ का द्वार होना चाहिए। व्यापार भी वही आदर्श समझा जा सकता है जिसकी छाप दुनिया पर उत्तम पडे और जिससे न्याय—नीति का प्रकाश हो। आज लोभ मे पडी दुनिया व्यापार करती है परन्तु दूसरे का गला घाटने के लिए ही। कदाचित् कही ऐसी दुकान हो जहा नफा न लिया जाता हो और जो गरीबों का विश्रान्तिस्थल हो तो कितनी अच्छी बात हो।

कहा जा सकता है कि व्यापार मे नफा लेकर धर्म कर देने—दान दे देने मे क्या हानि है? इसका उत्तर यह है कि पहले कीचड से हाथ भरे जाए और फिर धोए जाए ऐसा करने से क्या लाभ है? पहले ही नफा न लेकर वस्तु दी जाए तो कितना सुन्दर आदर्श। नीति—कार भी कहते हैं —

प्रक्षालनाद्धि पकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्।

अर्थात्— पहले कीचड लगाकर फिर धोने की अपेक्षा ता कीचड से दूर रहना ही भला है।

आज मुनाफा न लेने वाली या मर्यादित मुनाफा लने वाली दुकान कही हो तो उससे जनता को बडी जर्बदस्त शिक्षा मिल सकती है।

कहा जा सकता है कि आज इस प्रकार का व्यापार करन रा दिवाला निकल जाने मे क्या देर लगेगी? आज इतनी तेजी—मदी चलती है कि न पूछिए बात।

यह ठीक है मगर आज का व्यापार व्यापार नहीं, कानून द्वारा सम्मत लूट है। अमेरिका की किसी राजनैतिक घटना का प्रभाव भारत के व्यापार पर पड़े और वह भी अचानक बिजली की तरह पड़े भला यह भी कोई व्यापार है? इसके अतिरिक्त आज सट्टे के व्यापार की ही सर्वत्र प्रधानता देखी जाती है। सट्टा देश का दिवाला निकालने का साधन है।

प्रतापगढ़ में पन्नालालजी मोगरा नामक एक सज्जन थे। वह श्रीराजमलजी महाराज के बड़े भक्त थे। एक दिन उन्होंने मुनिजी से कहा— महाराज आजकल व्यापार नहीं चलता, इसलिए धर्म कार्य करने में भी मन नहीं लगाता। मुनिजी ने उत्तर दिया तुम श्रावक होकर दुःख मानते हो, यह आश्चर्य की बात है। लोभ में पड़कर दुगने—डयोटे करना चाहते हो, इसी कारण तुम्हें लगता है कि व्यापार नहीं चलता। पन्नालाल जी के मन में मुनिजी की बात बैठ गई। उसी समय उन्होंने एक आना प्रति रुपया से अधिक नफा न लेने की मर्यादा कर ली। वह कपडे की दुकान करते थे। उन्होंने सब कपडों पर अक चढाकर कीमत निश्चित कर दी। आरम्भ में तो उन्हें कुछ असुविधाओं का सामना करना पडा परन्तु कुछ दिनों बाद ऐसा विश्वास जमा कि लोग उन्ही की दुकान से खरीद करने लगे। भील भी उन्ही के ग्राहक बन गये। पन्नालालजी की ऐसी प्रतिष्ठा जमी कि लाखों रुपया खर्च करने पर भी वैसी न जमती। इस प्रकार उनका व्यापार भी खूब चमक उठा और प्रतिष्ठा भी चमक उठी। लोगों में यह बात फैल गई कि पन्नालालजी झूठ नहीं बोलते।

आनन्द श्रावक की सम्पत्ति मर्यादित थी। व्रत ग्रहण करने के पश्चात् उसने अपना धन नहीं बढ़ाया। इसके अतिरिक्त आनन्द का धन उसी के भोग—विलास के लिए नहीं था वरन् दूसरे को आपत्ति के समय सहायता पहुंचाने के लिए था। एक व्यक्ति वह है जो अपने दीपक से दूसरों के दीपक को प्रज्ज्वलित करता है और दूसरा वह है जो दूसरों के दीपक का तेल अपने दीपक में उड़ेलन लेता है। इन दोनों व्यक्तियों में जो अन्तर है वही प्रायः आनन्द के और आधुनिक व्यापारियों के व्यापार में अन्तर है।

कारण का अंशय यह है कि आरम्भ और परिग्रह का त्याग किये बिना कपली द्वारा प्ररूपित धर्म नहीं सुहाता। वह पीली और सफेद मिट्टी र चादी ही धर्म का आचरण करने में बाधक नहीं है वरन् लोगों को धर्म की बाधक है। ज्ञानीजन कहते हैं कि सर्वज्ञ भगवान के श्रद्धा करने से यह लालसा शांत हो जाती है। जिसने धर्म

को सुनकर उस पर मनन किया होगा वह अपनी सम्पत्ति को अपने भोग-विलास के लिए नहीं समझेगा किन्तु ससार के लाभ के लिए समझेगा। और ऐसा समझने वाला ही भगवान् का सच्चा भक्त हो सकता है। इसलिए मैंने कहा है कि एक साथ धन की और भगवान् की सहायता नहीं मिल सकती।

सेवा करने वाला सेवक कहलाता है। जो भगवान् की सेवा करना चाहता है वह जड पदार्थों की सेवा नहीं कर सकता। एक प्रश्न आप अपने अन्तःकरण से पूछिए तू धन का सेवक है या स्वामी है? अगर आप धन के सेवक नहीं हैं तो भगवान् की सेवा कर सकते हैं और यदि धन के सेवक हैं तो फिर भगवान् के सेवक नहीं बन सकते। जो धन का गुलाम है उसे अन्याय और न्याय नहीं सूझता, उसे पैसा ही पैसा सूझता है और जिसे पैसा ही पैसा सूझता है, भगवान् उसे कैसे सूझेगा? वह भगवान् की सेवा नहीं कर सकता। उसके लिए पैसा ही परमेश्वर बन जाता है।

काम कराने के लिए नौकर रक्खा जाता है। अगर नौकर की ही सेवा करनी पड़े या उसकी सेवा का उत्तरदायित्व आपके ऊपर आ पड़े तो आप यही कहेंगे कि वह नौकर क्या रक्खा हम स्वयं इसके नौकर बन गये। आप ऐसे नौकर को रखना पसंद नहीं करेंगे और अलहदा कर देंगे। यही बात धन के सम्बन्ध में है। धन के द्वारा आपने अपनी आत्मा की कुछ भलाई कर ली तब तो आप उसके स्वामी हैं। अगर धन की बदौलत नरक में पहुँचाने वाले काम हुए—धन ने आपको नरक का पात्र बना दिया तो आप धन के स्वामी कैसे कहलाए? चार आने के लिए झूठ बोलना, कम तोलना, कम नापना अच्छी चीज में बुरी मिलाकर बेचना और झूठे दस्तावेज बनाना धन की गुलामी करना नहीं है तो क्या है? ऐसा धन धनी को भोगता है धनी उसको नहीं भोगता। धन के आगे प्यारा न लगना धन की गुलामी का अर्थ है। धर्म की परवाह न करके जो अनीति और छलकपट से धन एकत्रित करने में लगा रहता है, वह वीतराग का मार्ग नहीं पा सकता। जिसे वीतराग का मार्ग पाना है उसे धन के लिए अन्याय-अनाचार करने का परित्याग करना चाहिए। जो पुरुष ऐसा करने के लिए सकल्प करके तैयार हो जायेगा और तात्कालिक कठिनाइयों की परवाह न करके अपने सकल्प पर दृढ़ रहेगा वही भगवान् के चरणों का आश्रय पा सकेगा।

भगवान् के चरण भव-कूप में डूबते को अवलम्बन हैं। आचार्य न कहा है कि मैं भी उन चरणों की स्तुति करूँगा। प्रश्न हो सकता है—तीन ज्ञान

के धनी देवराज इन्द्र ने भगवान की प्रभावशाली स्तोत्रो द्वारा स्तुति की है। क्या आप उससे भी अधिक प्रभावशाली स्तुति कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो फिर क्यों व्यर्थ चेष्टा करते हैं? इसके उत्तर में आचार्य कहते हैं—

बुद्ध्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ।

स्तोतु समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् ॥

बाल विहाय जलसस्थितमिन्दुबिम्बम्—

अन्य क इच्छति जन सहसा गृहीतुग् ॥३॥

आचार्य कहते हैं—प्रभो। मैं बुद्धिहीन हू। इन्द्र से मैं बुद्धि में ऊँचा नहीं हू कि उससे भी बढ़कर स्तुति कर सकूँगा। फिर भी मेरी बाल-लीला नहीं रुकती। हे इन्द्र द्वारा पूजित सिंहासन वाले! जहाँ आपके चरण पड़ते हैं उस पाट को भी इन्द्र नमस्कार करता है। मुझमें ऐसी बुद्धि नहीं है कि आपके गुणों का कीर्तन कर सकूँ। फिर भी आपके गुण कीर्तन की अभिलाषा ऐसी प्रबल हो उठी है कि वह रोके नहीं रुकती। विद्वत्ता मुझमें से निकल गई है और मैं बालभाव में आ गया हू। अतएव मुझे यह शर्म नहीं रही कि मुझसे स्तुति बनेगी या नहीं बनेगी। बालक नहीं सोचता कि मुझसे वह काम हो सकेगा या नहीं, फिर वह काम में जुट जाता है। ऐसी ही अवस्था मेरी है। मेरी यह स्तुति नहीं, बाल चेष्टा है। जैसे बालक जल में पड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को पकड़ने की चेष्टा करता है—सफलता और असफलता का विचार नहीं करता उसी प्रकार मैं भी स्तुति—चन्द्र को पकड़ना चाहता हू। वह स्तुति—चन्द्र मले ही पकड़ में न आवे, परन्तु इस चेष्टा से मेरा मन अवश्य ही प्रसन्न होगा। स्तुति के इस कथन का अभिप्राय हमें समझना चाहिए। इसमें गहरा मतलब भरा है। वे कहते हैं—मुझे पड़ित बनना नहीं आता तो क्या हुआ, बालक बनना तो आता ही है। भगवान्की स्तुति करने के लिए स्तोता को बालक बन जाना चाहिए।

लोग बालक को बुद्धिहीन और मूर्ख समझ कर उसकी उपेक्षा करते हैं। परन्तु बालक जैसे निरहकार होते हैं वैसे अगर आप बन जाए तो आपका देखा पार हो जाए। बुद्धिमत्ता का ढोंग छोड़कर अगर आप अपने अन्तःकरण में बालसुलभ सरलता उत्पन्न कर लें तो कल्याण आपके सामने उपस्थित हो जाय। बालक हृदय कितना सरल होता है यह बात एक दृष्टान्त से समझिए।

एक मुहल्ले में आमने—सामने दो घर थे। उन दोनों घरों में देवकी और यशोदा नाम की दो लड़कियाँ थीं। देवकी और यशोदा नहीं जानती थीं

कि हम देवकी और यशोदा हैं पर उनके माता-पिता ने उन्हें यही नाम दे दिये थे। फाल्गुन का महीना था। दोनों बालिकाओं के मा-बापों ने उन्हें अच्छे-अच्छे कपड़े पहनाये थे। बच्चों को स्वभावतः घर प्यारा नहीं लगता। वे बाहर घूमना-फिरना और खेलना बहुत पसन्द करते हैं। शायद अपने शरीर का निर्माण करने के लिए उन्हें प्रकृति से यह अव्यक्त प्रेरणा मिलती है। अगर बालको की तरह आप भी घर से उतना प्रेम न रक्खे तो आपको पता चलेगा कि इसका परिणाम कितना अच्छा होता है।

देवकी और यशोदा कपड़े पहन कर अपने-अपने घर से बाहर निकली। वर्षा होकर बन्द हो चुकी थी किन्तु पानी गलियों में अब भी बह रहा था। देवकी और यशोदा उसी बहते पानी में खेलने लगीं। दोनों ने पानी में अपने-अपने पैर छपछपाये। पैरों के छपछपाने से कीचड़ भरा पानी उछला और कपड़ों पर धब्बे पड़ गये। दोनों के कपड़ों पर धब्बे पड़ गए हैं यह देखकर दोनों एक दूसरी को आपस में उलाहना देने लगीं। उलाहना देती हुई वह अपने-अपने घर लौटीं। कीचड़ से भरे कपड़े देखकर और बालिकाओं का आपस में उलाहना देना सुनकर दोनों घर वाले झगडने लगे।

यद्यपि झगडे का कोई ठोस आधार नहीं था और अगर दोष समझा जाय तो दोनों बालिकाओं का दोष घर ही था परन्तु दोनों के मा-बापों के दिल में पहले की कोई ऐसी बात थी कि उन्हें लडने का वहाना मिल गया। दोनों ओर से वाग्द्वेष हो रहा था कि इतने में एक वृद्धा वहा आ पहुची। उसन दोनों घर वालों से हाथ जोडकर कहा-आज होली का त्यौहार है। आनन्द मनाने का दिन है। प्रसन्न होने का अवसर है। फिर आप लोग आपस में एक-दूसरे की होली क्यों कर रहे हैं? आप दोनों पडोसी हैं। एक के बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता। दोनों लडकिया खेल रही थीं। एक के कूदन से दूसरी के कपड़े गदे हो गये तो कोन बडी बात हो गई? इन नादान बच्चों के पीछे आप बडे-बडे क्यों झगडते हैं? इससे आपकी ही हसी हाती है।

वृद्धा के बहुत समझाने पर भी वे न माने। लडाई का जाश इतना तीव्र था कि बुढिया की बात सुनने की किसी ने परवाह न की। खूब तपे हुए तवे पर पानी के कुछ बूद कोई असर नहीं करते। इस प्रकार तीव्र क्रोध से उत्पन्न होने पर शांति की बात व्यर्थ हो जाती है।

इधर दोनों घर वाले झगड रहे थे, उधर मौका देखकर दाना लडकिया फिर घर से बाहर निकल पडीं। वे वहा पहुची जहा पानी बह रहा

था। बहते पानी को रोकने के लिए दोनों ने मिलाकर रेत का बाध बनाया, पानी रुक गया। रुके पानी में दोनों लड़कियों ने घास का तिनका या लकड़ी का टुकड़ा डाला। उसे पानी में गिरते देखकर दोनों उछलने लगी। एक ने कहा— देख देख मेरी नाव तैर रही है। दूसरी ने कहा— और मेरी भी तैर रही है। देख ले न।

सयोगवश वह वृद्धा उधर से ही निकल पड़ी। उसने देखा—इन लड़कियों को लेकर उधर झगड़ा मच रहा है, सिर फुटौवल की नौबत आ पहुची है और उधर ये मस्त होकर खेल रही हैं। उसने झगड़ने वालों के पास जाकर कहा अरे झगड़ना बन्द करके तमाशा देख लो। पडौसी हो, चाहोगे तभी झगड़ लोगे मगर वह तमाशा चाहे जब नहीं देख पाओगे। आओ, मेरे साथ चलो। तमाशे की बात प्यारी लगती ही है। फिर बुढ़िया के कहने का ढंग भी कुछ आकर्षक था। अतः झगड़ने वाले बुढ़िया के पीछे हो लिए और वहाँ पहुँचे जहाँ दोनों बालिकाएँ अपनी—अपनी नाव तिरा रही थीं। दोनों घर वालों को दिखाते हुए बुढ़िया ने कहा— यह तमाशा देखो, पानी में लकड़ियों के टुकड़े तैर रहे हैं। दरअसल यह नाव है।

एक झगड़ने वाले ने कहा— यह कौन—सा तमाशा हुआ। तैराई होगी किसी ने। वृद्धा— और किसी ने नहीं यशोदा और देवकी ने तैराई हैं। इतना कहकर उसने उन लड़कियों से पूछा इनमें कौन किस की नाव है, बेटियों जरा बताओ तो सही।

दोनों ने साथ—साथ उतर दिया—यह मेरी है, यह मेरी है। तब मुस्फराती हुई वृद्धा ने कहा देखो दोनों लड़कियाँ इकट्ठी हो गई हैं और जिनको लेकर तुम लड़ रहे हो वह लड़कियाँ भी मिल गई हैं। अब तुम मिलो? हाँ तो तादान बालक होकर भी मिल गई और तुम समझदार होकर भी लड़ते रहोगे? वृद्धा की समयोचित शिक्षा से दोनों घर वाले शर्मिन्दा हो गए। उनकी लड़ाई समाप्त हो गई और मेल—मिलाप से रहने लगे।

निर्णय। बालक लड़—झगड़ कर एक हो जाते हैं, इसी प्रकार अगर साथ लोग भी आपस में एकतापूर्वक रहे तो कैसा आनन्द हो? एकता आपको अपनी शक्ति प्रदान करेगी कि आप अपने को अपूर्व शक्तिशाली समझने

उचित है? ऐसे करने वाले अच्छे या ऐसा न करने वाले नादान बालक अच्छे? बालक वास्तव में ही सरल हृदय होते हैं।

इसी कारण आचार्य कहते हैं— जब मैं बालक हुआ तभी मुझसे स्तुति बनी। बड़ा बना बैठा रहता तो स्तुति बनती ही नहीं। इस प्रकार अपनी बुद्धिमत्ता का ढोंग छोड़ कर जो बालक के समान सरल बन जाता है उसके क्लेशों का अन्त आ जाता है। जब आप सच्चे अन्तःकरण से अपने अपराधों के लिए क्षमायाचना करेंगे और उदारता के साथ अपने अपराधी को क्षमादान देंगे तो आपके हृदय का शल्य निकल जायेगा और आप ऐसी शांति पाएंगे जो अनुभव करने की चीज है। आपस में वैर—भाव रखना और अदालत की शरण लेना धर्म प्रिय लोगों के लिए उचित नहीं है। अदालत की शरण लेने से अदालत का अन्त नहीं होता ऐसा करने में लाखों—हजारों रूपयों का पानी हो जाता है और अन्त में अदालत कई गुनी बढ़ जाती है। अगर दूसरा धर्म छोड़ता है तो उसका अनुकरण मत करो। तुम अपना धर्म मत छोड़ो। बालक माता के पेट में से कुचाले सीखकर नहीं आते यहाँ मा—बाप से ही सीखते हैं। इसलिए उनके सामने शांति और प्रेम का आदर्श उपस्थित करो।

धर्म और सदाचरण ही प्रभु के चरण हैं। उनकी शरण गहो और उन्हें अपने हृदय में स्थापित करो। बालस्वभाव धारण करके सरलता, शान्ति और स्नेह की भावनाएँ बढ़ाओ। वैर—विरोध को पास मत फटकने दो। इससे आपका अन्तःकरण हल्का होगा और अन्तःकरण हल्का होगा तो आत्मा में गुरुता आएगी।

वीकानेर

11-7-30

(2)

वक्तु गुणान् गुणसमुद्र। शशाककान्तान्,
कस्ते क्षम सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्धया ।।
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम,
को वा तरोतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम् ।।

अर्थ— हे गुणो के सागर। तेरे चन्द्रमा के समान निर्मल गुणो का बखान करने मे बुद्धि से वृहस्पति के समान होकर भी कौन समर्थ हो सकता है? प्रलयकाल के पवन से मगरमच्छ जिसमे उछल रहे हो, उस समुद्र को अपनी भुजाओ से कौन पार कर सकता है?

स्तुति करने वाले के अन्त करण मे यह विचार होना आवश्यक है कि यह किसकी स्तुति करता हे और स्तुति करने का उसका ध्येय क्या है? इन बातो पर समुचित विचार करने के बाद की गई स्तुति कल्याणकारक होती है। देखा-देखी की जाने वाली स्तुति से भी कल्याण तो होता है, मगर मोक्ष नहीं प्राप्त होता।

आचार्य मानतुग कहते हैं— प्रभो! बुद्धि मे साक्षात् देवगुरु वृहस्पति के समान होने पर भी तुम्हारे गुणो का कथन करने मे कोई समर्थ नहीं हो सकता। आपके गुण चन्द्रमा की काति के समान निर्मल अवश्य हैं, मगर आप गुणो के सागर हैं और उनका जो बखान करना चाहेगा वह वृहस्पति के समान बुद्धिशाली होने पर भी परिमित बुद्धि वाला ही होगा। ऐसी अवस्था मे समस्त गुणो का वर्णन कर सकना किसी के लिए कैसे संभव है? आपके गुणो का वर्णन करना इसी प्रकार असंभव है जैसे—

कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रम
को वा तरोतुमलमम्बुनिधि भुजाभ्याम् ।

समुद्र में जब प्रलयकाल का तूफान चलता है तब उसमें के जीवजतुओं में उथल-पुथल मच जाती है। जब ऐसा तूफान आया हो तब किसकी शक्ति है कि वह अपनी भुजाओं के बल से समुद्र का पार कर जाय? ऐसा करना असंभव है। इसी प्रकार आपके गुणसमुद्र को कथन द्वारा पार करना मानव की शक्ति से परे है।

प्रश्न किया जा सकता है जब भगवान की स्तुति करना इतना असंभव कार्य है तो फिर उसे आरंभ ही क्यों करते हैं? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य कहते हैं— स्तुति के इस असंभव कार्य को क्यों आरंभ किया है यह बात मेरा ही दिल जानता है। दूसरा कोई इसका मर्म नहीं समझ सकता। अगर कोई मनुष्य प्रलयकाल के तूफान से क्षुब्ध समुद्र में पड़ गया हो तो उस उसी में पड़े-पड़े मर जाना चाहिए या किनारे लगने का प्रयत्न करना चाहिए? समुद्र को पार करने का प्रयत्न करने वाला अपन कर्तव्य का पालन करता है। जो कर्तव्य का पालन न करके समुद्र में ही पड़ा-पड़ा मर जाता है निकलने की चेष्टा ही नहीं करता वह मूर्ख गिना जाता है।

यह ससार-समुद्र भी प्रलयकाल के तूफान से क्षुब्ध समुद्र के समान है। ससारसमुद्र में कर्मरूपी प्रलयकालीन पवन से तूफान उठ रहा है और कुटुम्ब-परिवार रूपी मच्छ-कच्छ जीव हैं। इस ससार-समुद्र का भी अपनी भुजाओं से पार करना कठिन है, फिर भी कोशिश करना मरा कर्तव्य है।

मित्रो! इस प्रकार हिम्मत करने वाले की कठिन-कठिन कार्यों में भी सफलता पाते हैं। जो कायर पुरुष पहले से ही हिम्मत हारकर बेठा रहता है और कहता है कि भई यह काम तो मुझसे नहीं हो सकेगा वह साध्य कार्य में भी सफलता नहीं पा सकता।

एक बौद्ध सम्प्रदाय के ग्रन्थ में महाजातक की कथा पढ़ी थी। उसका सार यह है—

किसी सेठ का एक लड़का जहाज की मुसाफिरी के लिए तयार हुआ। उसके पिता ने उसे बहुत समझाया। कहा-बटा! अपने घर में बहुत धन है। जहाज में मुसाफिरी करना खतरनाक है। तू क्या व्यर्थ कष्ट सहन करता है? मगर लड़का बड़ा उद्योगशील था। उसने पिता को उत्तर दिया— पिताजी आपका कथन सत्य है, किन्तु इस धन का उपार्जन करने में आपन भी तो कष्ट सहन किये होंगे? फिर क्या मेरे लिए यह उचित हागा कि मैं स्वयं

परिश्रम किये बिना ही इसका भोग करूँ? अगर मैं इस धन को, बिना परिश्रम किये ही खाने लगा और गुलछर्रे उड़ाने लगा तो किसी दिन आप ही मुझे कपूत कहने लगेंगे। कदाचित् पितृप्रेम के कारण आप न कहेंगे तो भी दुनिया का मुह कौन बन्द करेगा? फिर इस धन का उपार्जन करके आपने जो ख्याति प्राप्त की है, वह ख्याति मैं कभी नहीं पा सकूँगा। बिना कमाये खाने से मैं मिट्टी के पुतले के समान बन जाऊँगा। जब मैं उद्योग कर सकता हूँ तो फिर बिना कमाये खाना-पहनना मुझे उचित नहीं मालूम होता। अतः आप कृपा करके आज्ञा दीजिए और आशीर्वाद दीजिए।

अपने पुत्र की कार्यनिष्ठा और साहस देखकर पिता को सतोष हुआ। उसने कहा—ठीक है। सुपुत्र का यही कर्तव्य है कि वह अपने पिता के वश और वैभव में वृद्धि करे। उद्योगशील होना मनुष्य का कर्तव्य है। तुम्हारी प्रबल इच्छा है तो मैं रोकना नहीं चाहता।

साहूकार के लडके ने जहाज तैयार करवाया। समुद्र में जहाज किस प्रकार तूफान से घिर जाता है और उस समय किन-किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है इस विचार को करके उसने सब आवश्यक वस्तुएँ जहाज में रख लीं और यात्रा के लिए प्रस्थान कर दिया। चलते-चलते जहाज बीच समुद्र में पहुँचा तो अचानक तूफान घिर आया। जहाज के डूब जाने की स्थिति आ पहुँची। मल्लाहों ने तनतौड़ परिश्रम किया मगर जहाज की रक्षा करने में सफल नहीं हो सके। अन्त में वे भी हार गये। उन्होंने कह दिया—अब हमारा वश नहीं चलता। जहाज थोड़ी देर में डूब जायगा। जिसे बचने का जो उपाय करना हो करे।

ऐसे विकट प्रसंग पर कायर पुरुष को रोने के सिवाय और कुछ नहीं रूझता। कायर नहीं सोचता कि रोना व्यर्थ है। रोने से कोई लाभ न होगा। अगर बचाव का कोई रास्ता निकल सकता है तो सिर्फ उद्योग करने से ही।

मल्लाहों का उत्तर सुनकर साहूकार का लडका पहले शौचादि से निवृत्त हुआ। उसने अपना पेट साफ किया। फिर उसने ऐसे पदार्थ खाये जो

लेकर समुद्र में कूद पड़ा। उस तख्ते के सहारे वह किनारे लगने के उद्देश्य से तैरने लगा।

साहूकार के लडके ने सोचा—ऐसे समय में जहाज बड़ा नहीं, आत्मा बड़ी है। इसलिए जहाज को छोड़ देना ही ठीक है। जहाज छोड़ देने पर भी मृत्यु का भय तो है ही, लेकिन उद्योग करना आवश्यक है।

मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसे विकट सकटमय अवसर आ जाते हैं, जब उसकी बुद्धि थक जाती है। किसी प्रकार का निर्णय करना कठिन हो जाता है। एक ओर कुआँ दूसरी ओर खाई दिखाई देती है। ऐसे प्रसंग पर अपनी बुद्धि को ठिकाने रखना ही बुद्धिमत्ता है। 'परिच्छेदो हि पाडित्यमश' अर्थात् जो दो मार्गों में से एक मार्ग अपने लिए चुन लेता है, क्या कर्त्तव्य है और क्या अकर्त्तव्य है, यह निर्णय कर लेता है वही वास्तव में पण्डित पुरुष है। जो विपत्ति के समय अपनी बुद्धि खो बैठेगा और कर्त्तव्य—अकर्त्तव्य का निर्णय न कर सकेगा, वह विपत्ति को और अधिक बढ़ा लेगा और बुरी तरह चक्कर में पड़ जायेगा।

यह बात केवल लोकव्यवहार के लिए ही नहीं है वरन् धर्म अर्थ काम और मोक्ष—सभी पुरुषार्थों के विषय में लागू होती है। 'सशयात्मा विनश्यति।' सदेह में पड़े रहना और निर्णय न करना अपना नाश करना है। निर्णय किये बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होती।

साहूकार के लडके के सामने इस समय दो बातें उपस्थित थीं। एक तो जहाज को बचाने की ओर दूसरी अपने आपको बचाने की। जब जहाज का बचना संभव न रहा तो उसने बिना किसी दुविधा के आत्मरक्षा करने का निर्णय कर लिया। उसने विचार किया—जब जहाज में रहने पर भी मैं मर जाऊँगा तो कायरों की तरह क्यों मरूँ? मरना ही होगा तो मर्दानगी के साथ मरूँगा। यद्यपि इस विशाल समुद्र से तैर कर पार होना अशक्य है लेकिन प्राण छूटने तक हाथ—पैर हिलाते हुए मरूँगा। कायर की मौत मरना उचित नहीं। सफलता मिले या न मिले, मैं अपना उद्योग नहीं छोड़ूँगा।

कार्य में जो सफलता की आशा रखता है, बल्कि सफलता की खातिरी करके ही जो कार्य करना चाहता है वह कार्य नहीं कर सकता। मूल—चूक से कार्य को आरम्भ कर देता है और जब सफलता नहीं पाता तो उसके पश्चात्ताप का पार नहीं रहता। वह निराशा के गहरे कूप में गिर पड़ता है। इसीलिए कहा है—

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

अर्धात्-तुझे कार्य करने का अधिकार है, फल की लालसा करने का अधिकार नहीं है। तू निष्कामभाव से अपना कर्तव्य पाल। फल तुझे खोजता फिरेगा। तू फल की आशा की भारी गठरी सिर लाद कर चलेगा तो चार कदम भी नहीं चल सकेगा।

साहूकार का लडका पटिया के सहारे हाथ-पैर-मारता हुआ समुद्र में बह रहा था। उस समय समुद्र का देव उसके उद्योग को देखकर सोचने लगा-इससे पूछना तो चाहिए कि जब मौत सामने मुह फाड़े खड़ी है, तब यह समुद्र को पार करने की निष्फल चेष्टा क्यों कर रहा है? देव ने आकर पूछा-ओ पुरुष! निरर्थक श्रम करने वाला मूर्ख होता है। समुद्र को तैर कर पार करना सम्व नहीं है और फिर तूफान के समय की तो बात ही क्या है। मृत्यु के समय अनावश्यक परिश्रम क्यों कर रहा है? अब हाथ-पैर हिलाना छोड़ दे और इच्छा हो तो भगवान् का नाम जप।

महाजातक हाथ-पैर हिला रहा था। देव की सलाह सुनकर भी वह निराश नहीं हुआ। उसने देव से पूछा-आप कौन हैं? देव ने कहा- मैं समुद्र का देव हूँ।

महाजातक- आप देव होकर भी क्या हम मनुष्यो से गये बीते हैं? आपका काम तो उद्योग करने के लिए उपदेश देने का है, लेकिन आप तो उद्योग छोड़कर डूब मरने का उपदेश देते हैं! आप अपना काम करिये और किसी का भला हो सकता हो तो वह कीजिये। मुझे भुलावे में मत डालिये। मैं अपने उद्योग में लगा हूँ। रही भगवान् का नाम जपने की बात। सो मौत से बचने के लिए भगवान् का नाम जपना मैं कायरता समझता हूँ? यो अपने कल्याण के लिए और मृत्यु से दुख न पहुचने देने के लिए मैं परमात्मा का स्मरण अवश्य करूंगा।

महाजातक ने देव से दूसरो का भला करने के लिए तो कहा, मगर अपने लिए सहायता न मागी।

महाजातक का उत्तर प्रभावित करने वाला था। उसने सोचा-यह मनुष्य ऐसे विकट समय में भी उद्योगशील और मृत्यु की ओर से निर्भय है। १२५ दिवार कितना उच्च है।

हू। दूसरा फल आपका मिलना है। अगर मैं जहाज के साथ ही डूब मरता तो आपके दर्शन कैसे होते? मैंने साहस किया, उद्योग किया तो आप मिले। ऐसी दशा में मेरा श्रम क्या वृथा है?

महाजातक का उत्तर सुनकर देव बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा—तुमने मुझसे बचा लेने की प्रार्थना क्यों नहीं की?

महाजातक— मैं जानता हू कि देवता कभी प्रार्थना करवाने की गरज नहीं रखते। उद्योग में लगे रहने से मेरा मन प्रसन्न है और यही देवता की प्रार्थना है। जिसका मन प्रसन्न और निर्विकार होगा उस पर देवता स्वयं प्रसन्न होगे। इसके अतिरिक्त मेरे प्रार्थना करने पर अगर आप मुझे बचाएंगे तो आपके कर्तव्य का गौरव कम हो जायगा। बिना प्रार्थना के आप मेरा उपकार करेगे तो उस उपकार का मूल्य बढ़ जाएगा। मैं आपके कर्तव्य की महत्ता को कम नहीं करना चाहता और न यही चाहता हू कि आपके उपकार का मूल्य कम हो जाय।

लोग कहते हैं— देवता को फूल चढाओ तो वह प्रसन्न होगे। लेकिन फूल का दूसरा नाम 'सुमन' है। 'सुमन' का अर्थ है— अच्छा सम—प्रशस्त विचार। तात्पर्य यह है कि मन को पवित्र रखने से देव प्रसन्न होते हैं।

महाजातक की बात से देव अत्यन्त प्रसन्न हुआ। उसने जहाज के साथ उसे किनारे लगा दिया। फिर महाजातक पर पुष्पवर्षा करके देव ने कहा तुम्हारा सरीखा धीर और गभीर दूसरा पुरुष तो क्या देव भी कहीं नहीं दखा। वास्तव में हम देवताओं की अपेक्षा मनुष्यों की शक्ति बड़ी है। देव मनुष्य की उद्योग शक्ति का दास है।

श्री मानतुगाचार्य कहते हैं परमात्मा का गुणगान करना भुजाआस समुद्र को पार करने के समान कठिन है। फिर कोई पूछे कि इस कठिन कार्य में उन्होंने क्यों हाथ डाला, तो मैं यही कहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर महाजातक से पूछो। स्तुतिकार कहते हैं जैसे सेठ के लडके महाजातक ने उत्तर दिया था कि चाहे पार होऊ, या न होऊ उद्योग करना मेरा काम है। उद्योग से उपरत हो जाना कायरो को शोभा देता है। इसी प्रकार में सावता हू कि शब्द चाहे जैसे हो लगाना चाहिए उन्हें परमात्मा की स्तुति में ही परमात्मा के गुण—सागर के पार पहुँचना चाहे असंभव हो, फिर भी पहुँचाना उद्योग करना तो असंभव नहीं है। अतएव जिस प्रकार महाजातक पटिया लेकर कूद पड़ा था उसी प्रकार मैं भी कूद पड़ा हू। पार हाना या न हाना दूसरी बात है, लेकिन मेरा कर्तव्य यही है। मुझे यही उद्योग करना चाहिए।

लोग ससार-समुद्र में पड़े चक्कर लगा रहे हैं। कायरतापूर्वक रोते रहने से इस चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। चक्कर से बाहर निकलने का उपाय उद्योग करना ही है और वह उद्योग योग्य दिशा में विधिपूर्वक करना चाहिए। जैसे तूफान के समय समुद्र को पार करने के लिए अधिक हाथ-पैर हिलाये जाते हैं, उसी प्रकार सकट के समय पुरुषार्थ न खोकर परमात्मा में चित्त को अधिक लगा देने से सकट से पार हो सकते हो। पुरुषार्थ करने से तो कुछ न कुछ फल निकल सकता है, मगर रोना तो अपने आपको डुबाना ही है।

अधिकांश लोग परमात्मा का नाम इसलिए लेते हैं कि उन्हें उद्योग किये बिना ही धन मिल जाय। आलस्य में पड़े रहने पर भी धन मिल जाय तो वे समझते हैं कि भगवान् बड़े दयालु हैं। लेकिन जब उद्योग करना पड़ता है तो भगवान् को भूल जाते हैं। मगर याद रखो भगवान् कायरों का साथ नहीं देते। उद्योगी ही उनकी सहायता से सिद्धि प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा है कि श्रावक लोग देवताओं की सहायता नहीं लेते और कहते हैं—हम क्या देवों से कम हैं? जिनका जहाज समुद्र में डूबा जा रहा था, वे भी नहीं घबराये तो आपको घबराने की क्या आवश्यकता है?

बहुतरे ईर्षालु लोग हैं, जो दूसरों की ऋद्धि देखकर जलते हैं और साधते हैं कि ऐसी ऋद्धि मेरे यहाँ क्यों नहीं है? क्या ऋद्धिमान् के प्रति ईर्ष्या करने से आप ऋद्धिशाली हो जाएंगे? अथवा वह ऋद्धिशाली ऋद्धिहीन हो जायगा? अगर आपकी ईर्ष्या इन दोनों में से कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती तो फिर उससे लाभ कहा है? ईर्ष्या करने से लाभ तो कुछ भी नहीं मिलता। उलटी हानि होती है। ईर्षालु पुरुष अपने आपको व्यर्थ जलाता है और अपने दिवक का दिनाश करता है। वास्तव में ऋद्धि का बोल पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करने वाले ही ऋद्धि के पात्र बनते हैं।

लोग कहते हैं कि स्वर्ग के देवों को कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा और फिर भी उन्हें सब प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। क्या देवलोक में भी वही समूह इकट्ठा हुआ है? नहीं। उन्होंने पहले ही बहुत उद्योग और उद्योग की बदौलत वे सुख भोग रहे हैं ठीक उसी प्रकार जैसे कर्म करने के बाद कोई वृद्धावस्था में उसका फल भोगता है—

३-

देवलोक में अप्सरा रे प्रत्यक्ष जोड़े हाथ।

वशा करणी किस काम से रे हुआ हमारा नाथ?

तू मान कह्यो रे, मत कर मगरूरी झूठी जिदगी ॥
 आचारज की महर से रे, हुआ तुम्हारा नाथ ।
 प्रथम वन्दे हम जाय के रे, तुम चलो हमारे साथ ।
 तू मान कह्यो रे मत कर मगरूरी झूठी जिन्दगी ॥

तात्पर्य यह है कि देव जब देवलोक में उत्पन्न होता है, उसी समय देवागनाएँ हाथ जोड़कर उससे प्रश्न करती हैं— महानुभाव! आपने कौन-सा पुरुषार्थ किया था, जिससे आप हमारे नाथ हुए हैं? इस प्रश्न से यही नतीजा निकलता है कि देवत्व की प्राप्ति पुरुषार्थ का ही फल है।

सच्चा पुरुषार्थी कभी हार नहीं मानता। वह अगर असफल भी होता है तो उसकी असफलता ही उसे सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा करती है। इसी प्रकार पुरुषार्थी मनुष्य न तो अपनी असमर्थता का रोना रोता है और न कार्य की असम्भावनीयता का ही विचार करता है। वह अपनी थोड़ी-सी शक्ति को भी समग्रता के साथ प्रयुक्त करता है और कार्य की सिद्धि कर लेता है। यह ठीक है कि भगवान् के गुण अनन्त हैं और उनकी पूरी तरह स्तुति नहीं की जा सकती। परन्तु इसी कारण अपनी शक्ति के अनुसार स्तुति न करना उचित नहीं कहा जा सकता। सम्पूर्ण आकाश को लाघना किसी के लिए सम्भव नहीं है, फिर भी लोग आवश्यकता पर यथाशक्ति लाघते ही हैं मुक्ति का मार्ग लम्बा है और कठिन भी है, यह सोचकर उस ओर पैर ही न बढ़ाना एक प्रकार की कायरता है। मार्ग कितना ही लम्बा क्यों न हो अगर धीरे-धीरे भी उसी दिशा में चला जायगा तो एक दिन वह तय हो ही जायगा क्योंकि काल भी अनन्त है और आत्मा की शक्ति भी अनन्त है। इस दृढ़ श्रद्धा के साथ जो भगवान् के मार्ग पर चलेगा और निराश न होकर चलता ही जायगा उस अवश्य ही अक्षय कल्याण की प्राप्ति होगी।

बीकानेर

7 8 30

(3)

सोऽह तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश ।

कर्तुस्तव विगतशक्त्यपि प्रवृत्त ।

प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी, (गो) मृगेन्द्रम्,

नाभ्येति किं निजशिशो, परिपालनार्थम् ॥५॥

अर्थ— हे मुनियो मे श्रेष्ठ। मैं आपकी भक्ति के वश होकर अशक्त होने पर भी आपकी स्तुति करने में प्रवृत्त हुआ हूँ। क्या मृगी, (गुग) अपनी शक्ति का विचार न करके अपने बच्चे की रक्षा करने के निमित्त सिंह का सामना नहीं करती?

जिस प्रकार समुद्र को तैर कर पार करना और जल में पकड़े हुए चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब को पकड़ना अशक्य है, इसी प्रकार प्रभो! तेरे गुणों का वर्णन करना मेरे लिए अशक्य कार्य है। मैं अपनी इस कमजोरी को जानता हूँ। फिर भी तेरा गुणगान करने के लिए मैं तैयार हुआ हूँ। इसका कारण यह है कि तेरी भक्ति मुझे विवश कर रही है। भक्तिभाव की तीव्रता के कारण मुझमें यह विचार ही नहीं रह गया है कि मैं अपनी योग्यता—अयोग्यता अथवा शक्ति—अशक्ति का ख्याल करूँ। बस इसी हेतु मैं आपका स्तोत्र करने में प्रवृत्त हो गया हूँ और अपने हृदय के उद्गार प्रकट कर रहा हूँ।

प्रश्न हो सकता है—क्या भक्ति के वश होने पर मनुष्य को अपनी शक्ति—अशक्ति का भी विचार नहीं रहता? क्या वह अपनी अयोग्यता को भी भूल जाता है? इसका उत्तर यह है कि परमात्मा की भक्ति का तो कहना ही क्या है सत्ता प्रेम से भी मनुष्य ऐसा विवश हो जाता है कि जिस काम की वरत की उसमें शक्ति नहीं होती उस काम को भी करने में प्रवृत्त हो जाता है। वास्तव्य यह है कि मनुष्य के हृदय में जब तक किसी भावना की प्रबलता होती है तब तक ता उसमें सकल्प—विकल्प बना रहता है मगर जब एक

भावना उत्कृष्ट रूप धारण कर लेती है और न केवल मनुष्यो मे ही वरन पशु-पक्षीयो भी सतानप्रेम की उत्कटता के वश मे होकर अपनी शक्ति-अशक्ति का ओर कार्य की शक्यता-अशक्यता का ख्याल भूल जाते हैं और जिस कार्य के लिए वे समर्थ नही हैं, उसी मे जुट पडते हैं। जिस समय सिंह हिरन के बच्चे पर हमला करने के लिए उद्यत होता है उस समय उसके माता-पिता मे यह शक्ति नही होती कि वे सिंह का सामना करके अपने बच्चे की रक्षा कर सकें फिर भी सतान-प्रेम की प्रबलता हिरण-हिरणी को अपनी असमर्थता का विचार करके चुपचाप नही बैठने देती। वे अपनी शक्ति का विचार न करके सिंह का सामना करते हैं और अपने बच्चे की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं।

आचार्य कहते हैं- पशु भी सतानप्रेम मे मतवाला होकर अपने बल-अबल का ध्यानभूल जाता है, तो परमात्मा की भक्ति का लोकोत्तर प्रेम मुझे बल-अबल का ध्यान कैसे रहने देगा? अतएव परमात्मा के गुण समुद्र को पार करने की शक्ति न होने पर भी मैं उसकी स्तुति करने को उसी प्रकार ललचाया हू, जिस प्रकार मृग अपने बालक की सिंह से रक्षा करने के लिए ललचाता है। वास्तव मे मैं स्तुति करने मे असमर्थ हू किन्तु केवल भक्ति से विवश होकर प्रवृत्त हुआ हू।

आचार्य का यह कथन धर्म से भरा हुआ है। इसके मर्म को समझने का हमे प्रयत्न करना चाहिये। आचार्य विद्वान थे। वे स्तुति-कार्य को करने की बहुत कुछ शक्ति रखते थे। फिर भी अपने आपको अशक्त बताकर उन्हाने कहा कि मैं गुणगान के कार्य मे प्रवृत्त होता हू। आचार्य का यह कथन उनक लिये है या हमारे ओर आपके लिए? उनके इस कथन से स्पष्ट है कि जिसमे भक्ति है उसमे शक्ति आये बिना नही रहेगी। जिसमे वास्तविक भक्ति हागी वह कार्य मे लगेगा ही। जो कार्य मे नही लगता समझना चाहिए कि उसमे भक्ति ही नही है। मृगी अगर अपने बच्चे को बचाने के लिए सिंह का सामना न करे तो यही समझा जायगा कि उसमे पुत्र प्रेम ही नही है। चिडिया अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए बाज का सामना करती है मतलब यह है कि शक्ति अल्प होने पर भी सतानप्रेम से प्रेरित होकर पशु-पक्षी भी उस कार्य मे जुट जाते है जिसे करने मे वे असमर्थ होते हैं। ऐसी दशा मे अगर हमार हृदय मे भक्ति है तो क्या हम परमात्मा का गुणगान किय बिना रहेग? अतएव स्वयं अपने हृदय को टटोल कि मुझमे भक्ति है या नही? मे यह नही कहना चाहता कि आपमे भक्ति है ही नही। ऐसा होता तो आप मर पास आत ही क्यो और भक्ति सम्बन्धी उपदेश सुनते ही क्यो? मगर अपनी त्रुटि को दखा।

सोचो हमारी भक्ति-भावना में कहां कमी है और क्या त्रुटि है? सम्बन्ध में विचार करता हूँ और आप भी विचार कीजिए। एक ही तल्लीन हो जाएंगे तो अपूर्व रहस्य निकलेगा।

मैं अपने विषय में सोचता हूँ तो भीतर से उठने वाली सुन पड़ती है और वह मेरी अनेक त्रुटियाँ मुझे बतलाती है। मैं का वर्णन कहा तक करूँ? मैं मन ही मन सोचता हूँ— ह आत्मनः ग्रहण किया है। गृहस्थ तो कदाचित् छुटकारा पा सकते हैं लेकिन कहकर अपना बचाव कर सकता है? तिसपर भी तेरे ऊपर आचार्य उत्तरदायित्व है। अगर तू भक्ति में लग जाय और उसी में तल्लीन रह भी त्रुटि शेष न रहे। जब तुझे किसी पर क्रोध न आवे जब तू दूसर हुए कटुक वचनों को अमृत मानने लगे, ऐसी अद्भुत जागृति तेरी अन्तर्मात्र में आ जाय तभी समझना चाहिए कि तुझ पर भक्ति का रस चढ़ा है। न्याय प्रभुभक्ति है वहां क्रोध नहीं हो सकता। भक्त पर अगर कोई जुल्म करता है तो भक्त कहीं फरियाद करने नहीं जाता। परमात्मा ही भक्त का न्यायाधीश है और परमात्मा का दरबार ही उसका न्यायालय है। भक्त अगर किसी दूसरे के पास फरियाद करने जाता है तो समझना चाहिए कि उसने अभी तक परमात्मा को पहिचाना ही नहीं है जैसे सामर झील में पड़ी हुई सब वस्तुएँ नमक बन जाती हैं उसी प्रकार भक्त के कानों में पड़ा हुआ प्रत्येक शब्द अमृत बन जाता है चाहे दूसरे को वह बाण सरीखा तीखा या विष के समान कटुक भले प्रतीत हो। भक्त गाली सुनकर सोचता है कि गाली देने वाला मेरी सहनशीलता की परीक्षा कर रहा है। मुझे इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए।

शास्त्र में क्षमा को मुनि का प्रधान लक्षण बतलाया गया है। भक्ति जितनी गाढ़ी होगी क्षमाभावना उतनी ही प्रबल होगी। भक्त को क्रोध नहीं आ सकता और बिना क्षमा के भक्ति नहीं होती।

मे से ककर निकाल दिये जाते हैं, उस प्रकार आत्मा के दोष को, त्रुटियों को भूलो को निकाल दिया जाय तो आत्मा की शुद्धि हो सकती है।

जिन लोगो पर तुम्हारा वश नही चलता, उन पर क्रोध न करना तुम्हारी क्षमाशीलता की कसौटी नही है। जो तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारे मुखापेक्षी हैं, जिनको तुम बना-बिगाड सकते हो, उन पर क्रोध न आने दो। उनके कटुक वचन को भी अमृत समझ लो। यह तुम्हारी क्षमाशीलता की कसौटी है। जो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं वे धन्य हैं।

बिच्छू का विष दूसरो पर चढता है, लेकिन मत्रवादी कहता है कि मुझ पर नही चढता। अब अगर मत्रवादी को भी जहर चढ गया तो वह मत्रवादी ही क्या रहा है? साप-विद्ध का जहर उतर जाना उतना कठिन नही है, जितना क्रोध भरे कटुक शब्दरूपी बाणो का जहर उतरना कठिन होता है।

अब तो मेरो राम नाम दूसरो न कोई।

मात छोडे तात छोडे छोडे सगे साईं।।

सतन सघ बैठ-बैठ लोक लाज खोई।

अन्त मे से तन्त काढ पीछे रही सोई।।

राणा मेल्या विषना प्याला।

पीके मस्त होई। अब तो ।।

मीरा कहती है- 'इस ससार मे परमात्मा के सिवाय कोई नही है। इसे कहते हैं भक्ति। जब मृगी अपने बच्चे की रक्षा के लिए सिंह के सामने जाती है तब उसे ससार मे बच्चे के सिवाय कुछ नही दीखता। उस समय वह अपने प्राणो को भी तुच्छ समझती है। इसी प्रकार हृदय मे अगर परमात्मा की सच्ची भक्ति हो तो दूसरी बात याद ही नही आनी चाहिए। अगर दूसरी बात याद आई तो समझ लो कि भक्ति मे कमी है।

मीरा कहती है- ससार मे परमात्मा के सिवाय ओर कोई नही है। ससार, शरीर और शरीर से सम्बन्ध रखने वाली सब वस्तुएं अनित्य हैं, केवल आत्मा नित्य है। इस ससाररूपी छाछ मे से मेने अविनाशीरूपी मक्खन निकाल लिया है। अब मुझे इस छाछ की चिन्ता नही रही। अनित्य मे से नित्य को पाकर मैं निश्चिन्त हो गई।

राणा ने मीरा के पास विष का प्याला भेजा। कहला भेजा-तुम साधुओ और भिखारियो के पास बेट-बेठ कर मुझे लज्जित करती हो। तुम्हारी भक्ति मुझे पसद नही है। इसलिए ससार मे रहना है तो राजकुल की मर्यादा के अनुसार नियमपूर्वक राजघराने मे रहो अन्यथा विष का प्याला पीकर

ससार से विदा लो। राणा ने स्पष्ट कहला दिया था कि यह विष का प्याला है। फिर भी मीरा ने कहा— मेरे लिए यह विष नहीं अमृत है। पहले तो इसे मेरे उन प्राणनाथ ने भेजा है जिन्हें भक्ति में होती हुई भी मैं नहीं भूली हूँ। इसके अतिरिक्त उनसे भी बड़े पति—परमात्मा की भक्ति के लिए यह जहर पीना पड़ रहा है। अगर चोरी या अन्याय के अपराध के दंड में जहर पीना पड़ता तो दुःख की बात थी मगर भक्ति के लिए और वह भी परमात्मा की भक्ति के पुरस्कार में विष का पान करना क्या बुरा है? कहा है—

जिसका पर्दा दुई का दूर हुआ।
 फिर उसमें खुदा में फरक ही नहीं ॥
 न तो आवे हवा न आतिश वा।
 कोई मेरे सिवा तो वशर ही नहीं ॥
 आप भी कहते हैं—
 तू सो प्रभु प्रभु सो तू है।
 द्वैत — कल्पना मेटो।

जहाँ यह भेद मिटा और पुद्गल का भाव गया, वहाँ चिदानन्द और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं रह जाता। फिर जहाँ देखो परमात्मा ही परमात्मा है।

कभी ऐसा प्रसंग उपस्थित हो जाय कि आपको मक्खन और छाछ में से एक चीज को छोड़ना आवश्यक हो जाय और आप यह जानते हैं कि मक्खन सारभूत पदार्थ है छाछ निस्सार है तो आप किसे लेना पसन्द करेंगे और किसे छोड़ना चाहेंगे? छाछ छोड़ना चाहेंगे।

लेकिन समय आन पर आप छाछ के लालच में पड़कर मक्खन को छोड़ देते हैं। अर्थात् पुद्गल के लोभ में फसकर आत्मा की उपेक्षा कर देते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप भक्ति की बात कहते—सुनते तो हैं मगर अभी उससे दूर हैं। जिस समय आप भक्ति के निकट पहुँच जाएँगे, उस दिन ऐसी मूल कदापि नहीं करेंगे।

रूपी प्याले में कटुक शब्द रूपी विष पड़े, तब आप उसे अमृत समझ कर पी जाए। अगर आपमें इतनी शक्ति आ जाय तो समझ लीजिए कि आपके हृदय में भक्ति आ गई है। धीर, वीर और गभीर पुरुष ही इस विष का पान कर सकते हैं और फिर सब ऋद्धिया उनकी दासी बन जाती हैं।

तात्पर्य यह है कि भक्ति की आन्तरिक प्रेरणा शक्ति से परे का भी कार्य करने को विवश कर देती है। जब एक मृग जैसा पशु भी अपनी सतति के प्रेम के वश होकर अपने प्राणों की ममता छोड़कर अपनी शक्ति का विचार न करके सिंह के मुख से अपने बालक को छुड़ाने के लिए तैयार हो जाता है तो जिसे मनुष्य में परमात्मा के प्रति प्रकृष्ट प्रेम है, जिसके चित्त में भगवान की भक्ति की लहरे उठती हैं वह क्यों विवश न होगा?

सुबुकुतगीन बादशाह का वृत्तान्त इतिहास में आया है। अफगानिस्तान का बादशाह था। वह एक गुलाम खान-दान में पैदा हुआ था और सिपाही था। एक बार ईरान से अफगानिस्तान की ओर घोड़े पर सवार होकर आ रहा था। मार्ग की थकावट से या किसी अन्य कारण से उसका घोड़ा मर गया। जो सामान उससे उठ सका वह तो उसने उठा लिया और शेष वही छोड़ दिया। मगर उसे भूख इतनी तेज लगी कि व्याकुल होने लगा। इसी समय सामने की ओर से हिरनों का एक झुण्ड आ निकला। उसने झपट कर उस झुण्ड में से एक बच्चे की टांग पकड़ ली। झुण्ड के ओर हिरन तो भाग गये मगर उस बच्चे की मां वही ठिठक गई और बच्चे को दूसरे के हाथ में पड़ा देख कर आसू बहाने लगी। अपने बालक के लिए उसका दिल फटने लगा।

बच्चे को लेकर सुबुकुतगीन एक पेड़ के नीचे पहुँचा और उसे भून कर खाने का विचार करने लगा। उसने रूमाल से बच्चे की टांग बांध दी ताकि वह भाग न जाय। इसके बाद वह कुछ दूर एक पत्थर के पास जाकर अपनी छुरी पैनी करने लगा। इतने में मृगी अपने बच्चे के पास आ पहुँची और वात्साल्य के वश होकर बच्चे को चाटने लगी रोने लगी और स्तन उसके मुँह की ओर करने लगी। बच्चा बेचारा बधा हुआ तड़प रहा था। वह अपनी माता से मिलने और उसका दूध पीने के लिए कितना उत्सुक था यह कौन जान सकता है? मगर विवश था। टांगे बंधी होने के कारण वह खड़ा भी नहीं हा सकता था। अपने बच्चे की यह दशा देखकर मृगी की क्या हालत हुई होगी यह कल्पना करना भी कठिन है। माता का भावुक हृदय ही मृगी का अवस्था का अनुमान कर सकता है। मगर वह भी लाचार थी। वह आसू बहा रही थी

और इधर-उधर देखती जाती थी कि कोई किसी ओर से आकर मेरे बालक को बचा ले।

इसी समय छुरी पैनी करके सुबुकुतगीन लौट आया। बच्चे की मा हिरनी यहा भी उसके पास आ पहुची है यह देखकर उसको आश्चर्य हुआ। हर्ष और विषाद की अनुभूति हृदय मे होती मगर चेहरे पर उस अनुभूति का असर पडे बिना नही रहता। उसने हिरनी के चेहरे पर गहरे विषाद की परछाई देखी और नेत्रो मे आसू देखे। यह देखकर उसका हृदय भी भर आया। वह सोचने लगा- मै इन मृगो को नाचीज समझता था, बेजान मानता था ओर सोचता था कि यह मनुष्य के खाने के लिए ही खुदा ने बनाये हे। मगर आज मालूम हुआ कि मै भारी भ्रम मे था। कौन कह सकता है कि इस हिरनी मे जान नही है? जो इसे बेजान कहते है समझना चाहिए कि वह खुद ही बेजान हे अगर हिरनी मे जान नही है तो इन्सान मे भी जान नही है। अगर इन्सान मे जान है तो फिर हिरनी मे भी जान है। अगर हिरनी को मनुष्य की भाषा प्राप्त होती और मै इससे पूछता तो यह तीन लोक के राज्य से भी अपने बच्चे को बडा बतलाती। मेरे लिए यह बच्चा दाल-रोटी के बराबर हे मगर जिसके हृदय मे इसके प्रति गहरा प्रेम है उसका हृदय इस समय कितना तडपता रोगा? अपना खाना-पीना छोडकर और प्राणो की परवाह न करके हिरनी यहा तक भागी आई है। इस बच्चे के प्रति इसके हृदय मे कितना प्रेम होगा? धिवकार है मेरे खाने को। जिससे दूसरे को घोर व्यथा पहुचती हो, वह भलेमानुस का खाना नही हो सकता। अगर मै अपना पेट भरने के लिए इस बच्चे की जान ले लूगा तो इसकी इस स्नेहमयी माता को कितनी व्यथा होगी। अब चाहे मै भूख का मारा मर जाऊ मगर अपनी माता के दुलारे को नही खाऊंगा।

अफगानिस्तान का बादशाह होगा।' उसके पैगम्बर की भविष्यवाणी सच्ची हुई। कुछ दिनों बाद वह सचमुच ही अफगानिस्तान का बादशाह बन गया।

अब आप विचार कीजिये कि बच्चे से उत्कट प्रेम होने के कारण हिरनी ने प्राण की परवाह नहीं की तो परमात्मा से प्रेम होने पर मनुष्य को कैसा होना चाहिए? जिसके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्ची भक्ति होगी वह धन-दौलत को बड़ी चीज नहीं समझेगा। उसकी बुद्धि झूठ-कपट आदि बुरे कामों की ओर कभी नहीं जाएगी। भक्तहृदय भलीभांति समझता है कि यह सब कुत्सित काम भक्ति का विनाश करने वाले हैं। जो ऐसी भक्ति तक पहुँच जाता है, उसका कल्याण ही कल्याण होता है।

पात्र के भेद से भक्ति अनेक प्रकार की है। मगर इतना विवेचन करने का समय नहीं है। साहित्यशास्त्र में अनेक रसों में से भक्तिरस भी अलग माना गया है। भक्तिरस में अपूर्व मिठास है। भक्तिरस की मधुरता हृदय में अद्भुत आह्लाद उत्पन्न करती है। जिसके अन्तःकरण में भगवद्भक्ति का अखण्ड स्रोत बहता है वह पुरुष बड़ा भाग्यशाली है। उसके लिए तीन लोक की सम्पदा—निखिल विश्व का राज्य भी तुच्छ है। प्रह्लाद ने ध्रुव ने और कामदेव ने भक्तिरस के महत्त्व को समझा था और इसीलिए उन्होंने बड़े-से बड़े सकट को तुच्छ माना था। दूसरे रस क्षणिक आनन्द देने वाले हैं मगर भक्तिरस शाश्वत सुख उत्पन्न करता है। जैसे मामूली वस्तु भी नदी के प्रवाह में बहती हुई समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार भक्ति के प्रवाह में बहने वाला मनुष्य ईश्वर में मिल जाता है अर्थात् स्वयं परमात्मा बन जाता है। भक्ति वह अलौकिक रसायन है जिसके द्वारा नर नारायण हो जाता है। भक्ति से हृदय में अपूर्व शांति और असाधारण सुख प्राप्त होता है। भक्ति का मार्ग सरल और सुगम है। सभी मुमुक्षु इसका अवलम्बन ले सकते हैं। जो भक्तिमार्ग का अवलम्बन ले कर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, वे अनायास ही ऐसा कर सकते हैं। मेरी कामना है कि आप विवेक के साथ भक्तिरस का पान करें और अपना कल्याण—साधन करें। तथाऽस्तु।

वीकानेर

10-8-30

(4)

अल्पश्रुत श्रुतवता परिहासधाम ।
त्वम्दक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्नाम् ।
यत्कोकिल किल मधौ मधुर विरौति
तच्चारुचूतकलिकानिरकरैकहेतु ॥6॥

अर्थ— मैं अल्पज्ञ हूँ। शास्त्रवेत्ताओं के उपहास का पात्र हूँ, लेकिन आपकी भक्ति ही मुझे स्तुति करने के लिए जबर्दस्ती प्रेरणा करती है। बसन्त ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है सो उसका कारण सुन्दर आप की गजरियों का समूह ही है।

प्राचीनकाल के आचार्य अपनी लघुता प्रकट करने में गुरुता समझते थे लेकिन आज के अधिकांश लोग अपनी लघुता बताने में लघुता समझते हैं। इन दोनों भावनाओं में बड़ा अन्तर है। जो परमात्मा नहीं बन गया है वह अपूर्ण है और जो अपूर्ण है उसमें लघुता अवश्य रहती है जो अपनी लघुता को समझता है और उसे बिना सकोच प्रकट कर देता है, समझना चाहिए कि वह अपनी लघुता को त्यागना चाहता है और पूर्णता प्राप्त करने का अभिलाषी है। उसके परिणामों में इतनी सरलता होती है कि वह जैसा है वैसा ही अपने को प्रकट करता है वह ढोंग नहीं करना चाहता। इस कारण वह निरन्तर अपनी लघुता को कम करता रहता है, गुरुता प्राप्त करता रहता है और एक दिन संपूर्णता भी प्राप्त कर लेगा।

बात नहीं है। वह तो मनुष्य मात्र में होती है। लेकिन जो मनुष्य अपनी अपूर्णता को सरल हृदय से स्वीकार करता है और उसे दूर करने की निरन्तर चेष्टा करता रहता है, वह अवश्य ही उसे दूर कर देता है।

आचार्य मानतुग ने भक्तामरस्रोत की रचना करते हुए जो अपनी लघुता प्रकट की है उससे क्या उनके गौरव को क्षति पहुची है? नहीं। इससे उनका गौरव घटा नहीं, बढ़ा ही है। उनके लघुता प्रकाशन से उनकी सरलता निरभिमानता और महत्ता ही प्रकट होती है और ऐसे महानुभाव जनता के आदर के पात्र बन जाते हैं।

आदिनाथ ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य कहते हैं— मैं बहुत कम जानता हू। इतना कम जानता हू कि विद्वान् पंडित मेरे शब्दों का उपहास करेगे। अर्थात् विद्वानों के सामने मैं हसी का पात्र बनूंगा। वे कहेंगे कि मानतुग कुछ न जानता हुआ भी स्तुति करने को तैयार हो गया। लेकिन उन विद्वान् पंडितों की हसी से मेरी कुछ भी हानि नहीं है बल्कि लाभ होगा। हसने वालों को भी लाभ होगा। वे मुझे हसी का पात्र बनाकर अगर प्रसन्न हो लेंगे तो क्या हानि है? अगर मैं किसी को रिझाने के लिए स्तुति करने का उद्यम करता होता तो कदाचित् मेरे लिए लज्जा की बात होती। मगर मेरी यह स्तुति न किसी को रिझाने के लिए है और न किसी को बताने के लिए है। मेरे हृदय में परमात्मा के प्रति जो प्रबल प्रेरणा का उदय हुआ है उसी का फल है कि मैं स्तुति कर रहा हू।

आचार्य कहते हैं— प्रभो! मेरी यह स्तुति किसी वासना या तृष्णा की पूर्ति के लिए नहीं है। आपकी भक्ति की प्रेरणा मेरा मुह बन्द नहीं रहन देती। उस प्रेरणा ने मुझे वाचाल बना दिया है। अब मुझ से बिना बोले नहीं रहा जाता। इस पर अगर कोई हसता है तो हस ले। लेकिन भक्ति तो हा ही जायेगी।

संसार में सर्वत्र स्वार्थ का साम्राज्य है। जो बोलता है सो या तो किसी के दबाव में आकर या किसी आशा से ही बोलता है। क्या कोई ऐसा उदाहरण मिल सकता है कि कोई बिना खुशामद की भावना के सिर्फ निष्काम भक्ति से ही बोलता हो?

मित्रो! जब ऋतुराज बसन्त का आगमन होता है तब आम्र क बगीच फूल उठते हैं। आमों में मजरिया आ जाती है। प्रकृति अनाखे सोन्दर्य स सज जाती है उसकी सरचना ही कुछ अलबेली हो जाती है। उस समय प्रकृति क

सौन्दर्य के उपासक आम्रवृक्षो पर आकर किलोल करते हैं। उनमें कोयल नामक एक पक्षी भी होता है। जब आम की मजरियो का सौरभ वायुमण्डल को सुवासित करता है तब वह कोयल अपने सुमधुर कठ से पचम स्वर में अलापती है।

शास्त्र में पचम स्वर का बड़ा महात्म्य बतलाया गया है और भगवान् के शब्दों की उपमा पचमस्वर से दी गई है।

कोयल के इस मधुर अलाप में क्या रस है और कितनी मिठास है, यह तो कोई अनुभवी ही जान सकता है या कोई वैज्ञानिक समझ सकता है। दूसरों को उसका पता चलना कठिन है। वैज्ञानिक कहते हैं कि कोयल के स्वर का मुकाबला अन्य स्वर नहीं कर सकते। मगर देखना यह है कि कोयल उस समय जो राग आलापती है सो क्या किसी की खुशामद के लिए? कोई उसके राग को सुने या न सुने चाहे कोई धनिक सुने या गरीब सुने, कोई निन्दा करे या प्रशंसा करे, कोई गाने को कहे या बन्द करने को कहे, कोयल अपनी इच्छा के अनुसार गाती है और अपनी इच्छा के अनुसार ही गाना बन्द करती है यह किसी के कहने-सुनने की या निन्दा-प्रशंसा की परवाह नहीं करती। उसके राग आलापने का और कोई हेतु नहीं है। आम्रवृक्ष के फूलने पर उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है और अनुराग में मस्त होकर वह गाने लगती है। अनुराग की वह मस्ती रोके नहीं रुकती।

कोयल जब गाती है तो कौवे उसे मारने दौड़ते हैं। विचारने की बात यह है कि कोयल ने कौवों का क्या बिगाड़ा है जो वे उसे मारने दौड़ते हैं? संभव है अपनी राग कर्कशता के विचार से उन्हें कोयल के प्रति ईर्ष्या होती हो। लेकिन उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि कहा तो गन्दगी खाने वाले वे उतर कर आम की मजरियो का रस चूसने वाली कोयल! ऐसी अवस्था में अगर कौवे और कोयल के स्वर में अन्तर हो तो आश्चर्य ही क्या है?

आचार्य कहते हैं कि यह स्तुति किसी की प्रेरणा से नहीं की जा रही है और न किसी की खुशामद के लिए ही की जा रही है। प्रभु-भक्ति की प्रेरणा मेरे अन्तःकरण को स्तुति करने के लिए विवश कर रही है।

मित्रो! एक भक्ति करने वाले महात्मा ने भगवान् की स्तुति का जो प्रयोजन प्रकट किया है, वह सभी के लिए मार्ग दर्शक होना चाहिए। उन्होंने बतला दिया है कि भक्ति, चाहे उसे सेवा कहो, आराधना कहो, उपासना कहो, कैसी भी हो होनी चाहिए।

भक्तामर स्तोत्र की स्तुति भक्तिमार्ग को दिखलाने का साधन है। जैसे रत्न की परीक्षा जौहरी ही कर सकता है उसी प्रकार इस स्तुति का तत्त्व ठण्डे दिमाग से विचार करने वाले को ही मालूम हो सकता है। इसके तत्त्व का वर्णन करना मेरे लिए शक्य नहीं है। फिर भी यथाशक्ति अपने भावों को प्रकट करता हूँ।

आचार्य भी भक्ति कर रहे हैं और आप लोग भी भक्ति करने के लिए उत्सुक हैं, मगर भक्ति किस प्रकार होती है? किसी का यह विचार हो कि विद्वान लोग ही भक्ति कर सकते हैं, तो आचार्य ने यह कह कर कि मैं अत्यज्ञ हूँ— मैं कुछ नहीं जानता यह स्पष्ट कर दिया है भक्ति के लिए पड़ताई की अनिवार्य आवश्यकता नहीं। विद्वान् और अज्ञ समी समान रूप से भक्तिरस के अमृत का पान कर सकते हैं। जब अविद्वान भी भक्ति कर सकता है तो विद्वान का तो कहना ही क्या है? बिना दात वाला भी जिस वस्तु का खा सकता है, उसे खाने में दात वाले को क्या कठिनाई हो सकती है? अतएव सर्वसाधारण को यह भ्रम दूर कर देना चाहिए कि विद्वान होने के ही कारण भक्ति हो सकती है।

दूसरा भ्रम भक्ति के उद्देश्य के सम्बन्ध में दूर होने की आवश्यकता है। यद्यपि इस बात पर पहले प्रकाश डाल दिया गया है फिर भी स्पष्ट कर देना अनुचित नहीं है कि तुम जो भक्ति करो, अपनी अन्तःप्रेरणा से करो। दूसरे के दबाव से या दूसरे को खुश करने के उद्देश्य से भक्ति मत करो। ऐसा करने में परमात्मा की भक्ति से वंचित रह जाना पड़ता है।

बहुत से लोग चक्रवर्ती की महिमा, प्रतिष्ठा और विभूति देखकर उस प्राप्त करने की आशा से अमव्य होते हुए भी साधु बन जाते हैं। वे मास-खमण आदि तपस्या भी खूब करते हैं। वे ऐसी अच्छी क्रिया करत हैं कि वही क्रिया अगर शुद्ध मन से की जाय तो मोक्ष पहुँचा दे। मगर उनकी क्रिया उन्हें मोक्ष नहीं पहुँचाती। इसका कारण यही है उस क्रिया का व

स्वतन्त्र भाव से निरीह-वृत्ति से नहीं करते हैं, महिमा-प्रतिष्ठा आदि के लोभ से करते हैं। इस प्रकार की अशुद्ध भावना से की हुई क्रिया मनुष्य को स्वर्ग में भले ही पहुँचा दे, मगर उससे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

यह आवश्यक नहीं कि भक्ति या स्तुति के शब्द उच्च श्रेणी के हो, भाषा की दृष्टि से सुन्दर हो। ऐसा हो तो कोई हानि नहीं है। शब्द भले ही टूटे-फूटे हो लेकिन निन्दा-प्रशंसा की परवाह न करके स्वाधीन और निस्पृह भाव से भक्ति की जानी चाहिए।

भक्ति करना ही भक्त का एक मात्र उद्देश्य होना चाहिए। भक्ति के लौकिक फल की ओर अगर उसकी समावना दौड़ गई तो समझ लीजिये कि भक्ति अशुद्ध हो गई। इहलोक के सुख, परलोक के चक्रवर्ती-इन्द्र आदि के सुख कामभोग, आजीवन-मरण इत्यादि में किसी भी बात की इच्छा न रहे, पूर्ण निष्काम भाव से भक्ति की जाय तो महान् फल की प्राप्ति होती है। जैसे कोयल अपने गान के बदले में कुछ नहीं चाहती, उसी प्रकार आप भी भक्ति के बदले में कुछ न चाहे।

लोग कहते हैं- कलकत्ता की गौहरजान नामक एक वेश्या का राग बहुत ऊँचा है। उसके गाने की फीस भी बहुत है। उसका गाना सुनने के लिए लोगो की भीड़ टूट पड़ती है। कई एक रईस तो उसके पीछे अपना घर बर्बाद कर चुके हैं।

मित्रो! यह कितना अज्ञान है! कैसी भ्रष्टता है! पैसे की लोभिनी हो और विषयो की कीडी हो फिर वह कोई भी क्यों न हो, उसका राग अच्छा कैसे हो सकता है? उसके राग में कल्याण का मधुर रस और निर्मलता की मिठास किस प्रकार समभव हो सकती है? मैं कहता हूँ- उसके राग में हजारों विषय विकार के विषैले कीडे भरे हैं। राग तो कोयल का है जो अपने गाने के बदले कुछ भी नहीं चाहती। न मान-प्रतिष्ठा चाहती है, न धन दौलत चाहती है, किसी को न रिझाना चाहती है न लूटना चाहती है, न किसी के द्वारा निन्दा करने पर दुःख मानती है।

मतलब यह है कि आत्मा को निस्पृह, निष्काम निरीह बनाये बिना सच्ची भक्ति नहीं होती। साधु का वेष धारण कर लेना सरल है, लेकिन हृदय में दिवारों पर विजय प्राप्त कर लेना सरल नहीं है। भक्त कहता है-

माधव! मोह पाश किम टूटे

बाहर कोटि उपाय करत हौं ।

अभ्यन्तर गाढ न छूटे ॥ माधव ॥

इस भजन को सुनकर आप शायद सोचते होंगे कि मैं ऋषभदेव की स्तुति करना छोड़कर अन्यत्र चला गया। मगर ऐसी बात नहीं है। मैं भगवान ऋषभ की ही स्तुति कर रहा हूँ। सस्कृत भाषा में 'मा' शब्द का अर्थ लक्ष्मी होता है और धव पति को कहते हैं। इस प्रकार माधव का अर्थ—लक्ष्मीपति। आप यह कह सकते हैं कि हम लक्ष्मीपति को मानते ही कब हैं? लेकिन आप यह देखें कि इस प्रार्थना में क्या बात कही गई है? इसमें माधव से मोहपाश तोड़ने के लिए कहा गया है। इसलिए जिसने अनन्तदर्शन अनन्तज्ञान अनन्तचरित्र और अनन्तसुख पा लिए हैं वही वास्तव में माधव है। जो स्वयं स्त्री का स्वामी होगा वही मोहपाश का नाश कैसे कर सकता है? जिसने अपने मोह के समस्त पाशों को छिन्न भिन्न करके हटा दिया है जो पूर्वोक्त अनन्त चतुष्टय रूपी अलौकिक लक्ष्मी का स्वामी बन गया है वह सच्चा माधव है।

इस भजन में कहा गया है कि बाहर के करोड़ों उपाय करने पर भी मोह की गाठ नहीं खुली है। यथा—प्रवृत्तिकरण उस गाठ के पास अनन्त बार जा आया, फिर भी गाठ न खुली। और उस गाठ के खुले बिना मोक्ष मिलना तो दूर रहा, मिथ्यात्व भी नहीं हटता।

कोई साधु हो गया है इसका यह अर्थ है नहीं कि उसने मोह की ग्रन्थि तोड़ डाली है। मोहग्रन्थि के टूट जाने की पहिचान है— अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न न होना और निन्दा सुनकर दुःखी न होना। इस कसौटी पर सभी जिज्ञासु अपनी—अपनी अन्तरात्मा को कस सकते हैं। आत्मा जब कोयल की भाँति निरपेक्ष बन जाय, बिना किसी आशा—अभिलाषा के परमात्मा का स्वरूप में तल्लीन रहने लगे और मान—सम्मान की कामना न करे तभी समझना चाहिए कि मोह की गाठ खुल गई है। अगर आप समाज में प्रतिष्ठा पाने के उद्देश्य से सामायिक करते हैं। कीर्ति के लिए उपवास करते हैं और सम्मान पाने के लिए भक्ति करते हैं तो समझ लीजिए कि अभी मोह की ग्रन्थि नहीं खुली है। अगर आप निष्काम भक्ति करेंगे तो आपके शल्य नष्ट हो जाएंगे और देवता भी आपकी पूजा करेंगे। इसलिए मित्रों! मैं बार—बार दोहराता हूँ कि कामना का परित्याग कर दो और निष्काम भाव से भक्ति करो। कामना करने से ही क्रिया का फल तो मिल नहीं सकता और क्रिया का फल कामना न करने पर भी मिलता है। फिर कामना करके फल का क्या तुच्छ बनाते हैं? हृदय में शल्य क्यों पैदा करते हैं?

मान लीजिए, एक आदमी इष्टदेव की पूजा के लिए मजी हुई थाली में पूजा की सामग्री सजाकर स्नान आदि करके पूजा करने चला। बीच में उसे एक भगी मिला। वह कहने लगा— पूजा की यह सामग्री मेरे टोकरे में भी डाल दीजिए। तो क्या कोई पुजारी डाल देगा?

‘नहीं।

कदाचित् दूसरे को उठाने के लिए तो दे भी सकता है, मगर भगी के टोकरे में क्यों नहीं डालता? इसीलिए कि टोकरे में मलीन चीज भरी है और देवता को चढ़ने वाली पवित्र चीज का स्पर्श उससे कैसे होने दिया जाय?

मित्रो! ओर लोग तो अपने देव को फूल—पत्ती, इत्र आदि से प्रसन्न करते हैं मगर आपके भगवान् तो वीतराग हैं। वे इन चीजों से भी प्रसन्न नहीं हो सकते। उन्हें प्रसन्न करने के लिए शुद्ध अन्तःकरण में दान, शील, तप और भावना की सामग्री भरी हो मगर हो वह पवित्र ही। इन्हें अपवित्र कर देने पर परमात्मा से भेट नहीं हो सकती। कल्पना कीजिए कि आपने दान किया। लेकिन दान के साथ अगर अभिमान आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी पवित्र वस्तु को चाण्डाल का स्पर्श हो गया। फिर वह अपवित्र वस्तु भगवान् को चढ़ाने योग्य नहीं रही। इसी प्रकार अगर स्तुति के बदले कल्दार की कामना की वह भी अपवित्र हो गई। वह भगवान् को अर्पण करने योग्य नहीं रही।

लोग मनुष्य के शरीर को अछूत मानकर उससे परहेज करते हैं। मगर हृदय की अपवित्र वासनाओं से उतना परहेज नहीं करते हैं। वास्तव में उपाय वासनाएँ ही मनुष्य को गिराती हैं और उसकी छूत से अत्यधिक बचने की आवश्यकता है।

(5)

स्ववृत्तवेन भवस्नततिसन्निवद्धम् ।
पाप क्षणत् क्षयमपति शरीरमजाम् ॥
आक्रान्तलोकमलिनिलमशेषमाशु
सूर्याशुभिन्नमिव शार्वरमन्धकारम् ॥७॥

भवभवान्तर मे बधे हुए प्राणियो के पाप आपकी स्तुति से इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार ससार में फँला हुआ भौरे के समान काला-काला अन्धकार सूर्य की किरणों से तत्काल नष्ट हो जाता है।

स्तुतिकार आचार्य मानतुग कहते हैं— हे नाथ! मैं भव-भव से उत्पन्न किये हुए पापों के समूह को अपने आत्मा के साथ बाधे हुए हूँ। एक भव के पापों का ही पार नहीं होता तो भव-भव के पापों का पार कैसे हो सकता है? वह अपार पाप मेरी आत्मा को सता रहा है। मगर जैसे चिरकाल के रोगी का महान् कुशल वैद्य के मिल जाने पर आनन्द होता है और वह मान लेता है कि अब मेरा रोग नष्ट हो जायगा, उसी प्रकार भव-भव में कष्ट सहने के बाद अब आपका सयोग मिला है। मैं अपने पापों की गुरुता को देखकर निराश हो जाता था और विपुलता को देखकर डरता था कि इनसे किस प्रकार छुटकारा पा सकूँगा। मगर आपकी और आपके स्तोत्र की भक्ति को देखकर मुझे बहुत आश्वासन मिला है। अब पापों से छुटकारा पाने की आशा बंध गई है। इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने सुना है कि आपके गुणों में तन्मय हो जाने वाले देहधारी के अनेक भावों के पाप क्षणभर में नष्ट हो जाते हैं। अब मुझे उन पापों से डर नहीं लगता।

कहा जा सकता है कि परमात्मा के गुणों में तन्मय हो जाने वाले के पाप एक क्षण में किस प्रकार नष्ट हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर दते हुए आचार्य कहते हैं—

ससार भर को जिसने व्याप्त कर दिया है, वह रात भर इकट्ठा हुआ अन्धकार और उपायो से अगर नष्ट हुआ भी तो थोड़े से भाग का नष्ट होता है सारे ससार का अन्धकार नष्ट नहीं होता। एक भक्ति को छोड़कर और कोई शक्ति नहीं है जो ससार भर के अन्धकार का नाश कर सकती हो। हा, एक भक्ति ऐसी है जो देखते-देखते इस अन्धकार को समाप्त कर देती है। सूर्य की किरणों के फैलते ही अन्धकार कहा विलीन हो जाता है, पता नहीं चलता। पकृति की यह घटना प्रत्यक्ष देखकर मुझे विश्वास हो गया है जब एक सूर्य ससार भर के अन्धकार को नष्ट कर डालता है तो जिसके सामने अनन्त सूर्य भी तुच्छ है ऐसे परमात्मा की स्तुति में जब मैं तल्लीन हो जाऊंगा, परमात्मा के साथ आत्मा को मिला दूंगा, तब पाप-भीतर किस प्रकार ठहर सकेगा?

आचार्य ने यह बात किस भावना से कही है, यह तो कोई पूर्ण पुरुष ही जान सकता है। लेकिन जब पख मिले हैं तो उड़ने का अधिकार भी मिला है। अतएव प्रत्येक व्यक्ति इस विषय पर विचार कर सकता है। यहा विचारणीय यह है कि सूर्य से अन्धकार के नाश होने की बात अनुभव से सिद्ध है हम नित्य ऐसा देखते हैं। मगर परमात्मा की स्तुति की है लेकिन पापों का नाश अब तक नहीं हुआ है अगर भगवान् अनन्त प्रकाश के अनुपम पुज हैं और उनके लोकोत्तर प्रकाश के समाने पाप नहीं ठहर सकते तो फिर ससार का सब पाप नष्ट क्यों नहीं हो गया? इस प्रकार भगवान की स्तुति से ही पापों का नाश हो जाता है तो साधु बनना श्रावक व्रत धारण करना, तपस्या करके शरीर को सुखाना ध्यान-मौन आदि का आचरण करना वृथा है। काम, क्रोध, मोह आदि को जीतने के लिए कठोर साधना करने की आवश्यकता ही क्या है? बस भगवान की स्तुति की और पाप समाप्त हो जाने चाहिए। अगर पापों का नाश नहीं होता तो फिर स्तुति के विषय में यह कहना कैसे ठीक होगा?

इस प्रकार सदेह करने वालों में कुछ लोग वे हैं जिन्हें परमात्मा पर भरोसा नहीं है। बटुतों को परमात्मा सम्बन्धी और आत्मा सम्बन्धी आस्था ही नहीं है। वे नास्तिक हैं। कुछ आस्तिक लोग भी हैं जो ऐसा सन्देह करते हैं। जिन्हें परमात्मा पर ही आस्था नहीं है उन्हें परमात्मा की महिमा समझाना मुश्किल है। अलबत्ता जो जिज्ञासु भाव से शका प्रकट करते हैं वे समझ सकते हैं।

की किरणों जहाँ प्रवेश नहीं पा सकती, जहाँ सूर्य की किरणों का विरोध किया जाता है, वहाँ का अन्धकार अगर नष्ट नहीं होता तो किसका दोष समझा जाय?

दूसरी बात भी है। कई जीव सूर्य के विरुद्ध प्रकृति वाले भी हैं। सूर्य सबको प्रकाश देता है लेकिन उल्लू चमगादड़ आदि कई ऐसे जीव हैं जो अन्धकारमयी रात्रि को ही प्रकाश मानते हैं और सूर्य के निकलने पर उनके लिए अन्धकार हो जाता है। अब अगर वे कहने लगे कि सूर्य किस प्रकार प्रकाश देता है, यह हमें दिखलाओ तो कैसे दिखलाया जाय? जब तक उनकी आँखों की रोशनी न बदले तब तक उन्हें सूर्य या उसका प्रकाश कैसे दीख सकता है?

तीसरे, सूर्य का प्रकाश फेला होने पर भी जिसने आँखें मूढ़ रक्खी हैं, उसे आँखें खोले बिना प्रकाश दिखाई दे सकता है?

जिसे सूर्य के प्रकाश को देखना है, समझना है और उसके महत्त्व को जानना है उसे अपने द्वार खुले रखने होंगे अपने नेत्र खुले रखने होंगे और अपनी विरोधी प्रकृति का परित्याग करना होगा। इस विषय में शास्त्रकारों का कथन है कि अगर किसी को परमात्मा का प्रकाश लेना है तो उसे अपना मन तैयार करना चाहिए। मन का डावाडोल होना प्रकृति का उलटा कर लेना अथवा आँख या द्वार बंद कर लेने के समान है। जैसे आँखें और किराड बंद कर लेने पर या प्रकृति विपरीत होने पर सूर्य नहीं आता, इसी प्रकार जब तक तुम्हारा मन अस्थिर है तब तक तुम्हें परमात्मा का प्रकाश नहीं मिल सकता। मतलब यह है कि तुमने अपने अपने ज्ञान चक्षुओं पर पर्दा डाल रक्खा है और चर्म चक्षुओं से जिनसे सिर्फ स्थूल भौतिक पदार्थ ही दीख सकते हैं परमात्मा को देखना चाहते हो। यह कैसे हो सकता है? जिन आँखों से जो वस्तु देखी जा सकती है, उससे वही वस्तु देखने का प्रयत्न करना चाहिए। आध्यात्मिक वस्तु ज्ञान—चक्षु से ही दिख सकती है चर्मचक्षु से नहीं। उस ज्ञानचक्षु पर तुमने पर्दा डाल रक्खा है। तब परमात्मा का प्रकाश तुम्हें कैसे मिल सकता है? शब्द की उपलब्धि आँख से नहीं हो सकती रस का ज्ञान नाक से नहीं हो सकता स्पर्श का ज्ञान कान से नहीं होता। यद्यपि इन सब इन्द्रियों में एक आत्मा की शक्ति ही काम करती है फिर भी इन्द्रियाँ अपने योग्य विषय को ही जानती हैं। परमात्मा, रूप, रस, गंध और स्पर्श से रहित है इसलिए वह किसी भी इन्द्रिय का विषय नहीं है। उसे जानने—पहचानने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। उस पर जब तक पर्दा डाल रक्खा है तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हागा।

पश्न हो सकता है—ज्ञानचक्षु पर पर्दा कैसे डाल रक्खा है? इस प्रश्न का समाधान विचार करने पर आप ही आप हो सकता है। क्या पर्दा पड़ा है यह बात तो स्पष्ट है परन्तु लोगो ने अपनी उलटी समझ के कारण उसे उलटा समझ रक्खा है। स्वाभाविक जीवन जीना स्वाभाविक बात है। भगवान् ऋषभदेव ने स्वाभाविक जीवन का पता लगाकर प्रजा को समझाया है और बतलाया है कि मेरे पजा को किस प्रकार रहना चाहिए?

भोगभूमि कहो या अकर्मण्यभूमि कहो या अकर्मभूमि कहो उसका अर्थ यह है कि खाना—पीना और मौज तो करना मगर खाने—पीने ओर मौज करने के लिए पैदा कुछ भी न करना। युगलियो को सब वस्तुओ की आवश्यकता होती है लेकिन वह सब कल्पवृक्षो से उन्हे मिल जाती है। उनके लिए उन्हे उद्यम नही करना पडता। ऐसी स्थिति मे युगलियो को उद्योगी कैसे कहा जा सकता है? वे अकर्मण्य ही कहलाते हैं। वे कल्पवृक्षो से भीख माग—माग कर ही अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं।

इस अकर्मण्य दशा मे उन्हे मोक्ष प्राप्त हो सकता है? नही। हा पकृतिजन्य क्रम के विकार उनमे नही हैं, क्योकि उन्हे किसी चीज की कमी नही पडती। कल्पवृक्षो से सब की सब आवश्यकताए अनायास ही पूरी हो जाती हैं। इस कारण वे चोरी आदि कुकर्मो से बचे रहते हैं और इसी कारण वे नरक एव तिर्थच गति से भी बचे रहते हैं। फिर भी उन्हे मोक्ष नही मिलता। अन्ततः बार युगलियो के भोग—भोग लेने पर भी आत्मा का प्रयोजन सिद्ध नही हुआ।

युगलियो की इस अवस्था मे भगवान् ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके जन्म लेते ही ससार पलट गया। कल्पवृक्षो ने फल देना बन्द कर दिया जस परल मागने से सब कुछ मिल जाता था अब मिलना बन्द हो गया।

कई कह सकता है कि भगवान् के जन्म से पहले आनन्द था, शांति थी। पर भगवान् के जन्म लेते ही हाय—हाय मच गई। ऐसी हालत मे भगवान् ने ३ शाक्तिकारक हो गया। लेकिन गीता मे कहा है —

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदाऽऽत्मानं सृजाम्यह ॥

कहा जा सकता है कि भगवान् ऋषभदेव से पहले धर्म को कौन-सी ग्लानि हुई थी कि उनका जन्म हुआ? बिना आरम-समारम किये सीधी तरह खाने-पीने को मिल जाता था, सब लोग मजे में रहते थे और मौज करते थे। धर्म की इसमें क्या ग्लानि हुई? तीर्थकर जैसे परमोत्कृष्ट पुण्यशाली पुरुष का जन्म होने पर कल्पवृक्षो की शक्ति अधिक बढ़नी चाहिए थी मगर उन्होंने तो जो पहले देते थे, वही देना बन्द कर दिया। इसका क्या कारण है?

मित्रों! लोग ऐसे ही चक्कर में पड़े हैं। आत्मा जिस सुख के लिए ललचा रहा है, जिस सुख को भोगने की इसे टेव पड गई है, उसमें कमी होते ही यह चिल्लाने लगता है, हाय-हाय करने लगता है। पहले कल्पवृक्ष वस्तुएं देते थे और फिर उन्होंने बन्द कर दिया। ऐसी दशा में हाय-हाय होना स्वाभाविक है। और उस हाय-हाय को मिटाने के लिए महापुरुष का जन्म होना स्वाभाविक है।

तीर्थकर अनेक लब्धियां लेकर जन्मते हैं। उनमें आश्चर्यजनक शक्तियां मौजूद रहती हैं। फिर भी उन्होंने ससार की हाय-हाय मिटाने का उपाय कृत्रिम बतलाया है। महापुरुष का जन्म और कर्म कितना दिव्य होता है यह बात पूरी तरह तो दिव्य दृष्टि प्राप्त होने पर ही जानी जा सकती है। शास्त्रों में वह दिव्यता प्रकट की गई है लेकिन सर्वसाधारण की समझ निराली होती है। भगवान् ऋषभदेव दिव्यज्ञानी थे। वे ऐसे पोले उपाय नहीं बतला सकते थे कि अमुक मन्त्र जप लो और तुम्हारी मनचाही चीज तुम्हें मिल जायगी। भगवान् का जन्म अकर्मण्यभूमि मिटाकर कर्मभूमि बनाने के लिए हुआ था। यह बात प्राचीन है और समझ की कमी के कारण उसे समझना कठिन हो रहा है। स्तुति में कहते हैं—

श्री आदीश्वर स्वामी हो,
 प्रणमू सिर नामी तुम भणी ।
 आदि धरमप्रभु अन्तर्यामी आप कीधी हो,
 भरत खेतर सर्पिणि काल में ॥
 काई जुगल्याधर्म निवार
 पेला नरवर मुनिवर हो ॥
 तीर्थकर जिन हुआ केवली,
 प्रभु थाप्या तीरथ चार ॥ श्री ॥

कुछ लोग कहेंगे कि भगवान् ने जुगल्याधर्म मिटाकर कोन-सा अच्छा काम किया? मजे में बिना हाथ-पैर हिलाये सीधा खाना-पीना मिलता

था। फिर कर्मभूमि चलाने से क्या लाभ हुआ? कुछ लोग तो यहा तक कहते हैं कि भगवान् ऋषभदेव ने आरम्भ-समारम्भ करना ही सिखलाया है। घर बनाना खेती करना, बर्तन और कपडे बनाना आदि काम बतलाकर निरारम्भी जीवन मे बाधा डाल दी है।

वास्तव मे सकीर्ण विचार वाले लोग धर्म के तत्त्व को नही समझ सकते। पहले कहा जा चुका है कि नैतिक जीवन के अभाव मे धार्मिक या आध्यात्मिक जीवन नही बन सकता। मगर लोग नैतिक जीवन के महत्त्व को नही समझते। पर भगवान ने सबसे पहले नैतिक जीवन की ओर ही दृष्टिपात किया। उन्होने सोचा कि यह लोग अगर आलसी बने रहेंगे तो इनकी आत्मा ऊची नही बढ सकेगी। अतएव सर्वप्रथम इनका आलस्य मिटाकर इनके जीवन को नीतिमय बनाना आवश्यक है। जब मनुष्य मे सामर्थ्य है तो उसका उपयोग होना चाहिये।

भगवान् ने उस समय की प्रजा से कहा— अरे मनुष्यो! तुम्हारे हाथ-पैर है नाक-कान है, तुम्हारे भीतर शक्ति भरी हुई है, फिर आलस्य मे क्यों पडे रहना चाहते हो? क्यों किसी की भीख के सहारे जीना चाहते हो? अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी शक्ति के सहारे रहो। ऐसा करने से प्रकृति तुम्हारा साथ देगी। तुम हाथ मे हल पकडोगे तो बैल भी तुम्हारी मदद करेगे। अगर तुम हाथ-पैर न हिलाओगे तो प्रकृति कैसे मदद करेगी? इसलिए आलस्य छोडो फितूर मत बढाओ, सादगी से रहो और अपना भार दूसरों पर मत डालो। अपने लिए आप ही उद्योग कर लो। जब जीवन मे इतनी नैतिकता आ जाएगी तो जीवन आध्यात्मिकता की ओर भी अग्रसर हो सकेगा।

भगवान की यह बात युगलियो ने स्वीकार की मगर—

महाजनो येन गत स पन्था ।

इस कहावत के अनुसार भगवान् को सब काम अपने हाथ से करके बतलाने पडे। बहुत से काम आखो से देखकर ही सीखे जाते हैं। तदनुसार भगवान ने सब काम असली तौर पर उस समय की प्रजा को सिखलाए।

भगवान ने आरम्भ-समारम्भ करना क्यों सिखलाया? इस सम्बन्ध मे यही कहा जा सकता है कि जीवन सर्वथा निरारम्भ न हुआ है न है और न होगा। आरम्भ के अभाव मे जीवन टिक ही नही सकता। ऐसी स्थिति मे आरम्भ की आवश्यकता का विचार करना पडता है और जो कार्य कर्म आरम्भ का हो उसे अग्रसर पडता है। आत्मघात करने वाला धर्मात्मा नही हो सकता।

अतएव जीवन निभाने के लिए किये जाने वाले अनिवार्य आरमो का विरोध करना बुद्धिमत्ता नहीं है।

भगवान् ऋषभदेव पर यह आरोप लगाना कि उन्होंने पाप करना सिखलाया है, निरी मूर्खता है। कल्पवृक्षो से जीवनोपयोगी वस्तुएं मिलना बन्द हो गया था, ऐसी दशा में भगवान् लोगो को अगर कार्यकलापो के द्वारा जीवन धारण करने की शिक्षा न देते तो लोग अनार्य कलापो की ओर झुकते उनमें प्रवृत्त होते और फिर उनके जीवन का पतन कहा जाकर रुकता? उस समय की जरा कल्पना कीजिए कि कल्पवृक्षो ने भोजन देना बन्द कर दिया और प्रजा को कलापो का ज्ञान नहीं था। उस समय की प्रजा पर यह कितना घोर सकट था! उन पर जो बीती होगी उसे कौन अनुभव कर सकता है! उस समय भी अगर भगवान् कलाए न सिखलाते तो ससार में घोर पाप छा जाता। यहा तक आत्मघात की नौबत आ जाती या मनुष्य मनुष्य को खाने लगता। क्या ऐसा करना घोरतर पाप न होता? शास्त्र में कहा है कि अन्न—पानी के बिना जो बिलबिलाहट करता हुआ मरता है वह अकारण मरता है और अनन्त ससार बढ़ाता है।

एक ओर समय की प्रजा के भूखो मारने का प्रश्न था और दूसरी ओर महारम होने की समावना थी। तब भगवान् ने विचार किया महारम से बचकर जीवन नीतिमय और धर्ममय किस प्रकार बन सकता है और फिर आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो सकती है? जीवन धारण करने का अल्पारम के अतिरिक्त ओर कोई मार्ग ही नहीं था और न आज है। अत अल्पारम का मार्ग सिखाकर भगवान् ने प्रजा को महारम के महापाप से बचाने का उपाय किया।

‘अन्न वै प्राण’ अर्थात् अन्न प्राण है। शरीर के लिए अन्न की अनिवार्य आवश्यकता है और खेती के बिना अन्न प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान् ने अन्न उत्पन्न करने की कला बतलाई। खेती के कार्य में आरम तो है ही लेकिन भगवान् कहते हैं कि शरीर निभाने के लिए खेती करने वाला अल्पारभी है। अलबत्ता जो धनवान् बनने के उद्देश्य से खेती करता है वह अवश्य महारभी है। इसी प्रकार अपना तन ढकने तथा गर्मी—सर्दी और वर्षा से बचने के लिए वस्त्र बनाने वाले को अल्पारभी और धन के लिए मील चलाने वाले को महारभी कहा है। मतलब यह है कि जीवन की रक्षा के लिए जो कार्य आवश्यक है और जिनके बिना जीवन की रक्षा नहीं हो सकती उन कार्यों में होने वाले आरम को भगवान् ने अल्पारम कहा है और भोग—विलास

आदि की अभिलाषा से किया जाने वाले अनावश्यक सावद्य व्यापार को महारम कहा है।

महारम से बचाने के लिए ही भगवान् ने पुरुषो को बहत्तर कलाएँ और स्त्रियों को चौंसठ कलाएँ सिखलाईं जिससे कि सुखपूर्वक नैतिक जीवन व्यतीत हो सके और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हो सके। जब आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश हो चुके तब इन इन्हीं कामों को भगवान् ने त्याज्य बतलाया है। आध्यात्मिक जीवन की साधना के पथ पर आरूढ होने के पश्चात् शरीर पर भी ममता न रखने का विधान किया गया है। भगवान् ने कहा है कि पूरी तरह ममता का त्याग कर दो और आत्मा पर ही ध्यान रक्खो और सोचो कि मैं अविनाशी हूँ।

इस रीति से भगवान् ने आध्यात्मिक विचार फैलाया जिससे बहुत से लोगो ने अपनी आत्मा को ऊँचा चढ़ाया, अपना कल्याण किया।

साराश यह है कि आप यह तो कहते हैं कि भगवान् ऋषभदेव के स्तोत्र से पापों का नाश होता है तो फिर हमारे पापों का नाश क्यों नहीं हुआ, परन्तु स्तोत्र के अनुसार आप कार्य नहीं करते। आप भगवान् ऋषभदेव के कथन के विरुद्ध जीवनयापन करते हैं। आप प्रत्येक वस्तु को भोग की तराजू पर तोलते हैं कमाते नहीं हैं। जब शरीर को वस्तु की आवश्यकता है तब बिना पैदा किये उस वस्तु का भोग कैसे होगा? जब तक यह बात आप भलीभाँति नहीं समझ लेंगे तब तक आध्यात्मिक जीवन को कैसे समझेंगे? और जब तक आध्यात्मिक जीवन को नहीं समझेंगे तब तक स्तोत्र बोल लेने मात्र से पापों का नाश कैसे हो सकता है? जिसने पक्षपात और स्वार्थ की दृष्टि का त्याग कर दिया है उसके पाप भगवान् के स्तोत्र से अवश्य ही नष्ट हो जाते हैं।

दया करना कहना आत्मा और परमात्मा के बीच दीवाल खड़ी करना है। जब तक यह दीवाल नहीं हटेगी और हृदय साफ नहीं होगा तब तक परमात्मा का दर्शन किस प्रकार हो सकेगा? आरम्भ—परिग्रह का त्याग न कर सको तो कम से कम उपकारी के उपकार को तो स्वीकार करो।

आज समय बदल रहा है तो लोग रोते हैं जैसे युगलिया रोते थे। यह रोना और हाय—हाय केवल भोग के लिए है। ऐश—आराम में कमी हो जाने के डर से ही यह रोना है। मगर मित्रो! भोग के लिए क्यों रोते हो? जरा भगवान् ऋषभदेव को याद करो।

धनिक लोग सोचते हैं कि हमने पुण्य किया है। उसका फल भोग रहे हैं। अब उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या है? उनके कथन का आशय यह है कि जो परिश्रम न करे वह धर्मात्मा है और जो परिश्रम करके खाता है वह पापी है। यह समझ की बड़ी भूल है। अब समय पलट रहा है। समय की प्रगति को देखो और अपने धर्म का भी विचार करो। आपको सही रास्ता मिल जायेगा। अगर आपका बिगडा हुआ नैतिक जीवन सुधर जाएगा और आरम्भ—परिग्रह के प्रति आपकी उग्र ममता छूट जाएगी तो परमात्मा की स्तुति आपके पापो का नाश कर देगी और आप निष्पाप बन जाएंगे। आपका कल्याण होगा।

बीकानेर 14-8-30

(6)

मत्वेति नाथ! तव सस्तवन मयेद-
मारम्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात् ।
चेतो हरिष्यति सता नलिनीदलेषु

मुक्ताफलद्यु तिमुपैति ननून्दविन्दु ॥ 8 ॥

हे नाथ ऐसा मानकर अल्पबुद्धिवाला भी मैं आपके प्रभाव से स्तुति आरम्भ करता हूँ। यह स्तुति आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के चित्त को हरण करेगी। जल का बूद कमलिनी के पत्ते पर मोती की कान्ति प्राप्त करता है।

श्री मानतुगाचार्य कहते हैं— हे नाथ! मैं आपके प्रताप से आपके बल पर ही स्तुति बनाना आरम्भ करता हूँ अपने बुद्धिबल के सहारे नहीं। मैं अपने बुद्धिबल के सम्बन्ध में तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझ में अल्पबुद्धि है। ऐसी स्थिति में मैं आपके सहारे ही स्तुति करने को उद्यत हो रहा हूँ। मेरे द्वारा की गई आपकी स्तुति अवश्य ही सज्जनों के चित्त को हरण करने वाली होगी। इसका कारण यह नहीं है कि मैं अपने बुद्धिकौशल से सुन्दर रचना करूँगा बल्कि यह स्तुति आपकी है। आपकी स्तुति, जो पारमात्मिक भाव से होती है सज्जनों के मन को हरण करने वाली होनी ही चाहिए। जल का बूद जब कमलिनी के पत्ते पर ठहरा होता है तब मोती की तरह चमकने लगता है। यह बात छिपी नहीं है। यह बडाई उस पानी की नहीं है किन्तु उस स्थान की है जिसे पाकर वह चमकने लगता है। मेरे शब्द भी पानी के समान हैं किन्तु आपका आधार पाकर अर्थात् आपकी स्तुति के काम में आकर वे मोती बन सगन हो गये हैं।

मित्रों! मानतुगाचार्य के काव्य की उत्तमता को देखते हुए यह नहीं चला जा सकता कि वे विद्वान नहीं थे या उनका काव्य साधारण कोटि का है। उनकी कविता स्पष्ट है कि वे असाधारण विद्वान थे। ऐसा होते हुए

भी उन्होंने जो नम्रता प्रकट की है, वह हम लोगो को मार्ग दिखाने के लिए है। आचार्य दिग्गज विद्वान और भक्त कवि थे। ऐसी सुन्दर रचना करना साधारण कवि का काम नहीं है। इसमें भाषा की सुन्दरता के साथ भावो की जो विशिष्ट सुन्दरता हैं, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि इसके रचयिता असामान्य भक्त विद्वान थे। फिर भी उन्होंने जो नम्रता प्रकट की है। उससे हम लोगो को यह सूचना मिलती है कि अपनी शक्ति का अहकार तज दो। शब्द चाहे जैसे हो, परमात्मा को समर्पित कर दो। मुझे अल्पबुद्धि वाले के शब्द भी प्रभु की स्तुति में लगाने के कारण सज्जनों का मन हरण करेंगे, यह कहकर आचार्य प्रकट करते हैं कि मनुष्य को देखना चाहिए कि उसके शब्द किधर जाते हैं। शब्द भले ही टूटे-फूटे हो फिर भी यदि वे परमात्मा के प्रति समर्पित होंगे तो उत्तम ही हैं और सज्जन पुरुषो को मनोहर प्रतीत होंगे।

बहुत-से लोग देवता को फूल-फल-पत्ता चढाते हैं और कई अनार्य पुरुष बकरा तथा भैंसा जैसे त्रसजीवो की बलि देते हैं। यह सब आडम्बर है। देवता सज्जन हैं। उन्हें प्रसन्न करना है तो परमात्मा को अपनी वाणी चढाओ। ऐसा करने से देवता स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे क्योंकि वे भी परमात्मा के भक्त और दास हैं। महामहिम परमात्मा की स्तुति करने से देवताओ का प्रसन्न हो जाना स्वाभाविक है।

आधार-आधेय का विचार करके देखना चाहिए कि वस्तु कहा जाती है? विद्वानो ने वस्तु की गति तीन प्रकार की बतलाई है। एक ही वस्तु उत्तम स्थान पर जाने से उत्तम हो जाती है, मध्यम स्थान पर जाने माध्यम हो जाती है और नीच स्थान पर जाने से नीच बन जाती है। भर्तृहरि ने जल के सम्बन्ध में कहा है—

सतपत्यासि सस्थितस्य पयसो नामापि न ज्ञायते,

मुक्ताकारतया तदेव नलिनीपत्रस्थित राजते ।

स्वात्या सागरशुक्तिमध्यपतित तन्मौक्तिक जायते,

प्रायेणाधममध्यमोत्तमगुणा ससर्गतो देहिनाम् ॥

यो पानी के बिन्दु की कोई कीमत नहीं करता। लेकिन वही पानी का बिन्दु जब स्वाति नक्षत्र में सीप के मुख में गिरता है तो मोती बन जाता है। तब वह आदर पाता है और उसे धारण करने के लिए राजा अपना कान छिदवाता है और रानी अपनी नाक छिदवाती है। वह मोती है उसी पानी का प्रताप, मगर पानी जब सीप से मिला तभी उसे यह प्रतिष्ठा मिली। उत्तम पात्र को पाकर पानी भी उत्तम हो गया।

जल के बूद की दूसरी गति है कमल के पत्ते पर गिरना। कमल के पत्ते पर गिरने वाला पानी मोती तो नहीं बनता, लेकिन मोती सरीखा दिखाई देता है उसकी कीमत तो नहीं आ सकती फिर भी देखने से चित्त को वह पसन्न अवश्य करता है।

जो जल-बिन्दु सीप में पड़कर मोती बन जाता है, कमल के पत्ते पर पड़कर मोती सरीखा दिखाई देने लगता है। वही अगर गरम तवे पर पड़ जाये तो तत्काल मस्महो जाता है। यह उसकी तीसरी गति हुई।

जल-बिन्दु की यह तीन बड़ी गतियाँ बतलाई गई हैं। उसकी अवान्तर दशाएँ तो बहुत सी हैं जैसे-वह अन्न में पड़कर अन्न-सा हो जाता है इक्षु में पहुँचकर मधुर हो जाता है नीम में पहुँचकर कटुक बन जाता है और साप के मुँह में पड़कर जहर बन जाता है। इस प्रकार की अनेक अवस्थाएँ उसकी होती हैं। मगर तीन अवस्थाएँ उसका ध्यान आकर्षित करने वाली हैं। इन तीन अवस्थाओं में से स्तुतिकर्ता ने यहाँ मध्यम अवस्था पकड़ी है। आचार्य कहते हैं मेरे शब्द भले ही कौड़ी के बराबर हो लेकिन भगवान् की स्तुति में ले जाने से मोती बन गये हैं।

हम लोगो को पुण्य के उदय से मन, वचन और काया की प्राप्ति हुई है। वह पुण्य तीव्र था, इस कारण आर्य क्षेत्र मिला, मनुष्य गति मिली और दूसरी सब उत्तम सामग्री मिली। वैसे देखा जाय तो इन सब की कोई कीमत नहीं है फिर भी वह महान् दुर्लभ वस्तुएँ हैं।

लोगो का दृष्टिकोण इतना अर्थप्रधान बन गया है कि अर्थ के सामने किसी दूसरी चीज की कोई कीमत ही नहीं है। महत्त्व उसी का समझा जाता है जिसके बदले में पैसा चुकाना पड़ता है। यह एकदम भौतिक दृष्टिकोण अपने आप को भुलावे में डालने वाला है। धनवान् की कोई कीमत नहीं, जो पुष्ट है धन की ही कीमत है। धन के सामने जीवन तुच्छ है आत्मा नाचीज है। यह दृष्टिकोण इतना व्यापक हो गया है और इसका असर लोगो पर इतना अधिक हो चुका है कि इससे भिन्न दूसरी बात सोचना भी उनके लिए कठिन हो गया है। मगर मनुष्य अपनी मनुष्यता को भूल जाय वह कितने रत्न की बात है। आर्थिक मूल्य न चुकाने पर भी देखना चाहिए कि वस्तु का अर्थ क्या है? इस दृष्टि से अपने वचन और काया की कीमत समझनी चाहिए। इसके लिए हमें पैसा नहीं देना पड़ा है यह सही है मगर यह मुफ्त में ही मिले है। इसके लिए पहले से संचित पुण्य की एक बड़ी राशि खर्च करनी पड़ी है और पुण्य की पूजा पैसे की पूजा से हल्की नहीं वरन् बहुत

ज्यादा कीमती है। कहना चाहिए कि पुण्य की पूजा से ही पैसे की पूजा प्राप्त होती है। जब पुण्य समाप्त हो जाता है तब जमीन खोदकर गाड़ा हुआ धन भी कोयला हो जाता है, मोतियों की माला भी साप बन जाती है। इस प्रकार पुण्य ही सब प्रकार की सम्पत्ति का आद्य स्रोत है। जिस वस्तु के लिए पुण्य को व्यय करना है वह बड़ी कीमती वस्तु है। इस दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होगा कि गंगा, यमुना और सरस्वती के सगम की अपेक्षा भी मन वचन और काया का सगम होना कठिन है।

गंगा, यमुना और सरस्वती के एक ही जगह मिलने से उस स्थान को त्रिवेणी कहते हैं और लोग उसे तीर्थ मानते हैं। इसी प्रकार मन वचन और काय का जहा सगम है वह क्या तीर्थ से कम है? यह तीर्थ सच्चा तीर्थ है, जिसके द्वारा भवसागर तिरा जा सकता है। मगर इन तीनों के लिए आपको इस समय पैसा नहीं देना पड़ा है, इसीलिए आप इनकी कद्र नहीं करते। फिर भी विचार करने पर मालूम होगा कि वह कितनी उत्तम वस्तुएँ हैं। आपके मन, वचन और तन की आर्थिक दृष्टि से कितनी कीमत है? कितना धन लेकर आप अपना मन बेच सकते हैं? कितने रुपये पाकर आप वचन बेच देंगे और गूगा होना स्वीकार कर लेंगे? और आपकी काया की कीमत क्या है? कितना मूल्य लेकर आप अपनी काया त्याग सकते हैं? इन प्रश्नों पर विचार करो तो असली बात समझ में आयेगी। जब इनका महत्व इतना अधिक है और यह उत्तम वस्तुएँ हैं तो इन्हें उत्तम काम में ही लगाना चाहिए या नीच काम में लगाना चाहिए? किसी पागल को राज्य देने लगे तो उसके किस काम का? अर्थात् मन राज्य से भी मूल्यवान् है। वाणी की महिमा किसी गूगे से पूछो। उसे वाणी और मोतियों की माला में से एक चीज देना चाहो तो वह माला पसन्द नहीं करेगा, वाणी ही लेना चाहेगा और काया के सहारे तो यह सब खेल ही है। यह तीनों चीज आपको मिली हैं, यह कितने आनन्द और सतोष की बात है। जिन्हें यह प्राप्त नहीं है, उनके साथ अपनी तुलना करके देखो तो ज्ञात हो कि यह अपूर्व और अमूल्य वस्तुएँ हैं। किन्तु बादाम—पाक खाते—खाते जिसे अजीर्ण हो गया वह रोटी की कीमत नहीं समझता उसी प्रकार आप भी इस अपूर्व सम्पत्ति की कीमत नहीं समझते।

मन, वचन और काया अत्यन्त तीव्र पुण्य के उदय से मिले हैं और धर्मरूपी सीप हमारे सामने मुह फाड़े खड़ा है, तो हम इन्हें पानी की बूद की तरह धर्म—सीप के ही मुह में क्यों न डाल दें? धर्म और परमेश्वर एक ही हैं दो नहीं। उसे धर्म भी कह सकते हो और परमेश्वर भी कह सकते हो। 'सर्व्व

भगवओ सत्य भगवान् भी कह सकते हो। उस सत्य की सीप मे अपने मन, वचन, काया को डाल दोगे तो ये मोती बन जायेगे। ये ऐसे मोती बनेगे जो राजा-महाराजाओ के आदर के ही पात्र नहीं बनेगे वरन् देवता भी इनकी पूजा करेगे।

देवा वि त समसति जस्स घम्मे सयामणो ।

अर्थात् जिसके मन मे सदैव धर्म का वास होता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं।

इस प्रकार काक्षाहीन होकर अगर आप भगवान की भक्ति करेगे तो देवता भी आपको नमस्कार करेगे। विनयचन्द्रजी कहते हैं-

आगम-सखा सुणो छे एहवी,
जो जिनसेवक थाय हो सुमागी।
तेहनी आशा पूरे देवता,
चौंसठ इन्द्रादिकसाय हो सुमागी ॥
श्री शान्ति जिनेश्वर सायब सोलवां,
शान्तिदायक तुम नाम हो सुमागी ।
तन मन वचन हो शुध कर ध्यावता,
पूरे सगली हाम हो सुमागी ॥ श्री ॥

यह आगम की साक्षी है कि जो तन, मन और धन का अहकार त्याग कर उन्ह परमात्मा को समर्पित कर देता है और फिर भी निष्काम बना रहता है उसकी आशा देवता पूर्ण करते है। आप देवताओ से आशा रखते हैं, इसी कारण वे आपकी आशा पूरी नहीं करते। अगर आप तन, मन, धन, परमात्म-समर्पण कर दे तो देवता आपकी आशा पूरी करेंगे और इन्द्र दास हो जायेंगे।

मन रात-दिन घोडे की तरह दौड लगाता रहता है। लेकिन यह दरजा आवश्यक है कि परमात्मा की ओर कितना दौडता है और नीच कामो की ओर कितना दौडता है? यह अपूर्व चीज आपको मिली है। क्षण भर के लिए भी इसका दुरुपयोग मत होने दो। सोते बैठते सब समय परमात्मा मे ही संलग्न रहना चाहिए।

सुत्ता मुणिहया

जितान्ना सयमी मुनि जब सोते है तब भी उनके योग उसी प्रकार चल रहा रहते है जैसे कि जागृत अवस्था मे करते हैं। कुम्भार का चाक घुमाकर घुमाकर छोड दिया जाता है तो थोडी देर तक बिना घुमाये

धूमता रहता है। इसी प्रकार जिसने जागते समय मन को परमात्मा में सम्पूर्णता के साथ लगाया है, उसका मन सोते समय भी वहा लगा रहेगा। जो निरन्तर परमात्मा की भावना से हृदय को भावित करता रहेगा उसका मन सुषुप्ति दशा में अन्यत्र जा ही नहीं सकता।

आज अधिकांश लोग ऊपरी दिखावे के लिए परमात्मा के भक्त बनते हैं। जैसे कोई अच्छा मकान बनाने वाला समझता है कि फर्नीचर के बिना इस मकान की इज्जत नहीं होगी और यह सोचकर वह दिखावे के लिए फर्नीचर बसा लेता है, इसी तरह लोग सोचते हैं— दुनियादारी के सब काम—काज करते हैं, अगर धर्म न करेगे तो अच्छा नहीं लगेगा। करीब—करीब ऐसे विचारों से लोग धर्मक्रिया करते हैं। मगर जो धर्मात्मा है, जिसने धर्म का मर्म समझ लिया है, उसके विचार निराले होते हैं। वह सोचता है ससार—व्यवहार के काम माथे आ पडे हैं तो मकान में फर्नीचर बसाने की तरह करने पडते हैं लेकिन धर्म तो मकान ही है। फर्नीचर के चक्कर में फसकर मकान की उपेक्षा नहीं की जा सकती। मकान ही न होगा तो फर्नीचर किसमें बसायेगे?

जल में रहने वाली मछली खाती तो है, मगर उसके भीतर ही बाहर नहीं। वह देखती भी है मगर जल के भीतर ही। जल के बाहर तो उसके लिए घोर अन्धकार है। वह चलती—फिरती भी है, मगर जल के बाहर नहीं। इसी प्रकार जिसमें सच्ची धर्मभावना होगी वह धर्मभावना से बाहर कभी नहीं निकलेगा। उसे धर्मभावना से निकलना उसी प्रकार अरुचिकर होगा जिस प्रकार जल से बाहर निकलना मछली के लिए अरुचिकर होता है। ऐसी प्रगाढ़ धर्मभावना की प्रशंसा इन्द्र करते हैं।

इन्द्र पौषधशाला में बैठे हुए कि प्रशंसा करे तब तो कोई बात ही नहीं, मगर इन्द्र जहाज में बैठे हुए धर्मात्मा की, जहा आरम्भ ही आरम्भ है प्रशंसा क्यों करता है? इसका कारण यही है कि जहाज में बैठे हुए भी धर्मात्मा की भावना परमात्मा में ही लगी है। धर्मभावना वाला पुरुष चाहे जहाज में बैठा हो, चाहे पौषधशाला में बैठा हो मन उसका परमात्मा में ही लगा रहता है। इसी कारण वह इन्द्र द्वारा प्रशंसनीय हो जाता है।

आप यह न समझे कि धर्म केवल पौषधशाला ही है अन्यत्र पाप ही पाप है। इस प्रकार की भावना से पाप की अधिक वृत्ति होती है। आपका विचार यह होना चाहिए कि मैं धर्मी हूँ और धर्म की आजीविका करता हूँ। पौषधशाला तो धर्म की शिक्षा—शाला है। उस शिक्षा का उपयोग तो बाहर ही होता है अगर आपने पाठशाला में पाच और पाच दस गिने और पाठशाला में

बाहर निकलते ही ग्यारह गिनने लगे, तो आपकी वह शिक्षा व्यर्थ हुई। धर्म का सस्कार धर्मस्थान से ऐसा ग्रहण करो कि वह जीवन-व्यवहार में काम आवे। कदाचित् आप सोचते हो कि व्यवहार में धर्म का अनुसरण करने से काम नहीं चलेगा, व्यवहार चौपट हो जायेगा, तो आप अपने हृदय से भ्रम दूर कर दीजिये। धर्म का व्यावहारिक अनुसरण करने वाले कभी भूखो नहीं मरते।

बहुत लोग धर्म के सम्बन्ध में एक भ्रम में पड़े हैं। उनका यह अभिप्राय है कि धर्म व्यवहार की वस्तु नहीं है। अगर धर्म व्यवहार में लाने की वस्तु न होती तो उसका महात्म्य ही न होता। प्राचीनकाल के अनेक चरित हमारे सामने हैं जिनसे भलीभांति समझा जा सकता है कि लोकव्यवहार में धर्म का आचरण करने वालों का व्यवहार कभी नहीं रुका है। धर्म न दिखावे की वस्तु है और न कीर्ति उपार्जन का साधन है। यह बात दूसरी है कि धर्मात्मा की कीर्ति स्वतः ससार में फैल जाती है, पर धर्म का उद्देश्य कीर्ति उपार्जन करना नहीं है। धर्म तो आचरण की वस्तु है। धर्मस्थान का जीवन और दुकान का जीवन अलग-अलग नहीं है। वह एक है, अविभक्त है। अतएव धर्मस्थान और दुकान के जीवन-व्यवहार में भी एकरूपता होनी चाहिए।

जीवन में एकरूपता लाने के लिए सदा सर्वदा परमात्मा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। व्यावहारिक कार्य करते समय भी परमात्मा अन्तःकरण में मौजूद रहना चाहिए। परमात्मा को भुलाने वाला अथवा परमात्मा के आदेशों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला भक्ति के मर्म को नहीं समझा है जो भक्ति के मर्म के प्रभाव को समझ जायगा, वह क्षणभर के लिए भी परमात्मा को विस्मरण नहीं करेगा। वही कल्याण का पात्र बनेगा।

बीकानेर,

(7)

आस्तौ तव स्तवनमस्तसमस्तदोष,
त्वत्सकथाऽपि जगता दुरितानिहन्ति ।

दूरे सहस्रकिरण कुरुतै प्रभैव
पद्याकरेषु जलजानि विकाशमाजि ॥ 1 ॥

अर्थ —सूर्य की बात तो जाने दीजिए उसकी प्रमा से सरोवरो के कमल खिल जाते हैं। इसी प्रकार समस्त दोषो से रहित आपकी स्तुति की तो बात ही क्या, आपका नाम लेने से ही जीव के पापो का नाश हो जाता है।

भगवान ऋषभदेव की स्तुति करते हुए आचार्य मानतुग कहते हैं कि साधारण वस्तु भी जब किसी विशिष्ट वस्तु का आश्रय लेती है तो उसकी साधारणता मिट जाती है और उसमें असाधारणता आ जाती है। आश्रय की विशेषता वस्तु में विशेषता उत्पन्न कर देती है। इसी प्रकार अच्छी वस्तु अगर बुरी वस्तु का आश्रय लेती है तो वह भी बुरी बन जाती है। मुझे जो सामान्य वस्तु मिली है, उसे अगर परमात्मा का आश्रय प्राप्त हो जाय, अगर वह प्रभु के प्रति समर्पित हो जाय तो वह असाधारण बन जायगी।

परमात्मा का यह आह्वान है कि तू जैसा है वैसा ही मेरे पास आ। यह मत विचार कि मेरे पास ऋद्धि-सम्पदा या विद्वत्ता नहीं है तो मैं परमात्मा के पथ पर कैसे पाव रख सकूंगा। इस विचार को छोड़ दे और जैसा है वैसा ही परमात्मा की शरण में जा। जैसे कमल के पत्ते का सयोग पाकर जल की साधारण बूद भी मोती की कान्ति पा जाती है उसी प्रकार तू परमात्मा का सयोग पाकर असाधारण बन जायेगा।

अब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि अगर किसी में स्तोत्र बनाकर गाने की शक्ति न हो तो उसे क्या करना चाहिए। स्तोत्र छन्दबद्ध होने के

कारण बड़ो का अर्थात् विद्वानो का मन चाहे हर ले लेकिन छोटो का इससे क्या लाभ होगा? लेकिन स्तोत्र से अगर विद्वानो का ही मनोरजन होता हो और छोटो को उससे लाभ न पहुचे तो वह स्तोत्र ही क्या? ज्वार मोतियो से कम कीमती होने पर भी अधिक कीमती होती है, क्योंकि उससे गरीब और अमीर—सब का काम चलता है। मोती तो सिर्फ अमीरो के ही काम आते हैं। इसी प्रकार वही स्तोत्र मूल्यवान् है जिससे सब लोग लाभ उठा सकते हो। मगर जो लोग छन्दबद्ध स्तोत्र से लाभ नहीं उठा सकते वे अपने मन, वचन और काया परमात्मा को किस प्रकार अर्पित कर सकते हैं?

इस सम्बन्ध मे आचार्य कहते हैं कि जिसके प्रभाव से सब पाप धुल जाते हैं उस प्रभु की प्रसंगकथा भी सब पापो का नाश कर सकती है, यहा तक कि उसका नामकीर्तन भी पापो को नष्ट कर देता है। जिस प्रभु का नामकीर्तन और प्रसंगकथा भी पापमोचिनी है उसके स्तोत्र के प्रभाव का कहना ही क्या है?

प्रभु के स्तोत्र मे वह शक्ति है कि अन्त करण को बलवती प्रेरणा स्तोत्र बनाने वाला स्वय ही इन्द्र की स्तुति का पात्र बन जाता है। जिनके स्तोत्र बनते हैं उनकी कथा भी महान् होती है। इसी कारण स्तोत्र भी महान् बनते हैं।

इतिहास वह है जिसमे बीती बातो का वर्णन हो। इतिहास के लिखने मे तो थोडी ही देर लगती है और परिश्रम भी कम करना पडता है, लेकिन इतिहास मे वर्णित कार्यों को करने मे कितना परिश्रम हुआ होगा? कितना समय लगा होगा? किसी व्यक्ति के चरित को ही लीजिए। चरित की रचना तो सहज ही की जा सकती है मगर चरित मे लिखित बातों का अमल करने मे चरितनायक को कितना परिश्रम करना पडा होगा? कल्पना कीजिए—किसी राजा ने एक सुन्दर और विशाल महल बनवाया। दूसरे आदमी ने उसका वर्णन लिखा कि इस महल में इतने कमरे इतनी खिडकिया और इतने द्वार हैं आदि—आदि। बस मकान की कथा तो इतने मे ही समाप्त हो गई, मगर विचार कीजिए कि महल बनाने मे कितना श्रम और समय लगा होगा? इस प्रकार विचार करने पर आपको भगवान् की कथा की महिमा ज्ञात होगी। महापुरुषो की कथा पापो को हरण करने वाली होती है और जिनकी कथा पापो का हरण करने वाली होती है उन्ही का स्तोत्र महान् कल्याणकारी होता है।

आचार्य कहते हैं— परमात्मा सम्बन्धी कथा भी पापो का विनाश कर सकती होती है। जैसे कमल को विकसित करने के लिए सूर्य तो दूर रहा

गरीबों और अमीरों के बीच भेदभाव की दीवाल खड़ी हो गई है, जिससे अमीर लोग गरीबों से अलग रहते हैं। इस दीवार को गिराने के लिए ही सत-महात्मा कहते हैं कि गरीबों के अनुकूल रहो, प्रतिकूल मत रहो। अनुकूल रहने वाला ही पुण्यवान् है।

अमीरों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें गरीबों की क्या परवाह है। उनके बिना हमारा कौन-सा काम अटकता है? वास्तव में अमीर लोग गरीबों की सहायता के बिना एक दिन भी नहीं जी सकते। धर्म तो ऊँची चीज है। पर मैं नैतिक जीवन के लिए ही कहता हूँ। नैतिक जीवन में गरीबों की सहायता की पद-पद पर आवश्यकता रहती है। अमीरों की विशाल और सुन्दर हवेलियाँ गरीबों के परिश्रम ने ही तैयार की हैं, अमीरों का षटरस भोजन गरीबों के पसीने से ही बना है। अमीरों के बारीक और मुलायम वस्त्र गरीबों की मेहनत के तारों से ही बने हैं। याद रखो आध्यात्मिक जीवन का पाया नैतिक जीवन है। जिसकी सहायता के बिना एक दिन भी काम नहीं चल सकता उसकी सहायता को भुला देना और यह कहना कि गरीबों के बिना हमारा क्या काम अटकता है घोर कृतघ्नता नैतिक पतन को सूचित करती है।

जैन शास्त्र में पृथ्वी, पानी आदि की दया इसलिए भी बतलाई गई है कि उनकी सहायता से ही जीवन टिकता है। जिनकी सहायता पर जीवन निर्भर है समय पर उनको याद न करना कृतघ्नता है। विवाह के अवसर पर गरीबों का चाहे घूरा हो जावे लेकिन लोग अमीरों की ही सेवा करते हैं और उनके लिए ही थाल सजाते हैं पर गरीबों के प्रति ध्यान नहीं देते। यह बड़ी कृतघ्नता है।

अमीर और गरीब के बीच की दीवाल गिराने के लिए ही शास्त्र की कथाएँ हैं। श्रीकृष्णजी ने गरीब बूढ़े की ईंटे उठवाई तो ऐसा करने से वह दीवाल मजबूत हुई या टूटी?

टूटी।

घर का कोई आदमी बीमार हो जाय तो छेल-छवील लोगो का वह भी प्यारा नहीं लगता। ऐसे समय में गरीब ही सवा करते हैं। छेल-छवीली बाई को बीमार सासू की सवा कब अच्छी लगेगी? बहुत हुआ तो वह किसी नोकरानी को रख दगी मगर नोकरानी भी तो गरीबनी ही है। ता फिर दया किस पर हाना चाहिए— गरीबों पर या अमीरों पर? कौन अधिक दया का पात्र है?

आप मैनचेस्टर का मलमल पहनने में अपना गौरव समझते हैं और खादी पहनने में गौरवहीनता मानते हैं, तो आपके दिल में दया कहा रही? जिस दिन आपके दिल में दया उपजेगी उस दिन आपके शरीर पर बारीक वस्त्र नहीं रहेंगे।

भारत के बहुत सी बहिने विदेशी वस्त्रों पर पिकेटिंग करने कारण अपने कोमल शरीर पर लाठिया और बेत सहन करती हैं और आप मर्द होकर भी बेपरवाह हैं? अगर आप पिकेटिंग नहीं कर सकते तो कम से कम स्वयं तो चर्बी लगे विदेशी वस्त्रों के पहनने का परित्याग कर सकते हैं? विदेशी वस्त्रों के व्यवसाय का त्याग तो कर सकते हैं? मगर आपको तो पैसा चाहिए, देश रहे या डूबे, इस बात की चिन्ता ही क्या है? धरना देने वाली बहिने जो बुरी तरह मार खा रही हैं उनकी उस मार-पीट का कारण कौन है? व्यापारी अगर विदेशी वस्त्र न बेचे और खरीददार न खरीदे तो उन्हें क्यों इतना कष्ट सहन करना पड़े? मगर लोग पैसे के लोभ में पड़कर दया भूल गये हैं, धर्म को बिसर गये हैं। आप मर्द हैं और आपकी मा-बहिने पापमय विदेशी वस्त्रों का व्यवहार बन्द कराने के लिए मार खा रही हैं। फिर भी आपको लज्जा नहीं आती? यहाँ तक कि आप उन वस्त्रों का त्याग नहीं कर सकते। अहंकार त्याग कर देश की भलाई के लिए मार खाने वाली बहिनो की तपस्या कम नहीं है। महारानी देवकी बिना अपराध हथकड़ी-बेड़ी पहनकर कारागार में रहीं चन्दनबाला बिना अपराध हथकड़ी-बेड़ी में जकड़ी भौंयरे में बन्द रही अजना ने बिना अपराध घोर अपमान सहन किया तो क्या इन देवियों के नाम प्रात-स्मरणीय नहीं हो गये? जिन देवियों ने घोर सकट सहनकर भी सत्य को नहीं छोड़ा है उनमें कैसी शक्ति रही होगी, इस बात पर विचार करो। थोड़े दिनों पहले किसी को ख्याल ही न होगा कि बहिनें इस प्रकार लाठियों की मार खाएंगी पर सत्य न मालूम कब, किस रूप में प्रकट होता है।

बहिनें अगर आपको अजना द्रौपदी आदि सतियों की बात याद हो तो आप अपने धर्म का विचार करो। अपने धर्म का विचार करने और उसे व्यवहार में लाने से ही चरित कथा सुनने का लाभ मिलेगा।

आपको चन्दनबाला की कौन-सी पोशाक महत्वपूर्ण मालूम होती है? देवों द्वारा अपनाई हुई या हथकड़ी-बेड़ी के समय? चन्दनबाला के जीवन में एक समय वह था जब उसका सिर मुड़ा हुआ था और उसके हाथ-पैर चकड़ियों-बेड़ियों से जकड़े हुए थे और वह भौंयरे में बधी पड़ी थी। दूसरा समय यह था जब देवों ने उसे पोशाक पहनाकर सिंहासन पर विराजमान

किया था। आपको इन दोनों अवस्थाओं में कौन-सी अवस्था अच्छी लगती है?

‘हथकड़ी बेड़ी वाली।’

भाइयो, तप दुर्लभ है। न मालूम उसका तप कितने महत्त्व का था कि उस अवस्था में भी उसे आनन्द का ही अनुभव हुआ। वह समझती थी कि धर्म की सजा भुगतने में तो आनन्द ही है। पश्चात्ताप तो तब हो जब मैं पाप की सजा भुगतूँ।

यह भावना और दया आपमें कहा है? इसलिए तो अमीरों और गरीबों के बीच दीवाल खड़ी है। इसी कारण तो अमीर लोग गरीबों पर निर्भर होते हुए भी उनके सुख-दुख की परवाह नहीं करते।

परिग्रह में आदि से ही पाप है। इस पाप को मिटाने के लिए ही महापुरुषों ने परिग्रह के त्याग की कथा बनाई है। श्री कृष्ण में ऐसी शक्ति थी कि वे गर्म में रहते हुए कस को मार सकते थे। फिर भी वे ग्वालों के साथ रहे ग्वालों के काम करते रहे ग्वालों के वस्त्र पहनते रहे। इसका उद्देश्य क्या था? सादगी का महत्त्व प्रकट करने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने समाज में बड़ समझे जाने वालों का सम्पर्क गरीबों के साथ कर दिया। गरीब-अमीर के बीच की दीवाल सतोड़ दी और यह दिखा दिया कि सादगी में ही धर्म है। इसीलिए कवियों ने उनके स्तोत्र बनाये हैं। एक कवि कहता है—

मोर मुकुट सिर पर धरे, उर गुजन की माल।

वा छवि मेरे उर बसो, सदा बिहारी लाल ॥

कवि बिहारी लाल कहते हैं— मेरे हृदय में वही भोष बसा रहे जिसमें सिर पर मोर-पख का मुकुट है। गल में चिर्मिया की माला है और कमर में लंगोटा है।

कवि न वहा उस रूप की कामना की है जिसके लिए धन की आवश्यकता ही होती। उसमें धनिका के वेष की कामना नहीं की। श्रीकृष्ण ने धनिकों और गरीबों के बीच की दीवाल तोड़ने के लिए ही चरित रचा था।

श्रीमता और गरीबों के बीच की दीवाल तोड़ने वाले महापुरुषों में भगवान् ऋषभदेव सब से प्रथम हैं। उन्होंने उस समय के निरुद्यमों को बताया कि कल्पवृक्ष की आशा छोड़कर उद्योगी बनो। उन्होंने स्वयं कला और विज्ञान द्वारा लोगों को स्वावलम्बी बनाना सिखलाया था। इसी से प्रजा स्वतन्त्र जीवन का लाभ लेने वाली बन सकी। उन्होंने अपने लम्बे जीवन का

एक बड़ा भाग पजा के नैतिक जीवन के सुधार करने में लगाया। जब वे नैतिक जीवन के सुधार करने में लगे जब वे नैतिक जीवन की शिक्षा दे चुके तो बाद में उन्होंने धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का पाठ पढ़ाया। नैतिक जीवन के अभाव में धार्मिक जीवन व्यतीत नहीं किया जा सकता। इसी कारण भगवान ने धार्मिक जीवन की शिक्षा देने से पहले जीवन को नीतिमय बनाने की शिक्षा दी थी। आध्यात्मिक जीवन ऊँचा अवश्य है पर उसका आधार तो नैतिक जीवन ही है।

धन्ना सेठ ने दिढोरा पिटवा दिया था कि जिसके पास कपड़ा, भोजन पूजा या सवारी न हो, वह मुझ से ले ले। मेरे साथ जो चलना चाहे चल सकता है। परदेश में जो खर्च होगा मेरा होगा और जो आमदनी होगी, कमाने वाले की होगी। ऐसा करने से गरीब—अमीर के बीच की दीवाल टूटी या मजबूत हुई?

इसलिए मानतुगाचार्य कहते हैं—प्रमो! आपकी कथा का रहस्य समझने वाले के भी पाप धुल जाते हैं। अगर आप अपने पाप धोने चाहते हैं तो आप भी गरीबों की सुध लीजिए। एक गरीब आपके पास भूख का मारा तड़फड़ाता रहे और आप बादामपाक उड़ाते रहे दूसरा कड़ाके की सर्दी में सिंकुड़ता रहे और कापता रहे और आपकी पेटिया कपड़ों से भरी पड़ी रहे यह कितनी घोर निष्ठुरता है? ऐसी निष्ठुर व्यक्ति कभी दयाधर्म पा सकता है? नहीं।

आश्चर्य की बात तो यह है कि आजकल के कतिपय धर्मगुरु चलाने वाले लोग भी यह शिक्षा देते हैं कि तुम तो मौज करो और दूसरे मरते रहे तो उरते मरने दो। उनका कथन है कि जो मोटर या बग़ी में बैठा है वह पुण्यदाता है और जो थका हुआ पड़ा है वह पापी है। पापी अपने कर्म खपाता है। उस सहायता देकर कर्म खपाने में बाधा क्यों पहुँचाते हो? कौसी अनोखी शिक्षा है? उस पाखंडों को चलते भी देखोगे और डूबते भी देखोगे।

साथ चलते हैं। धन्ना सेठ ने कहा—अवश्य चलिए, आपके साथ चलने से बढ़कर बात और क्या होगी? मेरा अहोभाग्य है कि आप साथ चल रहे हैं।

जगल में सेठ ने अपने सब साथियों की रक्षा की। सबको अपने खेमे में रक्खा। सब की सार—समाल की। परन्तु मुनि गुफा में वेठ थे इस कारण धन्ना सेठ उनकी समाल नहीं कर सके। इस कारण रात भर उन्हें मुनि की चिन्ता लगी। प्रातःकाल होते ही सेठ मुनि के पास पहुँचे और आखों में आसू भर कर उनसे क्षमाप्रार्थना करने लगे। मुनि ने कहा— हम तुम्हारी सहायता से बड़े मजे में आये हैं। तू चिन्ता क्यों करता है?

इस मुनि की सेवा के प्रभाव से धन्ना सेठ ने तीर्थकर गोत्र की नींव डाल दी।

मित्रो! उनकी यह कथा पाप को हरण करेगी या नहीं? आप गरीबों की ओर ध्यान दो और ऐसा उपाय करो कि कोई भूखो न मरे। गरीबों में आज जो अशक्तता है वह आप लोगों में सादगी न होने कारण है। आप सादगी को अपनाएँ तो गरीबों की दुर्दशा बहुत कुछ दूर हो सकती है। ऐसा करने पर ही परमात्मा की भक्ति सार्थक होगी। प्रभु की कथा को यही आदेश है। प्राणीमात्र के सुख के लिए यत्नशील होना और स्वार्थ भावना का परित्याग देना ही परमात्मा की भक्ति करना है। ऐसा करने वाले निष्पाप और निस्ताप बनते हैं।

वीकानर 13-8-30

(8)

नात्यद्भुत भवनभूषण! भूतनाथ!
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तममीष्टवन्त ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,
भूत्याश्रित य इह नात्मसम करोति ॥ 10 ॥

अर्थ— हे लोक के भूषण! हे प्राणियों के नाथ! आपके वास्तविक गुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले भक्त आपके ही समान हो जाते हैं, यह कोई अद्भुत बात नहीं है। आखिर उस स्वामी से लाभ ही क्या है जो अपने आश्रितजन को अपने समान वैभवमाला नहीं बना देता है।

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीय,
नायत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु ।
पीत्वा पय शशिकरद्यु त्तिदुग्धसिन्धौ ,
क्षार जल जलनिघोरसितुम् क इच्छेत् ॥ 11 ॥

अर्थ— प्रभो! आप टकटकी लगाकर देखने योग्य हैं। आपको देख लेने के बाद भक्त के नेत्र किसी दूसरे को देखकर सतोष नहीं पाते। चन्द्रमा की किरणों के सामन धवल क्षीरसागर का जल पी लेने के पश्चात् साधारण समुद्र का जल कौन पीना चाहेगा?

(क)

अद्भुत बात नहीं है। ससार में भी देखा जाता है कि लक्ष्मीवान् की सेवा करने वाले को लक्ष्मीवान् अपना सा बना लेता है। फिर जो तेरा भजन करके तेरी शरण में आए, वह अगर तेरे ही समान बन जाए तो इसमें आश्चर्य ही क्यों है?

समुद्र में पड़े हुए को जब कोई आधार न मिल रहा हो तब अचानक ही अगर नौका का आश्रय मिल जाय तो उसके आनन्द की पार नहीं रहता। वह नौका पाकर अत्यन्त प्रसन्न होता है। इसी प्रकार भवसागर में पड़े हुए प्राणियों के लिए परमात्मा परम आधार है और भक्तजन इस आधार को पाकर असीम और अनिर्वचनीय आनन्द अनुभव करते हैं।

किसी सेठ की सेवा करने पर सेठ सेवक पर प्रसन्न होकर उसके दारिद्र्य दूर कर देता है। सेठ की सच्ची सेटाई इसी में है कि वह अपने उपकारक या सहायक के उपकार के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे और उसे अपना-सा बना ले। जो सेठ अपने सेवक की सम्पूर्ण शक्तियों को अपने हित में प्रयुक्त करता रहता है, उसके द्वारा धन-दौलत यश प्रतिष्ठा आदि प्राप्त करता है, किन्तु उस सेवा का बदला अपनी ओर से उचित रूप में नहीं देता उसे कृतज्ञ या कर्तव्यनिष्ठ नहीं कहा जा सकता। सच्चा श्रीमान् ऐसा नहीं करेगा।

इसी प्रकार ग्रामवासी को देशस्वामी और चक्रवर्ती की सेवा से अधिक-अधिक लाभ होता है। चक्रवर्ती की सेवा करने पर चक्रवर्ती राजा का भी पद दे देता है और चक्रवर्ती भी अपने राज्य की उन्नति की आशा से इन्द्र की सेवा करता है। अर्थात् चक्रवर्ती भी इन्द्र की आशा रखता है और हे प्रभो! इन्द्र भी तेरा दास है। ऐसी स्थिति में अगर मुझे आप मिल गये तो फिर क्या प्राप्त करना शेष रह गया?

गरीब लोग सेठ की सेवा करते हैं और सेठ ग्रामधनी की सेवा करता है। वह जानता है। ग्रामधनी ग्राम का स्वामी है। मेरा वेभव उसी क अनुग्रह पर निर्भर है। वह चाहेगा तो रह सकूंगा नहीं चाहेगा तो गाव छोड़कर भागना पड़ेगा। ऐसा सोचकर सेठ ग्रामधनी की सेवा करता है और ग्रामधनी देशधनी की सेवा करता है। देशधनी चक्रवर्ती की आशा रखता है और सोचता है कि चक्रवर्ती की कृपा रहन पर ही मैं राजा रह सकता हूँ मगर चक्रवर्ती भी दव की आशा रखता है। वह समझता है कि मरा अखड-एकछत्र राज्य दवीकृपा पर ही निर्भर है। दवीकृपा स अनायास ही जा कार्य हा जाता है वह दवीकृपा क अभाव में बहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी नहीं हा सकता। इस सकारण

चक्रवर्ती इन्द्र की आशा रखता है और चक्रवर्ती का आराध्य देवराज इन्द्र भी तेरी आराधना में ही अपनी कृतार्थता समझता है और सब तो भौतिक लालसा से एक-दूसरे की सेवा करते हैं परन्तु इन्द्र को भगवान् से क्या लालसा पूरी करनी है? प्रभो! इन्द्र किस आशा से तेरी सेवा करता है?

इन्द्र भगवान् की सेवा करता है, इस बात पर विचार करने से विदित होता है कि इन्द्र बन जाने पर भी और इन्द्र की सेवा करने पर भी आत्मा सनाथ नहीं हो सकता। इन्द्र स्वर्ग का स्वामी है, देवगण का राजा है, लोकोत्तर शक्तियों का निधान है, अनुपम वैभव उसे प्राप्त है फिर भी सनाथ नहीं है। जब इन्द्र की आयु पूर्ण हो जाती है और वह अपने पद से च्युत होता है तो उसे आधार देने वाला कोई दूसरा नहीं है। इन्द्राणी अपने स्वामी की रक्षा नहीं कर सकती। सामानिक देव लोकपाल या आत्मरक्षक देव देखते रह जाते हैं मगर इन्द्र को गिरने से नहीं बचा सकते। उस समय इन्द्र भी अनाथ हो जाता है। जो अपने कृपाकटाक्ष से एक दिन दूसरे को निहाल कर देता था काल आने पर उसे कोई बचा नहीं सकता और न वह आप ही बच सकता है। इसी कारण इन्द्र भी कालविजेता परमात्मा की शरण में जाता है। परमात्मा की शरण ग्रहण करने के पश्चात् काल का जोर नहीं चलता।

इस प्रकार एक विशाल विश्व में एक पर दूसरे की सत्ता चल रही है। परन्तु एक सत्ता वह है जिस पर किसी की सत्ता नहीं चलती उस सत्ता का आश्रय समस्त दुखों का अन्त करने वाला है। वह स्वतः मंगलमई सत्ता अपने आश्रित को मंगलमय बना लेती है। वह सत्ता क्या है?

अनन्त जिनेश्वर नित नमू, अद्भुत ज्योति अलेख ।

ना कहिये ना देखिये, जाके रूप न रेख ॥ अनन्त ॥

यह भगवान् अनन्तनाथ को नमस्कार किया गया है। भगवान् को यह अन्तनाथ कहो चाहे आदिनाथ कहो बात एक ही है। भक्तामरस्त्रोत्र में ही इसका स्पष्टीकरण कर दिया गया है—

त्वामव्यय यविभुमचिन्त्यमसख्यमाद्यम्

ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनककेतुम् ।

योगीश्वर विदितयोगमनेकमेक

शानस्वरूपममल प्रवदन्ति सन्त ॥

मे एक है। इन सब नामों में तेरी ही शक्ति व्याप्त है। परमात्मा के वाचक सभी शब्द तेरे ही गुणों पर प्रकाश डालते हैं।

वह परमात्मशक्ति बड़ी अद्भुत है। न आख उसे देख सकती है, न जिह्वा उसे कह सकती है। वहा किसी इन्द्रिय की पहुँच नहीं हो पाती।

प्रश्न हो सकता है— जब वह शक्ति इतनी अगम अगोचर है तो हमें उसका पता किस प्रकार लग सकता है? हम उसे कैसे ध्यान में लावें?

आज सयोगवश शरदपूर्णिमा है? ग्रन्थों में आज की पूर्णिमा की बड़ी महिमा गाई गई है। ग्रन्थों के कथनानुसार आज वनस्पति में रस आता है। आज आपके अन्तःकरण में भी ऐसा रस उत्पन्न होना चाहिए, जिससे लोहा भी कचन बन जाता है। इस रसायन को बनाने के लिए मेरी बात पर ध्यान दो। अगर आपने ध्यान दिया तो रसायन अवश्य बनेगा।

जो शक्ति आँखों से देखी नहीं जा सकती और जिसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता, उस पर विश्वास हुआ वह शक्ति आपके ध्यान में आ गई तो आपके भीतर एक अमृतपूर्व और अद्भुत शक्ति पैदा होगी वही शक्ति तो रसायन है। उसे देखकर कह नहीं सकते फिर भी उसकी सत्ता अखंड और अबाधित है। दृश्य शक्ति में अदृश्य शक्ति काम करती है। उस अदृश्य शक्ति को पहिचान लो तो बस रसायन बन गई लेकिन उस शक्ति की ओर आपका ध्यान नहीं जाता। आपकी आत्मा तो इन्द्रियों का खेल देखने में ही लगी रहती है। उसे उस अदृश्य सत्ता को पहिचानने का अवकाश नहीं मिलता। फिर भी वह ज्ञान में आवे कैसे? अदृश्य शक्ति को जानने के लिए एक उदाहरण लीजिए।

एक सेठ कलकत्ता में है और सेठानी घर पर है। सेठ कलकत्ता में धन कमाता है और सेठानी बीकानेर में, अपनी हवेली में बंटी रहती है। फिर भी सेठ की कमाई में सेठानी की शक्ति कुछ काम करती है या नहीं?

‘करती है।’

सेठानी की कमाई के लिए कोई शक्ति काम करती हो यह नहीं देखा जाता और न सेठानी की शक्ति देखी है फिर कैसे मान लिया कि सेठानी की शक्ति कलकत्ता में भी अदृश्य रूप में काम करती है?

आप यहाँ बैठें हैं। आपका मालूम नहीं कि मर घर खान को क्या बना है। लेकिन आप भाजन करने बैठें और मर की खिचड़ी आपको सामन आई जा आपका प्रिय लगी। अब आप विचार कीजिए कि आपकी शक्ति न मर की खिचड़ी बनाने में कुछ भाग लिया है या नहीं?

‘लिया है।’

इष्ट गंध, इष्ट रस और इष्ट स्पर्श आदि विषय पुण्य के प्रभाव से प्राप्त होते हैं। यह पुण्य क्या है? आपका पुण्य आपकी शक्ति है, जिसके द्वारा नाना देशों में आपके लिए नाना प्रकार के उपभोग के योग्य पदार्थ तैयार होते हैं। जिस पदार्थ में आपकी शक्ति ने काम नहीं किया होगा वह आपको मिल ही नहीं सकता। मगर देखना तो यह चाहिए कि वह किस प्रकार अपना काम करती है। इन उदाहरणों के आधार से अदृश्य शक्ति को पहचानने का प्रयत्न करो और कहो—

अनन्त जिनेश्वर नित नमू, अद्भुत ज्योति अलेख ।

ना कहिये ना देखिए, जा के रूप न रेख ॥

मैं अनन्तनाथ या आदिनाथ भगवान् की जिस शक्ति के विषय में कह रहा हूँ, यह अनन्त है। आपकी शक्ति का अन्त है, मगर उस शक्ति का अन्त नहीं है। वह काल से अनन्त है और परिणाम से भी अनन्त है। ऐसी शक्ति कितनी अद्भुत होगी, जरा इस बात पर विचार कीजिए। अपने मन को उस शक्ति की ओर खींच ले जाइए।

उस शक्ति की ओर मन की गति किस प्रकार हो सकती है? इस प्रश्न का उत्तर शब्दों द्वारा देना कठिन नहीं है, यद्यपि उन शब्दों के अनुसार साधना करने में कठिनाई हो सकती है। पर वह कठिनाई प्रारम्भ में ही मालूम होगी आगे नहीं। आलस्य से काम न होगा। वह शक्ति तुम्हारे उद्योग और तुम्हारी निष्ठा में है। शुद्ध निष्ठा रखकर उद्योग में लगने से ही उस शक्ति के दर्शन हो सकते हैं।

भारत में अंग्रेजी राज्य के सस्थापक लार्ड क्लाइव के सम्बन्ध में एक बात सुनी थी। उसने एक बार ढाका के नवाब से मिलने की इच्छा प्रकट की। नवाब ने मिलने का समय दिया और साथ ही कहला भेजा कि तुम्हें नीचे खड़ा रहना पड़ेगा। क्लाइव ने उत्तर दिया— मुझे जहाँ खड़ा करोगे वही खड़ा रह जाऊँगा।

नवाब ने क्लाइव से मिलने की तैयारी की। उसने अपने गुलामों को उन्नी पोशाक पहनाकर कतार में खड़ा किया। गुलाम नियमानुसार हाथ बाएँ ओर और दाएँ नीचा करके खड़े हो गये। क्लाइव को नीचे स्थान पर बैठाया गया और नवाब साहब सौद के साथ तख्त पर विराजमान हुए।

क्लाइव— गुलाम हैं ही नहीं।

नवाब— तुम्हारा बादशाह इतना बड़ा है और गुलाम हैं ही नहीं? क्लाइव ने अपना विचार पलट कर कहा— नहीं, हैं तो सही।

नवाब— कितने हैं?

क्लाइव— उनकी कोई निश्चित सख्या नहीं है।

नवाब— परस्पर विरोधी बातें कैसे कह रहे हो?

क्लाइव— समझ में फर्क है, बातें विरोधी नहीं हैं।

नवाब— समझ में फर्क कैसा?

क्लाइव— हमारे बादशाह के यहाँ गुलाम तो हैं, पर जिस्म के नहीं दिल के गुलाम हैं।

नवाब को कुछ नवीनता मालूम हुई। उसने पूछा— क्या मतलब है? दिल के गुलाम कैसे होते हैं।

क्लाइव— जिस्म का गुलाम गुलामी के बदले में धन चाहता है और वह तभी तक गुलाम रहता है जब तक उसे रकबावियों में अच्छा खाना मिलता रहता है। लेकिन दिल का गुलाम ऐसा है कि गुलामी छोड़ देने के लिए उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाए तो भी वह अपने मालिक से नहीं बदलता। उन्हीं गुलामों में से एक मैं भी हूँ।

दीनदयाल दीनबन्धु के ।

खानाजाद कहास्था राज ॥

तन धन प्राण समर्पी प्रभु ने

इन पर बेगि रिझास्था राज ॥

आज म्हारा समव जिनजी रा ।

हित चित से गुण गास्या ॥ राज ॥

परम प्रभु के ऐसे गुलाम बनो तो ससार तुच्छ जान पडगा और प्राण जाने पर भी स्वामी से विमुख न होओगे। हृदय में परमात्मा का वास हाते ही रस का ऐसा प्रवाह बहने लगगा मानो शरदपूर्णिमा के चन्द्र का रस आपक ही हृदय में आ गया है। मगर विश्वास का होना अत्यन्त आवश्यक है।

महाभारत के अनुसार अर्जुन और दुर्योधन श्रीकृष्ण का अपनी-अपनी ओर से युद्ध में सम्मिलित होने का निमंत्रण देने गये थे। कृष्ण उस समय सो रहे थे। उन्हें जगान का ता किसी में साहस नहीं था अतएव दाना उनके जागन की प्रतीक्षा करने लगे। अर्जुन में कृष्ण के प्रति सवक भाव था अतएव उसने उनके चरणों की आर खडा रहना उचित समझा। वह चरणों की आर

ही खडा हो गया। दुर्योधन में अहंकार था। वह सोचता था— मैं राजा होकर पैरो की ओर कैसे खडा रह सकता हूँ? इस अभिमान के कारण वह कृष्ण के सिर की ओर खडा हुआ। कृष्ण जागे। कोई भी मनुष्य जब सो कर उठता है तो स्वाभाविक रूप से पैरो की ओर वाले मनुष्य के समीप और सिर की ओर वाले मनुष्य से दूर हो जाता है। इसके अतिरिक्त पहले उसी पर दृष्टि पडती है जो पैरो की ओर खडा होता है। इस नियम के अनुसार अर्जुन कृष्ण के नजदीक हो गये और अर्जुन पर ही उनकी दृष्टि पहले पडी। दुर्योधन पश्चात्ताप करने लगा कि सिर की तरफ क्यों खडा हो गया। हाय! मैं पैरो की तरफ क्यों नहीं खडा हुआ? अर्जुन, कृष्ण से पहले मिल रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे उसका साथ देना स्वीकार कर ले। मैंने इतनी दौड-धूप की। कहीं ऐसा न हो कि मेरा आना वृथा हो जाय।

इस प्रकार सोचकर दुर्योधन ने किसी सकेत द्वारा कृष्ण पर अपना आना पकट कर दिया।

अर्जुन के प्रणाम करने पर श्रीकृष्ण ने आने का कारण पूछा। अर्जुन ने कहा—कौरवों के साथ युद्ध होना निश्चित हो चुका है। अतएव मैं आपको युद्ध का निमन्त्रण देने आया हूँ।

श्रीकृष्ण— मुझे जो आमंत्रित करे मैं उसी के यहा जाने को तैयार हूँ। लेकिन दुर्योधन भी आया है। उसे निराश करना उचित नहीं होगा। इसलिए एक ओर मैं हूँ और दूसरी ओर मेरी सेना है। दोनों में से जिसे चाहो, पसंद कर लो।

अर्जुन को श्रीकृष्ण पर विश्वास था। उसने कहा— मैं आपको ही चारता हूँ।

अर्जुन की माग सुनकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ वह मन में सोचने लगा— मेरा भाग्य अच्छा है इसी कारण तो अर्जुन ने सेना नहीं मागी। युद्ध ! तो अखिर सेना ही काम आएगी। अकेले कृष्ण क्या करेंगे?

क्या लाभ? मागी हुई चीज को फिर मागना क्षत्रियों का काम नहीं है, अतएव आप अपनी सेना मुझे दे दीजिए।

कृष्ण बड़े चतुर थे। दुर्योधन की समझ पर मन ही मन वह हसे और सोचने लगे— दुर्योधन को मुझ पर विश्वास नहीं है, मेरी सेना पर विश्वास है। आखिर उनहोने कहा — अर्जुन, मैं तुम्हारा हूँ और दुर्योधन! सेना तुम्हारी है।

अर्जुन को कृष्ण पर और दुर्योधन को सेना पर विश्वास था। फल क्या हुआ? गीता में अन्त में कहा है—

यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर ।

सजय धृतराष्ट्र से कहते हैं— आप युद्ध के विषय में क्या पूछते हैं? यह निश्चित समझिए कि जिस ओर योगेश्वर कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन हैं विजय उसी पक्ष की होगी, विरोधी पक्ष को विजय मिलना असंभव है।

गीता की आलंकारिक भाषा में उलझा रहने वाला यह समझेगा कि गीता लडाई के लिए उत्साहित करने वाली पुस्तक है। लेकिन अलंकारों के आवरण को दूर करके उसके तथ्यों को समझने वाला ही उसके मर्म को समझ सकता है। गीता अगर सिर्फ महाभारत युद्ध के लिए ही थी तो अब किस काम की? ओर लडाई कराने वाली पुस्तक को हाथ में लेने की आवश्यकता ही क्या है? मगर बात ऐसी नहीं है। सम्यग्दृष्टि के साथ उसे समझने का प्रयत्न करने पर उसमें कई खूबियाँ मिलती हैं।

शास्त्र वह है जिसके सुनने पर आत्मा में नवीन ज्योति जागृत होती है। जिसके सुन लेने पर भी नवीन ज्योति नहीं जागती उसे सुनो भल ही पर ज्योति जागने पर कुछ निराली ही बात होती है।

गांधीजी ने गीता की अन्तिम टिप्पणी में लिखा है— योगेश्वर कृष्ण का अर्थ है अनुभव सिद्ध शुद्ध ज्ञान और अर्जुन का आशय है— उस शुद्ध ज्ञान के अनुसार की जाने वाली क्रिया। थोथा ज्ञान काम का नहीं। थोथी क्रिया भी निकम्मी है। अनुभव सिद्ध शुद्ध ज्ञान से युक्त शुद्ध क्रिया ही सफलदायिनी होती है। जहा दाना का समन्वय है वहा सिद्धि हाथ बाध खडी रहती है।

श्रीकृष्ण ने कहा था— हम शस्त्र नहीं उठाएंगे कवल ज्ञान दग। इसका अर्थ यही है कि ज्ञान प्राप्त करके क्रिया करने से ही सिद्धि प्राप्त होती है।

हत ज्ञान क्रियाहीन हता चा ज्ञानिना क्रिया ।

क्रिया स शून्य ज्ञान ओर ज्ञान से शून्य क्रिया दाना बकार है। साराश यह है कि उस अदृश्य शक्ति पर विश्वास रखकर निष्काम भाव से ज्ञानयुक्त क्रिया कराग ता बडा पार हुए बिना नहीं रहगा।

(ख)

आचार्य मानतुग कहते हैं— हे भुवनभूषण। मुझ उपासक आश्चर्य नहीं जान पड़ता कि आपका स्तुति करने वाला आप उपासक है। ऐसा होना तो स्वाभाविक है। या तो अनहोनी बात हो जाना होता है या जिससे जो काम होना असंभव न प्रतीत होता है। फिर उसे कर डाले। विनीत पुत्र पिता की और पतिव्रता स्त्री पति की तो आश्चर्य नहीं आश्चर्य तो तब है जब अविनीत पुत्र पिता की और स्त्री पति की सेवा करे। इस कथन के अनुसार परमात्मा के गुणों का स्तव करने से स्तवन करने वाला अगर स्वयं परमात्मा बन जाता है तो आश्चर्य ही क्या है।

प्रश्न किया जा सकता है— परमात्मा अनादि और अनन्त है। ऐसी स्थिति में परमात्मा के गुणों का स्तवन करने वाला परमात्मा किस प्रकार बन सकता है? क्या आत्मा में ऐसे गुण हैं कि वह परमात्मा के साथ एकाग्रता साध कर परमात्मा बन जाए? आत्मा और परमात्मा जब अलग-अलग हैं तो आत्मा का परमात्मा बन जाना अचरज की बात क्यों नहीं है?

जब तक वस्तु का ठीक-ठीक स्वभाव मालूम नहीं होता तब तक भ्रम बना ही रहता है। परन्तु गम्भीर विचार करके वस्तुस्वरूप समझ लेने पर भ्रम हट जाता है। आत्मा और परमात्मा के विषय में पहली बात यह समझ लेना आवश्यक है कि वास्तव में दोनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। मैं अनेक बार कह चुका हूँ कि आत्मा जब तक आवरणों से लिपटा है, जब तक उसकी अनन्त शक्तियाँ कुण्ठित हैं तब तक वह आत्मा है। आत्मा की सम्पूर्ण मलीनता हट जाती है आत्मा अपनी शुद्ध दशा में आ जाता है, तब उसमें परम विशेषण लगा दिया जाता है। अर्थात् परम-आत्मा-परमात्मा कहलाने लगता है। परमात्मा को अनादि मानना भ्रमपूर्ण है। अगर आत्मा लाख प्रयत्न करे पर भी परमात्मा नहीं बन सकता तो उसका पुरुषार्थ व्यर्थ ही सिद्ध होता है। अतएव यह निश्चित है कि आत्मा परमात्मा के प्रति जब एकाग्र बन जाता है तो स्वयं परमात्मा का रूप धारण कर लेता है।

अप्य भोजन करते हैं। भोज्य पदार्थों में किसी का नाम रोटी है, किसी का नाम भात है किसी का और कुछ। इनसे भोज्य वस्तुओं को जब उपासना करते हैं तो वह शरीर का रूप धारण कर लेती हैं। पहले जो उपासक रूप में थी वही अब शरीर के रूप में परिणत हो जाती है। शरीर

मे जो उनके नाना रूप बनते हैं जैसे रक्त, मज्जा हड्डी आदि। यह सब धातुएं अन्न से ही बनी हैं। अन्न में वह जो विलक्षण परिवर्तन हुआ है सो आपकी चैतन्यशक्ति के प्रताप से हुआ है। मुर्दे के पेट में रोटी टूट दी जाय तो वह सड़-गल जायगी। उससे रस रक्त आदि नहीं बनेगा। चैतन्यशक्ति के संयोग से अन्न के द्वारा रक्त आदि धातुओं के निर्माण का कार्य प्रतिदिन यहाँ तक कि प्रतिक्षण होता रहता है। अपनी चेतना में ऐसी अद्भुत शक्ति है मगर हम लोग इसका विचार ही नहीं करते कि चेतन आत्मा में कैसी-कैसी शक्तियाँ भरी हैं। रोटी से रक्त बनता है, इस बात को छोड़ कर अब आगे की बात पर विचार कीजिए। यह देखिए कि उस रोटी से आत्मा में कौन-कौन सी शक्तियाँ निखरती हैं। दूध का आहार नहीं किया गया हो और वह पात्र में पड़ा हो तो जगत् के किसी भी वैज्ञानिक में यह शक्ति है कि वह उसे आख के रूप में परिणत कर सके? जिन आखों से आप देखते हैं उन्हें बनाने की किसी में ताकत है? लेकिन आपका चिदानन्द नित्य ही बनाता रहता है।

जब आप चैतन्य शक्ति के द्वारा जड़ से भी सब काम करा सकते हैं जड़ भी आपकी चैतन्य शक्ति से मिल जाता है और उस जड़ को भी आपके चैतन्य से शक्ति मिलती है। तो फिर क्या आश्चर्य है कि आत्मा परमात्मा से लगकर परमात्मा बन जाता है? जब उस अन्न को आपकी शक्ति प्रदान करता है तो आत्मा को परमात्मा शक्ति क्यों नहीं देगा?

मित्रा! संसार की समस्त शक्तियों से आपकी चैतन्य भाक्ति बढ़कर है और अलौकिक है। जड़ शक्तियों को एक-चित्त करके अगर आप चैतन्य शक्ति से तोलेंगे तो पता चलेगा कि अन्य शक्तियाँ चैतन्य शक्ति के सामने कुछ भी नहीं हैं— नगण्य हैं।

डाक्टर नकली आख बनाते हैं लेकिन उसे दिखाई नहीं देता। परन्तु जिन आखाँ से आप देख सकते हैं जिनकी उत्पत्ति स्वाभाविक रूप से अन्न से या माता-पिता के रक्त से हुई है जा आख आपकी आन्तरिक शक्ति से बनी हैं उन सरीखी आखें काँई बना सकता है?

‘नहीं।

चीटी और रत्न में किसकी शक्ति अधिक है ?

‘रत्न की।

क्या आप समझते हैं कि रत्न सवारी का काम देती है और हजाराँ मनुष्य खींचती हैं लेकिन चीटी तो बचारी चीटी ही रही। लेकिन यह उतर

देते समय आपने अपनी बुद्धि का ठीक उपयोग नहीं किया। स्वतन्त्र शक्ति चीटी में है वह रेल में कदापि नहीं हो सकती। रेल को चलाने से घूमती है चलाने से चलती है। उसे चलाने के लिए पटरियों की आवश्यकता होती है और इंजीनियर उसे बनाता है। चीटी की सहायता के स्वयं ही दीवाल पर चढ़ जाती है और उतर जाती है। रेल इस प्रकार चढ़-उतर सकती है?

‘नहीं।

तो फिर विचार करना चाहिए कि चीटी और रेल में स्वतन्त्र शक्ति सम्पन्न कौन है? आप परतत्रता के सस्कारों में पड़कर स्वतन्त्रता को भूल गये हैं। मगर आप विचार करेंगे तो चीटी के सामने रेल तुच्छ दिखाई देगी। चीटी क्या-क्या करती है किस-किस प्रकार से कैसी-कैसी बातों का पता लगाती है और किस प्रकार सगठित होकर कार्य सम्पादित करती है इत्यादि बातों पर विचार करेंगे तो चीटी के सामने मनुष्य को भी लज्जित हो जाना पड़ेगा।

कहने का आशय यह है कि जब दूध का खून आदि बन जाता है तो यह सिद्ध है कि आत्मा में शक्ति है। प्रश्न यही है कि उस शक्ति का उपयोग कहा किया जाय? इस सम्बन्ध में विद्वानों और शास्त्रकारों का मत है कि जड़ पदार्थों के प्रति जो अहंकार है उसे हटा लिया जाय और आत्मा की समस्त शक्ति उसे ऊर्ध्वगामी बनाने में ही लगाई जाय। ऐसा करने से आत्मा की शक्ति बढ़ेगी और वह परमात्मा बन जायेगा।

कल एक सज्जन श्री रामनरेश त्रिपाठी के सामने मैंने टाल्सटाय का जिक्र किया। तब उन्होंने उसके जीवन की एक बात मुझे सुनाई। उसके पतित जीवन का उत्थान किस प्रकार हुआ यह दिखलाने के लिए ही मैं उस घटना का उल्लेख कर रहा हूँ। टाल्सटाय का पतन इतना अधिक हो चुका था कि उसके कुकृत्यों की पराकाष्ठा हो चुकी थी। शायद ही कोई कुकर्म शक्य रहा होगा जिसका टाल्सटाय ने सेवन न किया हो। ऐसी पतित आत्मा उस दृश्य की घटना से जागृत हो उठी।

**यौवन धनसम्पत्ति प्रभुत्वमविवेकिता ।
एकैकमप्यनर्थाय किमु यत्र यचतुष्टयम्?**

जवानी, धन अधिकार और अविवेक मे से कोई एक भी अनर्थ का कारण हो जाता है। जहा चारो मिल जाए वहा तो कहना ही क्या? चण्डाल चौकडी सभी अनर्थो का कारण बन जाती है। प्रथम तो युवावस्था को ही शान्तिपूर्वक बिताना कठिन है। फिर ऊपर से धन-सम्पत्ति और अधिकार मिल जाय तो उसकी अनर्थकारी शक्ति वैसे ही बढ जाती है जैसे तीन इकाइया मिल जाने पर एक सौ ग्यारह हो जाते हैं। इन तीनो के होने पर भी अगर विवेक हुआ तो वह इन्हे ठीक रास्ते पर लगा देता है। अगर अविवेक हुआ तो मत पूछिये बात! फिर तो अनर्थ की सीमा नहीं रहती।

टाल्सटाय को तीनो शक्तिया प्राप्त थी और ऊपर से अविवेक था। इस कारण उसने कुवारी कन्या को भ्रष्ट कर दिया। कन्या गर्भवती हो गई। घर वालो ने सगर्भा समझ कर उसे घर से निकाल दिया। कुछ दिन तक तो वह इधर-उधर भटकती रही मगर दूसरा मार्ग न मिलने से उसने वेश्यावृत्ति अगीकार कर ली। कहा है-

विवेकभ्रष्टाना भवति विनिपात शतमुख ।

जो एक बार विवेक से भ्रष्ट हो जाता है उसका पतन होता ही चला जाता है। कोई भी स्त्री जब पतित होती है और उसकी पवित्रता मलीनता के रूप मे परिणम हो जाती है तो फिर उसके पतन का ठिकाना नहीं रहता। वेश्या के सम्बन्ध मे भी यही बात है। वेश्या किन-किन नीच कार्यों मे प्रवृत्ति नहीं करती यह कहना कठिन है। इस वेश्या ने भी किसी धनिक को अपने चगुल मे फास लिया ओर धन के लोभ मे पडकर उसे मार डाला। पुलिस ने पता लगा लिया ओर वेश्या अदालत मे पेश की गई। सयागवश उस अदालत का न्यायाधीश वही टाल्सटाय था जिसने उस भ्रष्ट किया था जिसकी बदौलत उसे वेश्यावृत्ति स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पडा था। वेश्या ने तो उसे नहीं पहचाना मगर वह वेश्या को पहचान गया। टाल्सटाय ने उरा वेश्या का धैर्य बधाकर हत्या के विषय मे पूछा। वेश्या न हत्या करने का अपराध स्वीकार करत हुए कहा- 'मुझ एक पापी न धन का लाभ दकर भ्रष्ट किया। उस समय में अवोध थी ओर उस पाप क परिणाम का नहीं समझ सकी थी। इसी कारण में उसक चगुल मे आ गई। में गर्भवती हुई। घर से निकाली गई। निरुपाय होकर मैं वेश्यावृत्ति स्वीकार कर ली। एक दूसरी वेश्या की दाता मे आकर धन क लिए मैं इस धनिक की हत्या की।

खुल चुकी थी। वह उस वेश्या की बातें सुनकर पश्चात्ताप करते और उसकी अधिकाधिक सहायता करते थे। वह सोचते—मेरा ही पाप उसके पास पहुँचकर ऐसा कहला रहा है। वह मुझे अपशब्द नहीं कहती वरन् मगल उपदेश दे रही है। धीरे-धीरे टाल्सटाय के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया।

सन्देह किया जा सकता है कि कहीं गालियों से या वेश्या से भी उपदेश मिल सकता है? इसका उत्तर यही है कि हम सब में और वेश्या में मूल तत्त्व तो एक ही है। मगर उसे समझने के लिए गहराई में घुसना पड़ता है। इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा में भी मूल तत्त्व समान है। उसे खोज लेने उस तक पहुँचने और प्राप्त करने के लिए जिस उपाय की आवश्यकता है वह आचार्य मानतुग ने प्रकट कर दिया है।

मित्रो! आप लोग दूसरों की बुराई देखना छोड़कर अपनी बुराईया देखो। यह देखो कि आपने दूसरों को पतित ही किया है या किसी का उत्थान भी किया है? इस बात पर विचार करने से आपका उत्थान होगा। ईश्वर दूर नहीं है। जिनको तुमने पतित किया है उनके अन्तःकरण से निकलने वाली ध्वनि अपने कानों से सुनो और सोचो कि वह तुम्हारे विषय में क्या कहते हैं?

टाल्सटाय ने वेश्या को भ्रष्ट किया था। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई काला धब्बा नहीं है तो आप भाग्यशाली हैं। लेकिन दूसरे पदार्थों को तो आप भ्रष्ट करते ही हैं। यह कपड़े जब तक आपने नहीं पहने थे पवित्र मानते जाते थे मगर आपने पहन लेने पर यह निर्माल्य हो गये। इस प्रकार आप स्वादिष्ट और सुगन्धित भोजन पेट में डालते हैं। मगर पेट में पहुँचकर उसकी क्या स्थिति हो जाती है? क्या आप पवित्र वस्तु को अपवित्र करने के लिए ही पैदा हुए हैं? मित्रो! दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मानन स आत्मा के उद्धार होने में देर नहीं लगती। इसलिए शास्त्र में कहा गया है—

परोपकाराय सता विभूतय ।

अर्थात्— सत्पुरुषों की विभूतियाँ परापकार के लिए हाती हैं।

टाल्सटाय न धीर-धीर ही सही पर अपनी सम्पत्ति किस प्रकार परापकार में लगाई यह देखन योग्य है।

आप सदा माल खाते हैं। आपके खान के समय एक दिन काई भूखा आ गया आर आपन उस थाड़ा-सा द दिया ता बुरा नहीं है पर ऐसा करन में आपकी काई विशयता भी नहीं है। विशयता ता तब है जब आप इस बात

पर विचार करे कि— 'यह भूखा क्यों मर रहा है? एक जून का भोजन तो दे-
 दिया है पर इससे क्या इस की दरिद्रता जीवन भर की दूर हो जायगी?
 इसका यह दुःख किस प्रकार दूर हो सकता है? अगर आप इस प्रकार विचार
 करेंगे और आपके हृदय में थोड़ी-बहुत भी दयामावना होगी तो आप जू-
 खाना-पीना छूट जायेगा और उसका दुःख दूर करने की चिन्ता लग जायगी।
 इसी प्रकार विचार कर बड़ी-बड़ी ऋद्धि वाले अपनी ऋद्धि छोड़ दें।
 धन्नाजी बत्तीस कोटि दीनारो का त्याग करके मुनि बने थे। मुनि होने के बाद
 वे ऐसा भोजन करते थे जैसा गरीब से गरीब भी करना पसंद नहीं कर
 सकता। आज वह बातें आपको अद्भुत मालूम होती हैं और आपकी कल्पना
 में भी नहीं आती लेकिन जब कथाओं पर विचार करो कि वे क्या संदेश देती
 हैं? उनमें से क्या परिणाम निकलता है? बत्तीस कोटि दीनारो के स्वामी का
 भोजन कैसा रहा होगा? और अब वही दो दिन के बाद तीसरे दिन भोजन
 करते हैं और वह भी रूखा-सूखा, नीरस बचा खुचा, जिसे भिखारी भी खाना
 पसंद न करे। यह बात आज कल्पना में भी आती है? थोड़ी देर के लिए इस
 कल्पना ही मान लो फिर भी टाल्सटाय आदि के सिद्धांतों पर दृष्टि डालते
 हुए विचार किया जाय तो मालूम होगा कि यह कल्पना भी कितनी सहृदयतापूर्ण
 सत्य शिव सुन्दर और बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। लेकिन एक बात आप ध्यान
 में रखिए। कल्पना किसी सर्वथा असत् पदार्थ की नहीं की जाती। जो वस्तु
 किसी अंश में विद्यमान होती है जिसका किसी रूप में सिलसिला चालू होता
 है उसी की कल्पना की जाती है। कल्पना के लिए कोई आधार तो होना
 ही चाहिए।

निराधार कल्पना समभव नहीं है। धन्ना (धन्यकुमार) मुनि के इस
 चरित से प्रकट होता है कि उस समय अनेक महात्माओं ने आश्चर्यजनक
 सादगी धारण की थी।

राम ने जनक के घर और अपने घर कैसे-कैसे बढ़िया भोजन किये
 हैं? परन्तु जनवास के समय वे अपने साथ कुछ नहीं ले गये थे?
 नहीं।

राणा प्रताप अठारह वर्ष तक अपनी रानी और अपने बाल-बच्चों के साथ वनों में भटकते रहे। जगली अन्न और फलों से गुजारा करते रहे। उस रूखे-सूखे भोजन के समय भी जब शत्रु आ पहुँचते तो भोजन त्याग कर उनका सामना करते रहे। आज के लोग भोगों के कीड़े बन रहे हैं, इसी से इन्हें यह घटनाएँ कल्पित मालूम पड़ती हैं।

रामचन्द्र को के वन कटुक फल क्यों अच्छे लगे थे? क्या कारण था कि भरत और कैंकेयी के अयोध्या लौटने के आग्रह को ठुकराकर उन्होंने वनवास के कष्टों को स्वेच्छापूर्वक अंगीकार किया? राम समग्र भारत के समक्ष एक आदर्श उपस्थित करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हसते-हसते सकटों का सामना किया। आज आप लोग चाहे जितनी कायरता दिखलाए, मगर इस भारतभूमि पर उन महात्माओं के चरण पड़ चुके हैं। अतएव भारत में कब कौन-सी शक्ति आ जाएगी यह नहीं कहा जा सकता।

जैसे टाल्सटाय ने विचार किया था कि इस बाई को बिगाड़ने वाला कौन उसी प्रकार राम भी विचारते थे कि मेरी माता के पवित्र हृदय को बिगाड़ने वाला कौन है?

मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कि हिन्दुस्तान को बिगाड़ने वाला कौन है? अगर आप परावलम्बी जीवन का त्याग कर दे, स्वतन्त्र्यजीवी बनें फिजूल के खाने-पीने और पहनने के चक्कर में न पड़े तथा अपने कर्तव्य का विचार कर पालन करें तो देश में पाप आ सकता है?

‘नहीं।’

कौन इस बात को अस्वीकार कर सकता है कि हमारे कर्तव्य के न पालने से ही देश में पाप आ घुसा है?

राम ने विचार किया कि माता कैंकेयी के मन में यह भेदभाव क्या आया कि राम हमारा बेटा नहीं है भरत हमारा बेटा है राम को राज्य मिलेगा तो कोशल्या प्रसन्न होगी और भरत का राज्य मिलेगा तो मैं प्रसन्न हाऊँगी?

आप कैंकेयी को बुरी कह देने में दर नहीं लगात मगर राम न उसे बुरी क्या नहीं कहा अगर यह समझ लें तो आप का दुःख मिट जाय। जिस दिन सप्ताह राम के इस कार्य का मर्म समझ लेंगा उस दिन सप्ताह स्वर्ग बन जायगा। राम अगर राम सरीख न हाकर जैसा आप सोचते हैं वेस हा तो उनका राज्य का छीनन की किसी में शक्ति नहीं थी। कैंकेयी का छोडकर सभी उनका पक्ष में थे। राम कह सकत थे— ‘तुम स्त्री हा। घर का काम सभाला। राज्य हमारा है और हमारा ही रहगा। पर उन्होंने एसा नहीं कहा।’

राम अगर भरत के लिए अपने अधिकार का राज्य न छोड़ते और अयोध्या में ही मौज उड़ाते रहते तो आज उसका नाम कौन लेता? मगर उन्होंने कैकयी के हृदय को पहचाना और उसमें पैदा होने वाली दुई को भी समझ लिया। वह कहने लगे— जिस घर में मैं पैदा हुआ हूँ, उस घर में माता के हृदय में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होना मेरा दुर्भाग्य है। माता की यह दुर्भावना मेरी तपस्या से ही दूर होगी। यहाँ के राज्य का कार्य तो भरत सभाल ही लेगा मगर सत्कार की शुद्धि का काम मुझे ही करना होगा। अगर मैंने सादगी धारण न की, गरीबों के योग्य वस्त्र न पहने और गरीबों जैसा भोजन न किया तथा राजमहल को न त्यागा तो मेरे द्वारा गरीबों का कल्याण न होगा।

इन महान् आदर्शों पर ही टालस्टाय आदि के विचार बने हैं। लेकिन हमारा देश कितनी पतन-अवस्था में पहुँच गया है कि इन कथाओं को ही हम असंभव मानते हैं।

राम को अगर रावण की पराजय ही करना अभीष्ट होता तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वन में जाने की क्या आवश्यकता थी? अयोध्या में रहते हुए ही उसे परास्त करने की तैयारी वे कर सकते थे। अयोध्या में सेना सजाकर रावण पर चढ़ाई कर सकते थे और उसे जीत सकते थे। फिर ऐसा न करके वन में जाकर पैर घूमने, वनफल खाने, सर्दी-गर्मी और वर्षा का कष्ट सहने महल छोड़कर झाड़ों के नीचे सोने और कुटिया में रहने की क्या आवश्यकता थी? क्या राम को जो राजकुमार थे और राज्य के उत्तराधिकारी थे ऐसा करना शोभा देता है? पर इसका रहस्य तो वही समझ सकता है जिसने शुद्ध चित्त से मनन किया हो। दुखी जीवन में किस प्रकार उत्थान भरा है यह देखने के लिए राम का जीवन स्वच्छ दर्पण है। वे लोगों को त्याग की महिमा दिखलाना चाहते थे और अपनी जीवनी से ही बतलाना चाहते थे कि जो काम शस्त्रों से भी संभव नहीं है वह त्याग के प्रभाव से सहज ही हो सकता है। राम ने बड़ी खूबी के साथ यह दिखला दिया है।

राम की महिमा रावण को मारने से नहीं, त्याग के कारण है। वन-शरण के कष्टों से उनका शरीर तो अवश्य दुबला हुआ होगा पर आत्मा तो उनका बलवान् ही हुआ। आत्मा को बलवान् बनाने की यह सीधी दिनचर्या दिव्य ज्ञान से ही राम सब के हृदयेश्वर हुए हैं। अगर राम ने शस्त्रों से ही काम लिया होता तो वे चाहे बड़े-राजा हो जाते पर आज जैसे सब के स्मरणीय नहीं हैं वैसे न हो सके होते।

भगवान महावीर की तरफ ख्याल करो। उन्होंने तप का कष्ट क्यों सहन किया? उन्हें कर्म ही खपाने थे तो कर्म खपाने के लिए शुक्लध्यान आदि साधनों को वे भलीभाँति जानते थे। मगर भगवान् ने व्यवस्थित रूप से धर्मशासन चालू रह सके उस उद्देश्य से सघ की स्थापना की और सघ का उद्धार करने के लिए, जनता को सिखाने के लिए तप किया। इसी हेतु भगवान् ने पाच मास और पच्चीस दिन के महान् उपवास के पारणे में उडद के छिलके खाये। ऐसा करके उन्होंने तप त्याग और सादगी को आदर्श स्थापित किया। ऐसी स्थिति में आप लोग सादगी न धारण करके मौज-शौक में रहते हुए ही धर्म माने तो कहना होगा कि अभी आप दया-धर्म से दूर हैं।

जो भावनाशील व्यक्ति ससार के दुःखों को अपना ही दुःख मानता है, उसे अपना व्यक्तिगत दुःख जान ही नहीं पड़ता। रोग होने पर आप दुर्गंधयुक्त और कड़वी दवाई गले से नीचे उतार जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारे पेट में रोग है और यह दवा हमें शांति पहुँचायेगी। इसी विचार से आप दवा पी जाते हैं और वैद्य को पुरस्कार देते हैं। ऐसी ही बात महापुरुषों के कष्ट सहन में भी है। अन्तर है तो यही कि आप सिर्फ अपने ही दुःख को दुःख समझते हैं और महापुरुष ससार के दुःखों को अपना दुःख मानते हैं। राम को अपनी माता का हृदय शुद्ध करना था। महावीर स्वामी को साधु, साध्वी श्रावक और श्राविका का सघ चलाकर उनके दुःखों का अन्त करना था। धन्यकुमार धन्ना मुनि को दूसरे मुनियों के सामने आदर्श उपस्थित करना था। इसीलिए तो चौदह हजार मुनियों में यह बहुत उत्तम मुनि माने जाते थे।

मतलब यह है कि दूसरों के दुःखों को अपना दुःख मानकर उनकी सहायता करना और अपनी सकीर्ण वृत्तियों को व्यापक बना लना ही आध्यात्मिक उत्कर्ष का उपाय है। आध्यात्मिक उत्कर्ष की चरम सीमा ही परमात्मदशा प्राप्त होना है। भगवान् की स्तुति और भावना से उसकी प्राप्ति होती है।

(ग)

स्तुतिकार न भगवान् ऋषभदेव की स्तुति करत हुए उन्हें भुवनभूषण और भूतनाथ कहकर सम्बोधित किया है।

भगवान् की स्तुति ऐसी प्यारी वस्तु है कि हार्दिक भावना के साथ उस पर विचार करने पर ऐसा आनन्द हाता है कि कहा नहीं जा सकता।

हृदय अपूर्व आनन्द का केन्द्र बन जाता है। हृदय की दुर्बलता भी उससे दूर हो जाती है।

शरीर के शृंगार के लिए बहुत से आभूषण पहिने जाते हैं। विशेषतया स्त्रिया हाथ कान आदि अवयवों को सिंगारती हैं। यह भूषण शरीर के भूषण है और शरीर सिंगारते हैं। इसी प्रकार घर का भूषण घर को, कुल का भूषण कुल को, ग्राम का भूषण ग्राम को, नगर का भूषण नगर को और देश का भूषण देश को सिंगारता है। इसी तरह का जो जगत् का भूषण है वह जगत् को सिंगारता है।

लोग अपने-अपने आभूषणों से प्रेम करते हैं। गृह-भूषण से गृहवालों का और राष्ट्रभूषण से राष्ट्र का प्रेम होता है। ऐसी दशा में विचारणीय बात यह है कि जो अखिल विश्व का भूषण है और जिसे हम इसी रूप में मानते हैं उससे किस प्रकार प्रेम किया जाय?

अगर हम यह स्तुति हृदय से करते हों तब तो जगतभूषण का विचार बहुत विशाल हो सकता है। मगर हम लोग यह मूल कर रहे हैं कि हम जगद्भूषण की स्तुति तो करते हैं किन्तु साथ ही उनके कामों का विरोध भी करते हैं। वास्तव में विश्व के कल्याण में ही परमेश्वर का वास है। ससार के कल्याण की आन्तरिक कामना ही परमेश्वर का दर्शन कराती है। अगर हम हृदय से भुवनभूषण का स्मरण करें और उनके कामों में बाधा न डालें तो कोई झुटि न रह जाय।

आप जानना चाहते होंगे कि हम भुवनभूषण के काम में क्या बाधा डाल रहे हैं? अगर यह बतलाने के लिए मैं ससार-व्यवहार सम्बन्धी कामों में से ही कुछ उदाहरण देता हूँ। उनसे आप समझ जाएंगे कि आप किस प्रकार से बाधा डाल रहे हैं।

राजा आपको मुफ्त में बिजली दे दें तो आप अपना गौरव समझेंगे। आपकी प्रसन्नता का पार नहीं रहेगा। मगर राजा उदार होकर सभी के घर मुफ्त बिजली पहुंचा दे तो आपको उतना आनन्द होगा?

नहीं।

क्यों मिट गई? हृदय की सकीर्णता ने आपके आनन्द को नष्ट कर दिया। बस भुवनभूषण को पहिचानने में भी हृदय की सकीर्णता हृदय की दुर्बलता और हृदय की क्षुद्रता ही बाधा डालती है।

क्षुद्र हृदयदुर्बल्य त्वक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप।

हे अर्जुन! हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को छोड़कर तैयार हो जा।

यह हृदय की दुर्बलता ही है जो आप से कहलाती है कि बिजली दूसरो के घर न हो, सिर्फ मेरे घर हो। तभी मैं सुख का अनुभव करूंगा।

आपने कान में मोती पहिने हैं। अब किसी गरीब को भी मोती मिल जावें और वह भी कान में पहन ले तो आपको प्रसन्न होना चाहिए या अप्रसन्न होना चाहिए?

'प्रसन्न होना चाहिए।'

लेकिन आपको प्रसन्नता नहीं होती। यही नहीं उस समय आपकी क्षुद्रता जाग उठती है और अभिमान मिसमिसाने लगता है। कई जगह तो हरिजनो की स्त्रियो को सिर्फ इसलिए पीटा गया है कि उन्होने पैरो में चादी के गहने पहन लिये। इस अभिमान और क्षुद्रता की कोई सीमा है। अगर इस प्रकार की क्षुद्रता मन में रखना है तो फिर भुवनभूषण के गुण गाने की आवश्यकता ही क्या है? आप अपने ही भूषणो के गुण क्यों नहीं गाते? इस तरह की विचारधारा रखकर परमात्मा के गुण गाने वाले को परमात्मा नहीं मिल सकता।

बहिनो का भी यही हाल है। वे भी यही सोचती हैं कि मेरे ही हाथों में मोतियों की बगडिया रहे और दूसरी के हाथों में न रहे। अगर उन्हीं के हाथ में रही तो उनका सेठानीपन कायम रहेगा और दूसरी के हाथ में भी हो गई तो सेठानीपन डूब जाएगा।

मित्रा! हृदय की दुर्बलता के ही कारण इस प्रकार के विचार आपके मस्तिष्क में पैदा होते हैं। आप दूसरो के सुख को अपना सुख नहीं समझते बल्कि दुःख समझते हैं। आप सिर्फ सुखी बनना चाहते हैं और चाहते हैं कि ससार का सारा सुख आपके ही घर में आकर जमा हा जाय किसी दूसर के हिस्से में न आवे।

अच्छा आप बतलाइये कि सूर्य का प्रकाश अधिक या बिजली का? 'सूर्य का।'

विज्ञान द्वारा लाख प्रयोग करके भी सूर्य के समान दूसरा प्रकाश नहीं बनाया जा सकता। कदाचित सूर्य के समान प्रकाश देने वाली बिजली

कोई भी बना दे तो भी उससे भयकर बीमारियों के उत्पन्न होने की सभावना है। आज जो बिजली प्रकाश दे रही है उससे भी अनेक हानिया हुई हैं। चन्द्रमा फलो मे जैसा रस उत्पन्न करता है, सूर्य उन्हे जिस प्रकार पकाता है, वैसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को जगत्पोषक की पदवी मिली है। यह पदवी सूर्य ने स्वयं नहीं मागी, किन्तु बड़े-बड़े ऋषियों ने, विद्वानों ने और तत्त्ववेत्ताओं ने गभीर अनुसंधान करने के पश्चात् सूर्य को जगत्पोषक आदि पदविया प्रदान की हैं। शरीर मे रक्त का बेगवान् संचार हो रहा है इन्द्रियो मे जो विकास है, दूसरो का शब्दे कानो तक पहुचकर सुनाई देता है, इन सब का निमित्त कारण सूर्य है। सूर्य न हो तो न शरीर मे खून दौड़े न शब्द सुनाई दे और न जीवन ही स्थिर रहे। एक वृक्ष ऐसी जगह हो जहा सूर्य की किरणे न पहुच पाती हो, और दूसरा ऐसी खुली जगह मे हो कि जहा बिना रुकावट सूर्य की किरणे पहुचती हों तो इन दोनो मे से कौन-सा वृक्ष हरा-भरा रहेगा और बढेगा?

जिसके पास किरणे पहुचती हैं।'

वैज्ञानिको का कहना है कि रंग भी सूर्य की किरणो से ही बनता है। सूर्य की किरणो के आदान-प्रदान पर ही रंग की विशेषता निर्भर है। सूर्य किसी फूल को अपनी जितनी किरणे देता है, उन सब किरणों को अगर फूल लौटा देता है तो वह फूल सफेद होता है। सफेद रंग सब रंगों मे अच्छा समझा जाता है। इस रंग को प्राप्त करने वाले फूल सूर्य की जितनी किरणे लेते हैं, उतनी या उससे भी अधिक सूर्य को लौटा भी देते हैं। फिर जो फूल किरणे लेते ज्यादा है और लौटाते कम है, उनमे लौटाने की कमी के अनुपात से ही रंगभेद हो जाता है। गुलाब का फूल सूर्य से जितनी किरण ग्रहण करता उतनी चापिस उही लौटाता कम लौटाता है। इस कारण उसका रंग गुलाबी होता है। जो फूल कितनी किरणे कम लौटाता है उसका रंग उतना ही खराब हो जाता है। जो फूल सूर्य की किरणे लेता तो है मगर लौटाता बिलकुल नहीं उरावा रंग काला हो जाता है।

फोटो खींचते समय काला कपडा ढकने का कारण यही बतलाया जाता है कि काला कपडा सूर्य की किरणों को कमरे में प्रवेश नहीं करने देता, आप ही हजम कर जाता है। तात्पर्य यह है कि जिसमें कालिमा होगी, जिसका हृदय काला होगा, वह ले तो लेगा परन्तु देगा नहीं।

सूर्य की किरणों में अलौकिक गुण हैं। उन्हीं गुणों के कारण वह जगत् का चक्षु हो रहा है। सूर्य आपको प्रकाश देता है सो बदले में क्या कुछ लेता भी है?

‘नहीं!’

अगर आपको बिजली मुफ्त में मिल जाय तो आप बिजली देने वाले का उपकार मानते हैं और उसे बड़ा समझते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश मुफ्त में लेकर के भी कभी सूर्य का उपकार माना है?

अगर सूर्य सिर्फ आपको ही प्रकाश देता और दूसरों को न देता तो आपके घमड़ का अन्त न रहता। आप इतना आनन्द मनाते कि फूले न समाते। आप अपने को ईश्वर समझने लगते। लेकिन सूर्य सभी को प्रकाश देता है यह बात आपके लिए आनन्ददायक नहीं है। इसीलिए आप सूर्य के प्रति कृतज्ञ नहीं होते।

आप थोड़ा विचार तो कीजिए कि सूर्य ने सब को प्रकाश दिया तो आपको क्या हानि हो गई? आपके हिस्से का प्रकाश तो सूर्य ने दूसरों को नहीं दिया है। सूर्य ने समान रूप से सब को प्रकाश दिया है वह उसकी महिमा है या बुराई है?

‘नहीं!’

तो फिर सूर्य का प्रकाश पाकर आप प्रसन्नता का अनुभव क्यों नहीं करते? आपको प्रकृति पर ध्यान देकर विचार करना चाहिए कि मुझ सूर्य चन्द्र पृथ्वी आदि से आनन्द मिला है तो मैं इनका उपकार क्या न मानूँ? लेकिन हृदय की क्षुद्रता आपकी प्रसन्नता का उत्पन्न ही नहीं होने देती। इसीलिए आचार्य कहते हैं कि आप भुवनभूषण के गुण जानाग तो न आत्मा में द्वेष उत्पन्न हागा न गर्व होगा और न दीनता ही आएगी। आपको सताप प्राप्त होगा। परमात्मा की स्तुति से दर्प और दीनता दोनों दूर हा जाएंग।

अपने मनोभावा का आप पर प्रकट करने के लिए मैं अधिक स अधिक सरल पद्धति से काम लता हूँ। आप मर भाव को समझ गय हाग। फिर भी एक उदाहरण और लीजिये।

आपके ऊपर पखा किया जाय या चवर ढोरा जाय तो आपको आनन्द होता है लेकिन प्रकृति ने सभी को समान रूप से पखा कर दिया तो आपको आनन्द क्यों नहीं होता? इस सब पर पखा होने से आपकी कुछ हानि हो गई? फिर आपका आनन्द क्यों चला गया? मगर आप सोचते हैं— प्राकृतिक पखा अर्थात् पवन तो सभी के लिए समान है। इसमें आनन्द की क्या बात है? आप उसी वस्तु में आनन्द मानते हैं जो सिर्फ आपके लिए ही हो औरों के लिए न हो।

अकृत्रिम पवन में जो गुण हैं वे क्या कृत्रिम पखे के पवन में हो सकते हैं?

‘नहीं।

फिर भी आप नैसर्गिक पवन में आनन्द न मानकर कृत्रिम में आनन्द मानते हैं। आपने कभी सोचा है कि आपके हृदय की कौन-सी भावना इसमें कार्य कर रही है? ऐसा करके आप ससार के कल्याण का परोक्ष रूप में विरोध करते हैं। स्मरण रखना चाहिए कि विश्व-कल्याण का विरोध न करने वाला ही परमात्मा को पहिचान सकता है। आपकी जीभ ‘ईश्वर-ईश्वर’ भले ही जपती हो परन्तु आपका हृदय ईश्वर को भूला हुआ है और मस्तिष्क ईश्वर विरोधी कामों में उलझा हुआ है। हृदय और मस्तिष्क दोनों जब परमात्मा के आदेश को शिरोधार्य करते हैं तभी कल्याण होता है।

हृदय और मस्तिष्क का अन्तर समझ लेने की आवश्यकता है। हृदय के काम प्रायः जगत-कल्याण के लिए होते हैं और मस्तिष्क के काम प्रायः जगत के अकल्याण के लिए हुआ करते हैं। कपटाचार मस्तिष्क की उपज है जिरामे दिखलाया कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। यथा दिजली के विषय में कहा तो यह जाता है कि लोगों के आराम के लिए इसकी राज की गई है परन्तु वास्तव में यह अपना स्वार्थ साधने और लोगों को पराधीन रखने का साधन है। इस प्रकार की बातें ससार को खराब कर रही हैं।

हृदय की उपज है। जिन कामों से अपना ही स्वार्थ सिद्ध करना होता है दूसरे के कल्याण की ओर दृष्टिपात नहीं किया जाता किन्तु दूसरो को पगु बनाना अभीष्ट होता है वे काम मस्तिष्क की उपज हैं।

मस्तिष्क की उपज के काम राक्षसी राज्य के हैं और हृदय की उपज के काम रामराज्य के हैं। सिक्का भी मस्तक की उपज का नमूना है। उसके सम्बन्ध में कहा तो यह जाता है कि सिक्के से दुनिया के व्यवहार में बड़ा सुमीता होता है और इसीलिए उसका निर्माण किया गया है, लेकिन वास्तविक बात यह नहीं है। थोड़ी देर के लिए यह कथन सही मान लिया जाय तो सिक्का बना लेने की छूट सब के लिए क्यों नहीं है? प्राचीनकाल में सोनैया, स्वर्ण मोहरे थे। मगर उनका मूल्य कल्पित नहीं था अतएव उनसे कोई हानि नहीं होती थी। मगर कल्पित मूल्यों के सिक्को ने जगत को बड़ी हानि पहुँचाई है। सिक्को के प्रताप से आज विश्व में आर्थिक विषमता रूपी पिशाचिनी का भैरवन्तृत्वं हो रहा है।

यह हृदय और मस्तिष्क के सम्बन्ध में व्यावहारिक दृष्टि से विचार किया गया है। अध्यात्मिक कार्यों में भी इसी प्रकार विचार किया जा सकता है।

हृदय और मस्तक के कार्यों की तुलना की जाय तो दोनों का भेद अनायास ही समझ में आ जायगा। हृदय में दया करुणा परोपकार, सवेदना सहानुभूति, सहृदयता आदि गुण भरे हैं। मस्तिष्क जब हृदय शून्य होता है तो स्वार्थबुद्धि की प्रबलता के कारण इन सब दिव्य और मृदुल भावनाओं को नष्ट कर देता है। वह स्वार्थ भी थोड़े ही दिनों का मेहमान होता है। कुछ दिनों बाद स्वार्थ भी नष्ट हो जाता है और सारा ससार चक्कर में पड़ जाता है।

ठडाई शर्बत, शराब आदि से स्वास्थ्यनाश के सिवाय कुछ भी नहीं है। क्या पानी के बिना जीवन निभ सकता है?

‘नहीं।’

फिर भी आप पानी में आनन्द न मानकर गुलाब के शर्बत में ही आनन्द मानते हैं। यह ससार के कल्याण के विरुद्ध है या नहीं?

एकान्त रूप से धर्म का आचरण करने वाला को भी पाच वस्तुओं का उपकार नहीं मूलना चाहिए ऐसा शास्त्र का आदेश है। उनमें से छह कार्य का बहुत बड़ा उपकार बतलाया गया है। क्या पृथ्वी की सहायता के बिना सयम पल सकता है?

‘नहीं।’

इसलिए भगवान् महावीर कहते हैं कि पृथ्वी का उपकार मानो। जिस भूमि पर पैर टेक कर खड़े हो वह स्वर्ग से भी बड़ी है। भूमि कहीं की हो लेकिन जो हमारा वजन उठा रही है और जिस भूमि पर हमारे सयम की क्रिया चल रही है, उसे अगर स्वर्ग सी ही माने तो उस पर पैर धरने का क्या अधिकार है? इस भूमि पर आप सामायिक करते हैं। क्या स्वर्गभूमि में सामायिक की जा सकती है?

‘नहीं।

यहां के पावन से और पुद्गलों से आपका शरीर चल रहा है आपका धर्मध्यान हो रहा है फिर आप अपनी जन्मभूमि की महिमा न समझकर स्वर्ग की भूमि को बड़ी समझें, यह कैसे उचित कहा जा सकता है?

रामनरेशजी त्रिपाठी ने एक ग्राम्यगीत सुनाया। उसका आशय यह है कि एक ओर राजा का महल है जिसमें सब प्रकार की तैयारी के साथ प्रकाश जगमगा रहा है और दूसरी ओर एक किसान का टूटा झोंपड़ा है, जिसमें शीत ताप और वर्षा नहीं रुकती। किसान इतना गरीब है कि घर में जलाने के लिए दीपक तक नहीं है। फिर भी किसान खड़ा हुआ मस्ती के साथ गा रहा है। वह कहता है— प्रभो! तूने राजा के घर तो दीपक का प्रकाश किया परन्तु मेरे घर को तो अन्धकार ने ही हर लिया।

गरीब किसान ऐसी अवस्था में जब कि उसकी झोंपड़ी टूटी-फूटी है और सामने राजमहल है, क्यों मस्त होकर गा रहा है? जो लोग मस्तक से ही विचार करते हैं उन्हें इस का कारण मालूम नहीं हो सकता। अहिंसा सयम और तप हृदय की उपज हैं। कोरे मस्तिष्क की सहायता से इनका महत्त्व और रहस्य कैसे समझा जा सकता है?

किसान के गाने में कौन-सी प्रेरणा काम कर रही है यह कौन कह सकता है? फिर भी कल्पना की जा सकती है। वह दरिद्रता की अवस्था में दूसरों की तरह परमात्मा को गालियां न देकर उनका उपकार मान रहा है। उपकार इसलिए कि राजा के घर में ससार के समस्त अन्यायों का पैसा है। जथा शरादी कर्साई चोर डाकू निस्सतान आदि सबका पैसा राजा के घर में जाता है। उन्हीं पैसों से राजा के घर में दीपक जग-मगा रहे हैं। किसान ऐसे दीपकों की मौजूदगी में भी अन्धकार ही मानता है। वह प्रसन्न है क्योंकि वह अत्याय और अत्याचार से दूर है। वह किसी दूसरे के परिश्रम का नहीं खाता। स्वयं परिश्रम करता है और उसके बदले में जो कुछ पाता है सन्तोष से खाता है।

जो सहृदय होगा वह अवश्य ही विचार करेगा कि मेरे किसी भी कार्य से दूसरे को दुःख न उठाना पड़े। जिन कार्यों में करुणा का अभाव होगा वे हृदय की नहीं बरन् मस्तिष्क की उपज होंगे। हृदय में करुणा होने पर ही भुवनभूषण को पहिचाना जा सकता है। दयाधर्म को पाने वाला ही पुण्यवान् होता है। जिसका हृदय दया से भरपूर है, वह स्वर्गीय सम्पत्ति से सुशोभित है। आप ऊपरी वैभव देखकर ही किसी को पुण्यवान् मान लेते हैं पर हृदय के विचारों से पता लगता है कि वास्तव में कौन पुण्यशाली है और कौन नहीं?

एक करोड़पति गहनो और कपड़ों से सजा हुआ मोटर में बैठा हुआ है। मोटर तेजी के साथ जा रही है। किसी गरीब को मोटर की ठेस लगी। इधर तो मोटर की ठेस लगी, उधर सेठजी उसे डाटकर कहने लगे— मूर्ख कहीं का! देखता नहीं मोटर आ रही है। एक किनारे हटने के बदले सामने आता है और हमें बदनाम करना चाहता है। इतना कहकर सेठजी चले गये। उस चोट खाये गरीब को उठाना या सहानुभूति प्रकट करना उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। इतने में दूसरा गरीब वहाँ आ पहुँचा। उसने आहत गरीब को उठाकर छाती से लगाया चिकित्सालय में पहुँचा दिया और उसकी यथोचित सेवा की। अब आपका हृदय किसे पुण्यवान् कहता है— उस अमीर को या इस गरीब को?

गरीब को।

इस निर्णय में आपको शक तो नहीं है?

नहीं।

यद्यपि हृदय गरीब को पुण्यवान् स्वीकार करता है लेकिन जब मस्तिष्क के विचार हृदय की भावना को दबा लेते हैं तब उस अमीर को ही पुण्यशाली मान लिया जाता है। वह अविवेक है।

भगवान् के लिए भूतनाथ शब्द का भी प्रयोग किया गया है। इस शब्द में क्या भाव भरा है यह समझने के लिए बहुत समय चाहिए। संक्षेप में अभी इतना ही कहता हूँ कि प्रभु प्राणीमात्र के नाथ हैं भगवान् जब प्राणीमात्र के नाथ हैं तो किसी भी प्राणी को कष्ट पहुँचाना उसके सुख में बाधा डालना अथवा अपन स्वार्थ में अन्धा हाकर दूसरे के सुख—दुःख की परवाह न करना उचित नहीं। ऐसा करने वाला भगवान् का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। भगवद् भक्ति की प्राथमिक भूमिका भूतमात्र का अपना भाई मानकर उसके प्रति सहानुभूति रखना है। प्राणीमात्र के प्रति आत्मभाव रखकर भगवान् की स्तुति करने से कल्याण का द्वार खुलता है।

(घ)

हे प्रभो! अगर आपके विद्यमान गुणों का यथावस्थित रूप से अभ्यास करने वाला आप सरीखा हो जाता है, इस बात में मुझे कोई आश्चर्य नहीं लगता। यह ससार में भी देखा जाता है। कि किसी लक्ष्मीवान् की सेवा करके सेवक स्वयं लक्ष्मीवान् बन जाता है। साधारण मनुष्य भी अपने सेवक को अपना सरीखा बना लेता है तो आपके गुणों में लीन हो जाने वाला अगर आप सरीखा ही हो जाता है तो इसमें आश्चर्य ही क्या है?

पश्न हो सकता है कि भगवान् के गुणों का अभ्यास किस प्रकार किया जाय? भगवान् आरूपी सत्ता हैं उनके अनन्त गुण हैं, ऐसी दशा में उनके गुणों का अभ्यास करने की क्या विधि हो सकती है?

इस पश्न के उत्तर में ज्ञानियों का कहना है कि भगवान् के गुणों का अभ्यास करना कठिन है। लेकिन लोगों ने ऊपरी आडम्बर में पडकर कठिनाई मान ली है इसी कारण कठिनाई मालूम होती है। भगवान् में जो गुण हैं वे उनके नाम से अच्छी तरह प्रकट होते हैं।

भगवान् के भुवनभूषण नाम के विषय में कहा जा चुका है। भगवान् को भूतनाथ भी कहा है। अर्थात् परमात्मा प्राणीमात्र का मालिक है।

अभ्यास करने के लिए एक ही वस्तु काफी होती है। एक ही वस्तु पर विचार करके अभ्यास किया जाय तो यह शक नहीं रह सकती कि भगवान् दिखाई नहीं देते। उनके गुण हमारी बुद्धि में नहीं आते, ऐसी दशा में हम भगवान् की सेवा कैसे करें और उनके गुणों का अभ्यास कैसे करें?

भगवान् आरूपी सत्ता हैं उसे देखे बिना उसकी उपासना किस प्रकार हो सकती है इस तकलीफ को मिटाने के लिए ईश्वर की मूर्ति बनाकर उसके द्वारा ईश्वर की उपासना करने की पद्धति स्वीकार की है। अव्यक्त का ध्यान करना कठिन है इस विचार से लोग मूर्ति स्थापित करते हैं। लेकिन मेरा मतलब यह है कि जब परमात्मा की मूर्ति बिना बनाये ही मौजूद है तो फिर उसकी मूर्ति को बदलने क्यों नहीं उसी पर अपना लक्ष्य स्थापित करते? परमात्मा को ही हीरे प्रखर दिलमान है यह समझ लेना चाहिए।

सोचना चाहिए कि यह शरीर वह है जिसमें परमात्मा हुआ था। ईश्वर की मूर्ति की कोई अवज्ञा करेगा?

‘नहीं!’

तो यह मनुष्य शरीर ईश्वर की मूर्ति है ऐसा समझ कर मनुष्यो की अवहेलना या घृणा न करना ही सच्ची मूर्ति पूजा है।

परमात्मा की मूर्ति की अवहेलना किस प्रकार नहीं करना चाहिए इसके लिए सर्वप्रथम तो प्राणातिपात का त्याग करना आवश्यक है। ऐसा करने से परमात्मा की आराधना होगी। क्योंकि मनुष्य परमात्मा की मूर्ति है इसलिए इनकी हिंसा न करना, न कराना और न हिंसा का अनुमोदन करना चाहिए। ऐसा करके उस अहिंसा को परमात्मा के लिए समर्पित कर देने से ईश्वर की पूजा हो जायगी।

मनुष्य को हिंसा त्याग के लिए कहा गया है सो इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि अन्य प्राणियों की हिंसा त्याज्य नहीं है। हिंसा तो प्राणीमात्र की त्याज्य है। लेकिन मनुष्य मनुष्य की विशेष और अन्य प्राणियों की सामान्य हिंसा करता है। इसी कारण यहाँ मनुष्य हिंसा के त्याग पर जोर दिया है। मनुष्य विशेष मूर्ति है और अन्य जीव सामान्य मूर्ति हैं। यो सभी शरीर मूर्ति ही हैं।

भगवान ने कहा है —

पुढयोकायमङ्गओ उक्कस जीवो उ सब से।

काल सखाईय समय गोयम। या पगायए।।

हे गौतम! हमारा— तुम्हारा यह जीव असख्यात काल तक पृथ्वीकाय में रहा।

इस प्रकार भगवान की आत्मा कभी पृथ्वीकाय में रही और कभी मनुष्य शरीर में। अतएव साचना चाहिए कि सन्निकट में तो मनुष्य शरीर को भगवान महावीर का स्वरूप मानू और दूर में पृथ्वी में भी ईश्वरीय सत्ता मानू ऐसा समझकर किसी की हिंसा न करने से परमात्मा की पूजा हो जायगी।

जब भगवान भूतनाथ हैं तो पृथ्वीकाय के भी नाथ हैं। कदाचित् आप परमात्मा को नहीं देख सकते तो भी वे जिनके नाथ हैं उन्हें तो देखते हैं? अतएव परमात्मा के नाथ ही सब प्राणियों के साथ सलूक करा। प्राणियों की सेवा करने से ईश्वर की सेवा हो जायगी। ईश्वरीय आदेश का पालन ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। और ईश्वर का आदेश है कि किसी भी प्राणी को कष्ट मत पहुँचाओ।

मनुष्य का मनुष्य के साथ विशेष सम्बन्ध है, इसलिए मनुष्य की हिंसा त्यागने के लिए विशेष रूप से कहा जाता है। जो मनुष्य पर दयाभाव रखेगा वह दूसरे जीवधारियों पर भी रखेगा। मगर मनुष्य ही मनुष्य को अधिक सताता है। पशुओं को केवल हाड, मांस, चर्बी आदि के लिए मारा जाता है, लेकिन मनुष्य मनुष्य को सैकड़ों तरह से घात करता है। मनुष्य को मनुष्य से जितना भय लगा रहता है, उतना किसी पिशाच और राक्षस से भी नहीं लगता। यह मशीनगने तोप, बंदूक आदि किसके लिए बने हैं?

मनुष्यों को मारने के लिए।'

मनुष्यों ने मनुष्य को मारने के लिए जितने उपाय रचे हैं, उतने उपाय पशु को मारने के लिए नहीं रचे। मनुष्य को मनुष्य पर जितना द्वेष होता है और मनुष्य मनुष्य को जितनी हानि पहुंचाता है, उतनी पशु को नहीं पहुंचाता और न पशु ही पशु या मनुष्य को पहुंचा सकता है। पशु मनुष्य को कदाचित हानि पहुंचाता है तो अल्प ही पहुंचाता है। इसी कारण मनुष्यों पर विशेष रूप से दया करने की आवश्यकता है जो मनुष्य पर दयावान् होगा उसे अन्य सत्तरह पाप भी छोड़ने होंगे।

मनुष्य की दया करने वाले को सब से पहले झूठ का त्याग करना पड़ेगा क्योंकि झूठ मनुष्य से ही बोला जाता है, पशु से नहीं। झूठ, कपट आदि पापों का सेवन मनुष्य मनुष्य को ठगने के लिए ही करता है। ऐसा साहित्य तो मिल सकता है जिससे लाखों-करोड़ों मनुष्य भ्रष्ट हो गये हों, लेकिन क्या ऐसा भी कोई साहित्य मिल सकता है जिससे पशु भ्रष्ट हो गये हों?

‘नहीं।’

तो जो ऐसा साहित्य नहीं रचता है और मनुष्य जाति के उत्थान के लिए साहित्य की रचना करता है वह क्या परमात्मा की सेवा नहीं करता?

निश्चित रूप से सत्य वही बोलेगा जो मनुष्य के प्रति अहिंसक होगा। जिसके हृदय में मनुष्य के प्रति दया होगी वह झूठ नहीं बोलेगा। जो कपट करेगा उसमें हिंसकता आये बिना नहीं रहेगी। ससार में प्रचण्ड हिंसा के प्रसार का प्रधान कारण यही है कि मनुष्य मनुष्य के साथ झूठ-कपटमय व्यवहार कर रहा है।

मनुष्य दुष्ट रूप से मनुष्य की ही चोरी करता है। वह पशुओं को चुराता है ताकि वे पशु की आखिर मनुष्य के ही होते हैं। जो मनुष्य मनुष्य पर चुराता है वह किसी की दस्तु चुराकर उसे दुखी न करेगा।

अगर आपके हृदय में इस प्रकार की भावना बद्धमूल हो गई कि मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके प्रति दुर्व्यवहार करना परमात्मा के प्रति दुर्व्यवहार करना है तो आप थोड़े ही दिनों में देखेंगे कि आपके अन्तःकरण में अपूर्व भक्तिभाव पैदा होगा और आप परमात्मा के सच्चे उपासक बन जाएंगे। पाषाण की बनी परमात्मा की मूर्ति की पूजा करता हुआ भी अगर कोई मनुष्य रूप मूर्ति की चोरी करता है तो समझना चाहिए कि वह परमात्मा की उपासना के मर्म को नहीं समझता।

इसी प्रकार जिसके हृदय में दया होगी वह दूसरे की स्त्री की तरफ कदापि बुरी दृष्टि से नहीं देखेगा। वह कभी किसी स्त्री को भ्रष्ट करने की इच्छा नहीं करेगा।

जिसका अन्तःकरण दया से द्रवित रहता है वह कभी अनुचित सग्रह नहीं करेगा व दूसरों का भाग हड़पने की चेष्टा से सदा घृणा करेगा। दूसरों को दुखी करके आप मोटा बनने की इच्छा नहीं करेगा।

जहाँ परिग्रह है वहाँ आरम्भ है। बहुतेरे परिग्रहशील व्यक्ति इतना अमर्यादा सग्रह करते हैं कि यह सग्रह न उनके काम आता है न दूसरों के काम आ पाता है। हृदय में अहिंसा या करुणा न होने कारण ही लोग चाहते हैं कि मैं ही सबका मालिक बना रहूँ। दूसरे मरते हैं तो मरे। उन्हें मरने वालों की परवाह नहीं।

मनुष्य दूसरे मनुष्यों का ही हिस्सा छीनकर सग्रह करता है और दूसरों के प्रति दया न होने के कारण ही सग्रह करता है। इसी कारण महात्मा पुरुष पूर्ण रूप से निष्परिग्रह बन कर जंगल में जाकर तप करत हैं और वह तप भी कितना कठोर! कहा है—

शीत पडे कपि—मद भरे बाझे सद वनराय ॥

ताल तरगिनी के निकट ठाडे ध्यान लगाय ।

वे गुरु मेरे मन वसो तारण तरण जहाज ।

जिन महानुभाव के चित्त में ईश्वर का दिव्य स्वरूप बस जाता है जा दया भाव भूषित है अहिंसा की भावना से जिसका हृदय उन्नत है वह कभी किसी प्राणी का अनिष्ट नहीं करता। अगर कोई उसका अनिष्ट करता है तो भी उससे बदला लेने का विचार नहीं करता। वह सावता है— वह मरा अनिष्ट नहीं कर रहा है किन्तु मरा अदृष्ट ही सता रह है। यह मनुष्य जिस

जिस क्रोध के वश होकर मुझे पीडा पहुँचा रहे हैं वह क्रोध मेरे अन्तःकरण में आविर्भूत न हो तो मेरे लिये बहुत है। अगर मुझ में भी काम-क्रोध आ गया तो मैं भी भ्रष्ट हो जाऊँगा। अतएव अपने अन्तःकरण में किसी प्रकार का विकार न उत्पन्न होने देना परमात्मा की सच्ची उपासना है।

जीवन व्यवहार जब अहिसामय बन जाता है तो काम, क्रोध आदि विकार सहज ही जीते जा सकते हैं। जो पुरुष मनुष्य को ईश्वर का प्रतिनिधि मानेगा वह उसके प्रति असत्यमय व्यवहार कैसे करेगा?

चन्दन पडयो चमार घर नित उठ चीरे चाम ।

कह चन्दन। कैसी भई पडयो नीचे से काम ।।

जो चन्दन देवता पर चढ़ाया जाता है, ललाट पर लगाया जाता है और पवित्र कार्यों में व्यवहृत होता है उस चन्दन का वृक्ष एक चमार के घर था। चमार उस पर चमड़ा सुखाया करता था। किसी ने चन्दन से पूछा—कहो चन्दन कैसी बीती! चन्दन ने कहा— जिसके घर रहते हैं, वैसा ही गुण आ जाता है।

चन्दन के वृक्ष पर चमार चमड़ा सुखाता है। इससे चन्दन की महिमा नहीं घटी वरन् चमार की ही महिमा घटी। ऐसा करने वाले चमार को आप दुःख कह सकते हैं लेकिन आप अपनी तरफ भी देखें। यह तुम्हारा मनुष्य शरीर जो ईश्वर को मिला था और जो समस्त शरीरों में उत्तम है, चन्दन के समान है। लेकिन यह चमार के घर पड़ा है। चमार के घर किस प्रकार पड़ा है, यह बात में भक्तों की वाणी में कहता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं—

चतुराई चूल्हे पडो, धिक् धिक् पडे अचार ।

तुलसी हरि के मजन विन, चारो वर्ण चमार ।।

जो लोग ऊपर से चतुराई करते हैं लेकिन जिसके हृदय में दया नहीं है— भक्ति नहीं है जो ऊपरी आचार-विचार से ही ईश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं ऐसे लोगों की गणना तुलसीदासजी चमार ही में करते हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण का हो।

तुलसीदास जी कहते हैं—जिसने ऊपरी चतुराई तो की, आडम्बर दिखाने के लिए द्रव्य आचार तो पाला लेकिन हृदय से भक्ति नहीं की वह दूसरे वर्ण में होता हुआ भी चमार ही है।

माला फेर लेना ही भक्ति नहीं है किन्तु परमात्मा के मार्ग पर चलने के लिए तन, धन प्राण देने के लिए तैयार होना ही भक्ति है। सुदर्शन सेठ आदर्श भक्त था। उसे घर में बैठकर माला फेरने से कोई रोकता नहीं था। फिर वह मरने का खतरा उठाने के लिए क्यों गया? वह भी आजकल के लोगों की तरह बहाना कर सकता था कि आने—जाने में क्रिया लगती है इसलिए मैं घर बैठा—बैठा ही वन्दना कर लेता हूँ। मगर इस क्रिया को बचाना वास्तव में क्रिया बचाना नहीं, मगर प्राण बचाने के लिए बहाना करना ही होगा।

बहुत से लोग दान करने में पाप लगने का बहाना करते हैं, मगर वे लोग पाप को देखते होते तो ब्याह ही न करते। सच तो यह है कि इस प्रकार की बहानेवाजी से धर्म की घोर निन्दा होती है और लोग समझने लगते हैं कि धर्म स्वार्थ—साधना का उपाय है। तुलसीदास जी के कथनानुसार भगवान् का भजन न करने वाले चारों वर्ण चमार हैं।

चमड़े को धोना रगना और सजाना चमार का काम है। चमार यह काम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए करते हैं। चमार अपना काम छोड़ बैठे तो लोगों को बड़ी कठिनाई हो जाय। ऐसी हालत में अगर आप चमार का एकांत बुरा ही कहेंगे तो आपको जूते पहनना छोड़ना होगा। चमार को बुरा कहने वाले जरा अपनी ओर देखें। वे क्या कर रहे हैं? क्या चमार की तरह ही शरीर के चमड़े को नहाने—धुलाने और सिंगारन में ही नहीं लगे रहते हैं? क्या यह काम चर्मकार का काम नहीं है? बढिया—बढिया कपड़े और मातिया के गहने क्या चमड़ी का सजाने के लिए ही नहीं पहने जाते? अगर आप अपने शरीर के चमड़े को सिंगार कर दयाभाव रखें भक्ति कर शरीर का दूसरा की सेवा और परोपकार में लगाव तब तो आपका चमड़ा रगना चमारपन नहीं कहलाएगा और यदि यह कुछ भी न किया गया सिर्फ चमड़ी की सजावट में ही लगे रहें तो तुलसीदासजी का कथन आप पर भी लागू होगा ही।

कई लोग कहते हैं— हमस खादी नहीं पहनी जाती। वह चमड़ी में चुगती है। एस लागा को चमड़ी का भक्त कहा जाय या नहीं? महीन कपड़ा के लिए चाह पचद्रिन्य पशुआ की चमड़ी उतारी जाय चर्वी निकाली जाय

और चाहे देश बर्बाद हो जाय पर इनकी चमडी की सुकुमारता कायम रहनी चाहिए। इनकी चमडी खादी से नही छिलनी चाहिए। ऐसा विचार करने वाले लोगो के दिल मे दया का वास कैसे हो सकता है? किसी पतिव्रता स्त्री ने शृगार किया और वह शृगार पति को प्रिय न लगा तो वह शृगार भी कोई शृगार है? इसी प्रकार जिन वस्त्रो के पहिनने से दया का धात होता है और दया का धात होने से जो परमात्मा के प्रतिकूल है, वे कपडे क्या पहनने योग्य है?

नही।

प्रेम दया अहिंसा परोपकर, सयम और सादगी का निर्वाह खादी पहनने से अधिक हो सकता है या मैन्चेष्टर के हिसामय वस्त्रो के पहनने से? खादी पहनने से गरुर कम होता है, भावना से सात्त्विकता आती है, देशप्रेम जागृत होता है। मिलो का बना वस्त्र राक्षसी वस्त्र है जो सयम और सादगी का विनाश करता है प्रेम का अन्त कर देता है। इन वस्त्रो के कारण पशुओं की ही नही मनुष्यो की भी हिंसा होती है।

अब मैं अपनी मूल बात पर आता हू। ऊपर के विवेचन से समझा जा सकता है कि जिसके हृदय मे मनुष्यो के प्रति दयाभाव होगा प्राय वह न हिंसा करेगा न झूठ बोलेगा न चोरी करेगा न परस्त्रीगमन करेगा और न अनुचित सगृह ही करेगा। क्रोध मान, माया लोभ, राग, द्वेष, क्लेश आदि मानसिक विकारो की उत्पत्ति प्राय मनुष्य के प्रति ही होती है। हृदय मे मान्य-दया उत्पन्न होने पर इन सब विकारो का तुषारपात हो जाता है और जो इन सब पापो एव विकारो से बच जायगा स्वभाविक है कि वह परमात्मा के निकट पहुंचेगा। इसलिए मैं कहता हू कि इन पापो का परित्याग करो। अगर यथायक पूर्ण रूप से त्याग नही कर सकते तो धीरे-धीरे करो। पापो के परित्याग के पथ पर एक कदम भी जो चलेगा और उसी पथ पर आगे चलने की भावना रखेगा वह एक न एक दिन अपनी मजिल पूरी कर लेगा। अगर ऐसे काम तो सर्वप्रथम त्यागने योग्य हैं जिनसे मनुष्यो का घात हो रहा है। ऐसा मत करो कि पराया भोजन छीनकर आप मौज करे और वह को रो पड़े। ज्यादा कुछ न कर सको तो कम से कम परोपकार को तो न भूलो। आवश्यकता से अधिक सग्रह तो न करो। इस बात को मत भूलो कि अन्न धान-दालत काम नही जाएगी। शास्त्र मे कहा है—

वित्तेण ताणि न लभे पमत्ते

अर्थात् — प्रमोदशील पुरुष धन-दौलत के द्वारा अपना बचाव नहीं कर सकता ।

मत भूलो कि आज जो लखपती है, वही कल कगाल हो जाता है । फिर परोपकार करने में क्यों कृपण बनते हो? कृपणता करके बचाया हुआ धन साथ नहीं जायगा, किन्तु कृपणता के द्वारा लगने वाला पाप साथ जायगा । यह जानते हुए भी लोग जब खर्च में कमी करना चाहते हैं तो सबसे पहले परोपकार के ही काम बन्द करते हैं ।

मित्रो! यह परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है । उदार हृदय से, शुद्ध बुद्धि से और निर्मल मस्तिष्क से परमात्मा के आदेशों को समझो और पालन करो । ऐसा करने से आप परमात्मा के समान बन जाएंगे ।

(9)

य शान्तरागरुचिभि परमाणुभिस्त्व,

निर्मापिस्त्रिमुवनैकललामभूत।

तावन्त एव खलु तेऽप्यणव पृथिव्या,

वत्ते समानमपर न हि रूपमस्ति ॥ 12 ॥

तीनों लोको के अद्वितीय सुन्दर प्रभो! जिन शान्त और सुन्दर परमाणुओं के द्वारा आपका निर्माण हुआ है जान पड़ता है कि पृथ्वी पर वे परमाणु उतने ही थे। क्योंकि तुम्हारे समान दूसरा कोई रूप नहीं है।

वक्त्र व्क ते सुरनरोरगनेत्रहारि,

नि शेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् ।

बिम्ब कलकमलिन क्व निशाकरस्य,

यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥ 13 ॥

अर्थ— प्रभो! सुर नर और नागकुमारों के नेत्रों को हरण करने वाला अर तीन लोक की समस्त उपमाओं को जीतने वाला कहा तो आपका मुख ओर कर। कलक से मलिन चन्द्रमा का बिम्ब। चन्द्रमा का बिम्ब तो दिन में रास के सूखे पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। उसके साथ आपके मुख की तुलना नहीं की जा सकती।

सुन्दर शरीर दूसरा नहीं है। इस कारण यही अनुमान होता है कि जितने श्रेष्ठ परमाणु तेरे शरीर में लगे हैं उतने ही ससार में थे।

यह परमात्मा की स्तुति है। स्तुति वह है जिसके उच्चारण से आत्मा की परमात्मा के प्रति प्रीति जागृत होकर बध जाय। आज जो स्तुति की गई है उसमें बतलाया गया है कि कहा तो आपका वह सुर-नर उरग के नेत्रों को हरण करने वाला ओर देखने पर भी तृप्ति न हो ऐसा, ससार को आनन्द देने वाला मुख और कहा चन्द्रमण्डल। ससार की किसी भी श्रेष्ठ और सुन्दर वस्तु से आपके मुख की उपमा की जाय किन्तु वह उपमा ठीक नहीं बैठती। आपका मुख सभी उपमाओं को जीत चुका है। ससार की कोई भी वस्तु आपके मुख की समानता नहीं कर सकती।

कहा जा सकता है कि चन्द्रमा सौम्य, शीतल और आह्लादजनक है, फिर भगवान के मुख के साथ उसकी तुलना क्यों नहीं की जा सकती? लेकिन आचार्य मानतुग चन्द्रमण्डल को घृणापूर्वक देखकर कहते हैं कि यह चन्द्रमा विम्ब तो स्पष्ट ही कलक से मलीन है। इसके अतिरिक्त चन्द्रमा की कांति तभी तक रहती है जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। सूर्य का उदय होते ही वह सूखे पत्ते के समान कान्तिहीन फीका पड़ जाता है। चन्द्रमा को राहु भी ग्रस लेता है। इस प्रकार कहा तो इस स्थिति में रहने वाला चन्द्रमा का विम्ब और कहा भगवान् का मुखमण्डल। यह मुखमण्डल जो सुर-नर ओर उरग के नेत्रों को भी हरण करने वाला है। इसलिए प्रभो! आपके मुख के सामने तीनों भुवन के पदार्थ तुच्छ दिखाई देते हैं ओर आपका मुख अनुपम है अद्वितीय सौन्दर्य से युक्त है।

इस भक्तामरस्तोत्र के द्वारा परमात्मा से भट करना सभी को इष्ट है। इस स्तोत्र को दिग्म्बर श्वेताम्बर मूर्तिपूजक ओर अमूर्तिपूजक सभी मानते हैं। सभी परम प्रीति के साथ इसका पाठ करके शांति लाभ करना चाहते हैं। अतएव इसके भावों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए।

आचार्य ने यहाँ जो कुछ कहा है यदि वह सत्य है तो उस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करो। आज हमें स्थूल दृष्टि से परमात्मा के दर्शन नहीं हो सकते फिर भी चन्द्रमण्डल तो दिखाई देता ही है। वैज्ञानिकों ने सर्वलाइट आदि नाना प्रकार के प्रकाशों का आविष्कार किया है लेकिन चन्द्रमा की समता करने वाला एक भी प्रकाश नहीं बना सका। इस पर स ह मनुष्य! तू अपनी अपूर्णता ओर अशक्ति का विचार कर। अपनी शक्ति पर गर्व मत कर। सच तो यह है कि जहाँ सूर्य और चन्द्रमा विद्यमान हैं वहाँ दूसरे प्रकाश

की आवश्यकता ही नहीं है। कोई कितना ही प्रयत्न करे लेकिन चन्द्रमा और सूर्य के समान प्रकाश नहीं बन सकता। यह विचार कर खटपट में पड़ने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन मनुष्य गजब का प्राणी है। उसमें ईश्वरीय शक्ति विद्यमान है। अतएव वह प्रकृति से भी लड़ाई कर रहा है। मनुष्य प्रकृति पर विजय पाना चाहता और प्रकृति को नीचा दिखाना चाहता है।

प्रकृति से लड़ाई करने वालों को सोचना चाहिए कि मैंने विज्ञान के द्वारा जो वस्तुएँ बनाई हैं उनसे पहले की वस्तुओं का विकास हुआ है या विनाश हुआ है? कल्पना कीजिए, किसी के घर में बिजली का सुन्दर प्रकाश हो परन्तु घर में कोई बीमार पड़ा हो। एक ओर बीमारी बढ़ती जाय और दूसरी ओर बिजली का प्रकाश बढ़ता जाय। ऐसी स्थिति में प्रकाश का बढ़ना किस काम का? अगर बिजली का प्रकाश न हो और सूर्य-चन्द्र की किरणों से ही शान्ति पहुँचती हो तो समझना चाहिए कि हमें किसी की ओर से यह संकेत मिल रहा है कि तुम्हें प्रकृति के ही भरोसे रहना चाहिए। प्रकृति के विरुद्ध आचरण करने से विकृति बढ़ेगी।

आपके पूर्वजों के सामने बिजली का प्रकाश नहीं था। नकली घी और नकली आटा आदि भी नहीं था। लेकिन शारीरिक बल में, बौद्धिक विकास में और मानसिक चिन्तन में वे बड़े थे या आप बड़े हैं?

पूर्वज बड़े थे।

उन्हे मोटर बिजली नकली घी आदि चीजे पसंद ही नहीं थी। वे इन चीजों से घृणा करते थे और आप इनसे प्रेम करते हैं। आपने इन सब को अपनाया है सही पर इसका परिणाम क्या हुआ है? यही कि पहले के लोगों को वृद्धावस्था में भी चश्मे की आवश्यकता नहीं होती थी लेकिन आज कल के त्रयुवकों को भी चश्मा लगाना पड़ता है। इस अन्तर का क्या कारण है? आज इलेक्ट्रिक लाइट का अविष्कार हुआ तो नेत्रों का प्राकृतिक प्रकाश का निर्भर हो गया? पहले के लोग क्या आजकल की तरह दवाइयों का उपयोग करते थे? वे दही और बाजरे की रोटियाँ खाते थे फिर भी उनमें जैसी शक्ति थी वसी आप माल-मलीदा खाने वालों में है?

नहीं।

तो गन्दी होती सुनी जाती है लेकिन जहा बिजली का प्रकाश न हो वहा की हवा गन्दी होती सुनी है?

‘नहीं।’

इतना ही नहीं बल्कि जहा बिजली का प्रचुर प्रचार है वहा की हवा गन्दी होती जाती है ऐसा सुना गया है। नयी-नयी वस्तुएं देखकर आपका मन फिसल जाता है और आप उन्हें अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं परन्तु यह क्यों नहीं देखते कि ये वस्तुएं प्रकृति प्रदत्त लाभो को बढ़ाने वाली हैं या घटाने वाली?

ससार मे अगर बिजली की रोशनी, बिजली के पखे बिजली की सहायता से तैयार होने वाली दवाइया न हो तो मनुष्य की मूलप्रकृति पहुचने वाली नहीं हैं। यही नहीं, वरन् इनके अभाव मे मनुष्य ज्यादा सुखी, ज्यादा समृद्ध और ज्यादा सतुष्ट होगा। लेकिन अगर प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुएं न हो तो कैसी बीतेगी? अगर सूर्य व चन्द्रमा का प्रकाश न हो तो मनुष्यो की क्या स्थिति होगी? सुनते हैं, दक्षिणी ध्रुवप्रदेश की तलाश करने के लिए कई अप्रेजो ने जाने का साहस किया और वे कुछ दूरी तक गये भी, फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिली। सूर्य का प्रकाश न मिलने कारण उन्हें मृत्यु का आलिगन करना पडा। तात्पर्य यह है कि जहा नियमित रूप से सूर्य और चन्द्रमा का प्रकाश पहुचता है वहा मनुष्य जीवित रह सकता है। जहा यह प्रकाश नहीं मिलेगा वहा मनुष्य लम्बे समय तक प्राण धारण किए नहीं रह सकता।

भगवान् ने इन्द्रियो का स्वरूप बतलाने के साथ ही उनके निग्रह का भी स्वरूप बतलाया हे। प्रश्न व्याकरण सूत्र मे भगवान् ने मुनि के लिए नाटक देखने का निषेध किया है पर कही सूर्य व चन्द्रमा के प्रकाश को भी देखने का निषेध किया है?

‘नहीं।’

‘क्यो? क्योकि इसके बिना काम नहीं चलता और नेत्रा मे विकार भी उत्पन्न नहीं होता।’

दुनिया का कोई भी धर्मशास्त्र प्रकृति की वाता को राकन की हिमायत नहीं करता। सूर्य ओर चन्द्रमा का प्रकाश जीवन की अनिवार्य वस्तु हे। उसके बिना जीवन का निर्वाह सभव नहीं हे। ऐसी दशा मे अगर काई सूर्य-चन्द्र को दखन का निषेध करता हे तो वह अज्ञानी ही समझा जायगा। जा मनुष्य हठपूर्वक सूर्य क प्रकाश से वचने की काशिश करगा उसका जीवन भी कठिन हा जायगा।

भगवान् ने साधुओं को दीपक आदि के कृत्रिम प्रकाश के उपयोग की मनाई की है। अगर साधु दीपक के प्रकाश का उपयोग करे तो वह सयम से च्युत हो जाता है। लेकिन वह यदि सूर्य के प्रकाश का उपयोग न करे तो सयम का पालन नहीं हो सकता। सूर्य की साक्षी से हम लोग भोजन कर सकते हैं और सयम का परिपालन कर सकते हैं। सूर्य की साक्षी के अभाव में साधु को भोजन करने का निषेध है।

आपमें समभाव होता तो आप बिजली की अपेक्षा सूर्य-चन्द्र से अधिक पसन्न होते। बिजली सूर्य और चन्द्र की तरह व्यापक नहीं है, जीवन के लिए अनिवार्य नहीं है और लाभदायक भी नहीं है, फिर भी आपको उसकी कीमत देनी पड़ती है इसी कारण आप उसकी कद करते हैं। सूर्य और चन्द्रमा की कीमत नहीं देनी पड़ती इस कारण उसकी कद्र नहीं की जाती और न उसका उपकार ही माना जाता है।

प्रकाश असल में प्रकृति की देन है। उसे राजा अपनी मित्तिकयत समझे यह राजधर्म न जाने कहा से निकल पड़ा है? राजा समाज की शक्ति के लिए होता है। अगर वह धीरे-धीरे इसे अपनी निजी चीज समझ कर मन लगा दे तो ससार का काम किस प्रकार चलेगा?

विशिष्ट पुण्य का उदय होने पर मनुष्य राजा बनता है। अतएव प्रकृति के नियमों का विशिष्ट रूप से पालन करना चाहिए। दूसरों की भूलों से इतनी हानि नहीं होती जितनी राजा की भूल से।

राजा का धर्म है। इसके बदले वह प्रकृति का मालिक बन बैठे और कहने लगे कि मैं जैसे पृथ्वीपति हू उसी प्रकार सूर्यपति, चन्द्रपति जलपति और वायुपति भी हू, तो यह राजा का अन्याय समझा जाएगा। राजा जीवन की सुविधाओं का मालिक नहीं बन सकता और न उनसे किसी को वंचित ही कर सकता है। अप्राकृतिक वस्तुओं का स्वामी बन कर उन पर भले ही वह टैक्स लगा दे पर प्राकृतिक वस्तुओं पर, जो जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य रूप से उपयोगी हैं, टैक्स लगाना उचित नहीं और न पूरी तरह शक्य ही है। बिजली का टैक्स न चुकाने पर बिजली रोकी जा सकती है, क्योंकि उसकी चाबी राजा के हाथ में है। अगर वह सूर्य के प्रकाश पर या पवन पर कर लगा दे और प्रजा कर देना अस्वीकार कर दे तो राजा सूर्य या पवन को रोक देने में समर्थ नहीं है। इनकी चाबी उसके हाथ में नहीं है। यह बात दूसरी है कि प्रजा अपनी कमजोरी के कारण इन वस्तुओं का भी कर देती रहे। ऐसी निर्वीर्य प्रजा तो शायद श्वास लेने का भी कर देने को तैयार हो जाएगी।

मेरे कहने का आशय यह है कि प्राकृतिक पदार्थों में जैसा सौन्दर्य होता है और वे जैसे लाभदायक होते हैं वैसे कृत्रिम पदार्थ नहीं हो सकते। सूर्य और चन्द्रमा निसर्ग के सर्वोत्तम उपहारों में हैं। अतएव आचार्य मानतुंग ने चन्द्रमा के साथ भगवान् के मुख की तुलना की है। आचार्य का कथन है कि परमात्मा के मुख की समानता चन्द्रमा भी नहीं कर सकता। चन्द्रमा सूर्य को उदय होने पर पीले पत्ते के समान निस्तेज और फीका पड जाता है। अतएव उससे भगवान् के मुख की उपमा कैसे दी जाय। जब प्रकृति-रानी का सर्वोत्तम शृंगार चन्द्रमा भी भगवान् के मुख के सामने नगण्य है तो मनुष्य के दिमाग से उपजने वाला कोई भी कृत्रिम पदार्थ उसकी बराबरी कैसे कर सकता है?

भगवान का स्वरूप कितना सुन्दर और मनोरम है यह बात इस काव्य से भलीभांति मालूम हो जाती है। उस सौन्दर्य को परखने के लिए दृष्टि निर्मल हानी चाहिए। निर्मल दृष्टि से और साथ ही स्वच्छ अन्तःकरण से अगर आप परमात्मा के स्वरूप पर विचार करोगे तो ससार के पदार्थ आपका निस्सार प्रतीत हुए बिना नहीं रह सकत। इसलिए मरा कथन है कि पक्षपात की दृष्टि दूर करके ईश्वरीय प्रेम का अपनाआ। ईश्वरीय प्रेम का अपनाआ के लिए चार उपाय हैं आर व कामधेनु क समान है। इनमें पहली मेत्रीभावना दूसरी प्रमादभावना तीसरी करुणाभावना और चौथी मध्यस्थ भावना है।

मैत्रीभावना का अर्थ चूरमा खाने-खिलाने वाले मित्र बनना नहीं है। ससार में ऐसे भी मित्र होते हैं जिनके विषय में कहा गया है कि

आओ मियाजी खाना खाओ, करो बिसगिल्ला हाथ धुलाओ।

आओ मियाजी छप्पर उठाओ, हम बुडुढे कोई जवान बुलाओ।।

इस प्रकार की मित्रता वास्तविक मित्रता नहीं है। मित्रता सूर्य के प्रकाश के समान होती है। सूर्य समान रूप से समस्त ससार को प्रकाश देता है। किसी को कम और किसी को अधिक नहीं देता या किसी को प्रकाश दे और किसी को न दे ऐसा भी नहीं करता। इसी प्रकार मनुष्य के हृदय रूपी आकाश में जब मैत्रीभाव का सूर्य उदित होता है तो उसका प्रकाश प्राणीमात्र को समान रूप से मिलता है। जिसका अन्तःकरण मैत्री भावना से उज्ज्वल हो जाता है वह प्रत्येक प्राणी को अपना मित्र समझता है। किसी के प्रति उसके चित्त में दुर्भावना नहीं हो सकती। इस प्रकार मैत्रीभावना की आराधना के लिए आपको प्राणीमात्र का मित्र बनना चाहिए।

प्रश्न हो सकता है कि गृहस्थ सब प्राणियों का मित्र कैसे बन सकता है? उसे लेन-देन करना पड़ता है कहना-सुनना पड़ता है और पचासों काम करने पड़ते हैं जिससे प्राणीमात्र के प्रति मैत्रीभावना में बाधा पड़ती है। ऐसी स्थिति में मैत्रीभावना की बात साधुओं को भले ही उपयोगी हो, गृहस्थों के लिए वह उपयोगी नहीं हो सकती।

इस तरह का विचार भ्रमपूर्ण है। गृहस्थ अगर मैत्रीभावना को धारण नहीं कर सकता तो इसके मायने यह हुए कि वह धर्म का ही पालन नहीं कर सकता। क्या धर्म इतना सकीर्ण है कि सर्वसाधारण उससे लाभ नहीं उठा सकते? नहीं ऐसा नहीं है। धर्म का प्रागण बहुत विशाल है। उनमें सभी के लिए स्थान है। अगर गृहस्थ समझदारी से काम ले तो मैत्री भावना की आराधना उसके लिए कठिन नहीं है। गृहस्थ को गृहस्थ की भाँति साधु को साधु के समान और वीतराग को वीतराग की तरह मैत्रीभावना रखनी होती

यह सब मित्र बनकर ही करता हूँ, शत्रु बनकर नहीं। किसी के प्रति मेरे अन्तःकरण में पक्षपात नहीं है, शत्रुता नहीं है, द्वेषभाव नहीं है। फिर ऐसा कौन-सा पुण्यमय दिवस होगा जब मैं इस कर्तव्य का भी त्याग करके इससे भी बहुत ऊँची श्रेणी के कर्तव्य का पालन करने में समर्थ हो सकूँगा? हे प्रभो! मेरे हृदय में ऐसा भाव भर दो कि मैं किसी के प्रति अन्याय न करूँ। राजसत्ता का मद मरे मन को मलीन न होने दे। मैं प्रजा की सुख-शांति के लिए अपने स्वार्थों को त्यागने के लिए सदैव उद्यत रहूँ। इस प्रकार की निष्पक्ष और उदार भावना से जो राजा राज्य करेगा वह अवश्य ही मैत्रीभावना का अधिकारी हो सकता है।

माता अपने पुत्र पर मैत्रीभावना रखती है, फिर भी समय पर उसे दण्ड देने से नहीं चूकती। उसकी दण्ड देने की क्रिया में पुत्र के कल्याण की ही भावना होती है। वास्तव में चाहे कोई त्यागी हो या गृहस्थ हो, राजा हो या व्यापारी हो, किसान हो या सराफा हो, अगर उसके अन्तःकरण में न्याय का भाव है, निष्पक्षता है और स्वार्थ साधना के लिए दूसरों का अनिष्ट करने का इरादा नहीं है तो अवश्य ही वह मैत्रीभावना की आराधना कर सकता है। समाज रूप विराट पुरुष की सेवा का जो भी काम किसी ने अपन हाथ में लिया हो, उसे प्रामाणिकतापूर्वक करने पर ही मैत्रीभावना हाती है। जिसके हृदय में मैत्रीभावना जागृत होगी वह किसी को धाखा नहीं देगा। वह किसी से ईर्ष्या-द्वेष नहीं रखेगा। सच्चाई और सरलता के साथ ही वह सबके प्रति वर्तव्य करेगा। वह दण्ड देगा तो आत्मा को शुद्ध करने के लिए ही देगा।

दूसरी प्रमोदभावना है। यह भावना सदा गुणीजना का ध्यान कराती है। एक आदमी शत्रु है मगर मुनि बन गया है और दूसरा मित्र है मगर पतित हा गया है। प्रमोद भावना वाला पुरुष इन दोनों में से गुणी का ही अपनाएगा, गुणी का ही आदर करेगा। घर में भी गुण का आदर की आवश्यकता है, कवल हडिडया का आदर का नहीं। भाई का लडका गुणी है फिर भी उस पराया माना और उसका आदर न करा और अपन निर्गुण लडका का भी आदर करा और उस अपना माना, यह प्रमादभावना का विरुद्ध है। प्रमादभावना का विकास करके गुणी की पूजा सेवा की वृद्धि करा ता आप स्वयं गुणमय बन जाएँ और आपका प्रसाद की प्राप्ति हागी। अतएव गुणीजना का सत्कार करा उनका गुणा का अपनाआ अगर उनमें कोई त्रुटि दिखती हा ता उसका अनुसरण मत करा।

कहा जा सकता है कि यह परस्पर विरोधी व्यवस्था है। प्राणीमात्र पर मैत्री भावना रखने का उपदेश दिया जाता है। यह कैसे सगत हो सकते हैं?

गाय के चार पैर और चार ही स्तन होते हैं। गाय लगती है उसके स्तनों में त्रुटि हो जायगी। अतएव लगडी गाय उतने काम की नहीं होती। इसीलिए करुणा भावना कही है। जिसमें गुण न हों उसके प्रति करुणा भावना धारण करो। किसी को दुखी मत करो और कोई दुखी दिखाई दे तो उस पर करुणा भाव लाओ। करुणा इतनी उदार होती है कि वह गुण-अवगुण नहीं देखती। गुणी की पूजा होती है और दुखी पर करुणा की जाती है। मुनि को आहार दिया जाता है सो करुणा से नहीं वरन् गुणपूजा के भाव से दिया जाता है। गुणपूजा ही मुनि को वदना करने के लिए प्रेरित करती है। इस प्रकार प्रमोदभावना गुणीजनों के प्रति और करुणा भावना दीन-दुखियों के प्रति धारण की जाती है।

भगवान् ऋषभदेव ने मनुष्यों को दुखी देखकर ही इस स्थिति पर पहुँचाया था कहा जा सकता है कि इस स्थिति पर पहुँचने से तो आरम-सभारम बढ़ गया। परन्तु करुणा में डूबा हुआ आरम-सभारम या भूत-भविष्य के विचार से अपने कर्त्तव्य का परित्याग नहीं करता और न अपनी मर्यादा ही लोप करता है। वह पराये दुख को भी अपना ही दुख मानता है और जब तक उसे दूर नहीं कर देता तब तक चैन नहीं लेता। ऐसी भावना वाला सब का मित्र बन सकता है। हा जिसके दिल में यह विचार होगा कि अमुक की दया करो और अमुक की नहीं वह पक्षपाती है। करुणा सर्वभूती होनी चाहिए।

कल्पना करो कि आपके शत्रु का लडका और आपका लडका—दोनों साथ साथ खेल रहे हैं। शत्रु का लडका किसी की गाडी की टक्कर लगने से गिर पड़ा। ऐसे समय पर आप क्या करेगे? अगर आपके हृदय में करुणा है तो आप उस समय वैर का विचार नहीं करेगे। अगर दोनों के बीच गिर पड़े और अपना लडका दूर तथा शत्रु के लडके को ही लडका लगा लेंगे तब तब में पड़ हुए लडके की उपेक्षा करता है तो पक्षपात है।

कोई धर्म के मार्ग में काटे बिखेरता दिखाई दे तो भी उस पर समभाव रखना चाहिए।

इन चार भावनाओं का सेवन करने वाला भगवान् ऋषभदेव के पथ पर अग्रसर हो सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। भगवान् की स्तुति करने के साथ उनके मार्ग पर चलने वाला ही कल्याण का भागी होता है।

मौरवी के व्याख्यान

1 : दो बहिने-सम्पत्ति और विपत्ति

श्रीजिन मोहनगारो छे जीवन-प्राण हमारो छै ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना है। भगवान् अरिष्टनेमि का चरित्र भारतीय साहित्य में अत्यन्त उच्चकोटि का है। ऐसा चरित्र दूसरा मेरे खने में नहीं आया। यद्यपि भीष्म का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल और आदर्श है; लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र के साथ उसकी समानता नहीं हो सकती। श्री अरिष्टनेमि का चरित्र कुछ असाधारण बोधदायक है। भीष्म ने पिता की सेवा के लिये ही ब्रह्मचर्य स्वीकार किया था लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि ने पशु-पक्षियों की दया से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य अगीकार किया था और यहाँ तक कि ससार का भी त्याग कर दिया था। भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र को भलीभाँति देखा जाये और उस पर मनन किया जाये तो विदित होगा कि उन्होंने यादव कुल में जन्म लेकर कैसा असाधारण कार्य किया था।

जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ उस समय यादवों में मरण हिंसा फैली हुई थी। भगवान् अरिष्टनेमि ने उस हिंसा को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य अगीकार किया और ससार का त्याग किया।

1 : दो बहिनें—सम्पत्ति और विपत्ति

श्रीजिन मोहनगारो छे जीवन—प्राण हमारो छै ।

यह भगवान् अरिष्टनेमि की प्रार्थना है। भगवान् अरिष्टनेमि का चरित्र भारतीय साहित्य में अत्यन्त उच्चकोटि का है। ऐसा चरित्र दूसरा मेरे देखने में नहीं आया। यद्यपि भीष्म का चरित्र भी बहुत उज्ज्वल और आदर्श है लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र के साथ उसकी समानता नहीं हो सकती। श्री अरिष्टनेमि का चरित्र कुछ असाधारण बोधदायक है। भीष्म ने पिता की सेवा के लिये ही ब्रह्मचर्य स्वीकार किया था लेकिन भगवान् अरिष्टनेमि ने पशु-पक्षियों की दया से प्रेरित होकर ब्रह्मचर्य अगीकार किया था और यहाँ तक कि ससार का भी त्याग कर दिया था। भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र को भलीभाँति देखा जाये और उस पर मनन किया जाये तो विदित होगा कि उन्होंने यादव कुल में जन्म लेकर कैसा असाधारण कार्य किया था।

जिस समय भगवान् अरिष्टनेमि का जन्म हुआ, उस समय यादवों में महान हिंसा फैली हुई थी। भगवान् अरिष्टनेमि ने उस हिंसा को मिटाने के लिए ब्रह्मचर्य अगीकार किया और ससार का त्याग किया।

महापुरुष मुह से कुछ कहने की अपेक्षा अपने चरित्र के द्वारा ही जगत के सामने आदर्श उपस्थित करना उचित समझते हैं। जो बात वे दुनिया से मनवाना चाहते हैं उसे पहले अपने जीवन में उतारते हैं। उनके आदर्श जीवन से जगत के जीव बोध पाकर कुमार्ग का त्याग करते हैं और नाना प्रकार की दुराइया से बचकर शांति प्राप्त करते हैं।

कि आजकल हिंसा बहुत फैल रही है। बात-बात में पशुओं को तलवार के घाट उतार दिया जाता है। पशुओं में भी हमारी ही तरह चेतना है। उन्हें भी हमारी ही तरह सुख-दुख की अनुभूति होती है। पशु भी हमारी ही तरह दुख से बचना चाहते हैं। मगर ऐसा समझा जाता है, मानो पशुओं में चेतना ही नहीं है और उनके प्राणों की कीमत ही नहीं है। अतएव हर्ष या शोक का कोई भी अवसर आया और पशुओं के प्राणों पर आ बनी है। इस प्रकार भगवान् अरिष्टनेमि ने उस समय की परिस्थिति पर गौर किया।

कल मैंने कहा ही था जब विषय सुख की अभिलाषा नहीं होती तभी अनुकम्पा होती है। इसके विपरीत विषय-सुख की तीव्र अभिलाषा होने पर मनुष्य सोचने लगता है कि चाहे कोई मरे या जीये किसी का कुछ भी क्यों न हो, हमें विषय सुख प्राप्त होना चाहिये। इस प्रकार की मानसिक स्थिति में अनुकम्पा नहीं होती। उस समय यादवों की स्थिति ऐसी ही थी। वे लोग विषयलोलुप हो रहे थे और इस कारण पशु-पक्षियों की घोर हिंसा कर डालते थे। इस हिंसा को रोकने के लिए भगवान् ने विवाह का प्रपंच रचे जाने में बाधा नहीं पहुँचाई।

कई लोग जैन धर्म का ठीक-ठीक स्वरूप नहीं समझते। अतएव वह सोचने लगते हैं कि सब जीव एकान्तत समान हैं। यह समझकर वे वनस्पति और पानी के छोटे जीवों की रक्षा करने में तत्पर हो जाते हैं मगर बड़े जीवों की उपेक्षा कर देते हैं। वे केवल छोटे जीवों की ही रक्षा करने में धर्म की इतिश्री कर डालते हैं। ऐसे लोगों को भगवान् अरिष्टनेमि के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिये।

भगवान् अरिष्टनेमि आरम्भ से ही तीन ज्ञानों के धनी थे वे इस बात को भली-भाँति जानते थे कि अमुक वस्तु में जीव है और अमुक में कम जीव है या ज्यादा जीव है। फिर भी उन्होंने विवाह रचाना स्वीकार कर लिया था और जब विवाह सबधी स्नान आदि की विधि की गई तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। इसी प्रकार जब बारात सजाई गई और हाथी होदे पर बैठ कर उग्रसेन के यहाँ तारणद्वार पर जान लगे तब भी कुछ नहीं बोले। लेकिन वहाँ पहुँच कर उन्होंने पशु-पक्षियों की रक्षा की। अब विचारना चाहिये कि क्या भगवान् को स्नान करने में पानी में जीव हाने का ज्ञान नहीं था? बारात के चलन में मार्ग के जीवों के मरने की बात उन्हें मालूम नहीं थी? फिर क्या कारण है कि उन्होंने जल और मार्ग के जीवों की उपेक्षा करके तारणद्वार के समीप के पशु-पक्षियों की रक्षा की? तारणद्वार के पास बाड़े में जा पशु-पक्षी बन्द किये

गये थे उनकी अपेक्षा स्नान के जल के जीवों की संख्या ज्यादा थी और मार्ग के जीवों की भी संख्या ज्यादा थी। फिर किस कारण से भगवान् ने उन बहुसंख्यक जीवों की अपेक्षा इन पशु-पक्षियों की हिंसा को प्रधानता दी और इनकी रक्षा की? भगवान् ने तो छोटे जीवों की अपेक्षा बड़े जीवों को महत्त्व दिया लेकिन आजकल के कुछ लोग बड़े जीवों की अपेक्षा करके छोटे जीवों की रक्षा करने में ही अपने कर्तव्य की समाप्ति समझ बैठे हैं। छोटे कामों में ही कर्तव्य की समाप्ति मान ली जायेगी तो फिर बड़े काम करने की शक्ति कहा से आयेगी? बड़े कामों की अपेक्षा करके छोटे कामों में ही लगे रहना दुःखिमानी नहीं है। अगर बड़े काम की अपेक्षा करके छोटे काम करना ही उचित होता तो भगवान् ने स्नान करके जल के जीवों की हिंसा की अपेक्षा करके बड़े जीवों की हिंसा क्यों बचाई? भगवान् को एक बड़ा आदर्श लाना करना था। अतएव उन्होंने वह हिंसा तो होने दी और उग्रस्नान के वहां तोरणद्वार पर आकर सारथी से कहा—सारथी! इन सूख के अनिलायी जीवों को क्यों रोक रखा है? और ये कुहरान क्यों नच रहे हैं?

भगवान् सनी कुछ जानते थे लेकिन जल के जीवों के स्नाने इसी बात स्पष्ट करने के उद्देश्य से उन्होंने सारथी से यह प्रश्न किया। सारथी स्पष्ट वक्ता था। उसने भगवान् से साफ कह दिया —

अह सारथी तओ नणइ एए नद्दा च जाणिणो ।

तुज्झ विवाहकज्जग्गि नोयावेत्त बहुज्जा ।

सारथी ने कौन सा बड़ा काम किया था कि भगवान् ने मुकुट के सिवाय और सब आमूषण उतार कर उसे दे दिये? भगवान् के शरीर पर जो आमूषण होंगे वे साधारण तो नहीं रहे होंगे। वे महामहिम यादव कुल के राजकुमार थे और फिर दूल्हा बने हुए थे। निस्सदेह उनके शरीर पर उत्तम से उत्तम आमूषण रहे होंगे। लेकिन आमूषणों का मूल्य आकने और काम का हिसाब लगाने की फुर्सत किसे थी? भगवान् सोचते थे कि सारथी ने मेरी आज्ञा मान-कर प्राणियों को मुक्त कर दिया है इसने दूसरे की अपेक्षा नहीं रखी। इसमें साहस है। साहस के कारण ही इसने ऐसा किया है। नहीं तो जिन जानवरों को राजा उग्रसेन ने बंद करवा रखा था, उन्हें छोड़ देने की हिम्मत कौन कर सकता था? इस प्रकार अपनी आज्ञा के पालन से सतुष्ट होकर भगवान् ने अपने समस्त आमूषण सारथी को दे दिये। केवल एक मुकुट रहने दिया क्योंकि मुकुट राज चिह्न माना जाता है और वह सारथी के पास रहने न दिया जाता। इस सिलसिले में शास्त्र में कहा—

सो कुण्डलाण जुयल सुतग च महायसो ।

आमरणाणि य सव्वाणि सारहिस्स पणामए ।।

भगवान् ने मुकुट के सिवाय दोनों कुण्डल, कटिसूत्र तथा और सब आमूषण सारथी को दे दिये। भगवान् ने तनिक भी विचार नहीं किया कि मैं किस काम के बदले क्या दे रहा हूँ। इस घटना से भगवान् की उदारता और निस्पृहता का पता लगता है। भगवान् की यह केंसी निरीहता है। धर्म की रक्षा उदारता और निस्पृहता से ही होती है। जो लोग पानी पीकर पशाव तोलते हैं वे धर्म की रक्षा कैसे कर सकते हैं?

टाणागसूत्र में कहा है कि धर्म की जिन पांच कारणों से रक्षा होती है, उनमें एक राजा भी है। राजा की सहायता के बिना अहिंसाधर्म का पालन नहीं किया जा सकता। ससार में क्षुद्र मनुष्य भरे पड़े हैं। राजा न हो तो वे धर्म पालन में बहुत बाधा डालें और सर्वसाधारण के जीवन में कठिनाई पैदा कर दें। गीता में कहा है—

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन ।

अर्थात्— श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। महापुरुष माने जाने वाले लोग जा बात स्वीकार कर लेते हैं दूसरे लोग भी सरलता से स्वयं ही वह बात अंगीकार कर लेते हैं। इस प्रकार जो काम हमारे उपदेश से नहीं हाता वह महापुरुष के आवरण से अनायास ही हा जाता है। सब के लिये कहा गया है—

महाजनो येन गत स पन्था ।

यानी सब तरह के वाद-विवाद को दूर करके उसी मार्ग पर चलो जिस पर महापुरुष चले हैं। इस प्रकार महापुरुष माने जाने वालों पर ज्यादा जिम्मेदारी है। उन्हें सदा इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि मैं किस मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे किस मार्ग पर चलना चाहिये? राजा की गणना भी महापुरुषों में है। इस कारण राजा को भी ध्यान रखना चाहिये कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ और मुझे कैसे काम करने चाहिये?

भगवान् अरिष्टनेमि राजपुरुष थे। वे महाराज समुद्रविजय के पुत्र थे। माता-पिता ने उनसे विवाह करने का बहुत आग्रह किया, मगर वे यही कहते रहे कि समय आने पर सब कुछ हो जायेगा। भगवान् के लिये यह अवसर आया और विवाह रचाकर उन्होंने पशु-पक्षियों की रक्षा की और सब आभूषण सारथी को सौंप दिये। इस प्रकार की उदारता राजपुरुष में ही होती है और इसलिये यह कहा जाता है कि राजा की सहायता के बिना धर्म पगु टोता है।

भगवान् ने उन जीवों को बन्धनमुक्त करवा दिया था। अतएव उसके बाद विवाह करने में किसी प्रकार का हर्ज नहीं माना जा सकता था। लेकिन भगवान् की दृष्टि में तो विवाह करने में हर्ज था। भगवान् ने विचार किया कि ब्रह्मचर्य के बिना काम नहीं चल सकता। लोगों के सामने अहिंसा के साथ ब्रह्मचर्य का भी आदर्श मुझे रखना है। इसके लिये मुझे स्वयं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये। ऐसा किये बिना लोगों पर प्रभाव नहीं पड़ सकता।

शिक्षक ने उस लडके को भली-भाति समझाई। लडके ने प्रतिज्ञा की—मैं माता की आज्ञा लिये बिना कभी गुड नहीं खाऊंगा।

वह बाई शिक्षक से कहने लगी—आपने जो काम आज किया है वह कल ही कर सकते थे। फिर कल अवसर न होने की बात किस मतलब से कही थी? शिक्षक ने उत्तर दिया—मैंने स्वयं गुड खाया था। जब मेरे ही पेट में गुड था तो इस बालक को उसके त्यागने का उपदेश कैसे दे सकता था? जब मैंने स्वयं गुड खाना छोड़ दिया तभी इसे त्यागने का उपदेश दिया है। स्वयं आचरण न करके दिये गये उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता।

इस कथा के आधार पर आप अपने सम्बन्ध में विचार करें। आपको प्रश्न किया जाये कि आपको कैसी पत्नी चाहिए? तो आप सीता जैसी पत्नी की इच्छा करेंगे। किन्तु कभी राम जैसे बनने की इच्छा करते हैं? आप राम जैसे बनना नहीं चाहते तो पत्नी सीता जैसी कैसे चाहते हो?

तात्पर्य यह है कि जो दूसरे को तो उपदेश देता है लेकिन स्वयं उस उपदेश के विरुद्ध चलता है उसके उपदेश का जनता पर प्रभाव नहीं पड़ता।

शास्त्र में भगवान् से प्रश्न किया गया कि आपके धर्म का उपदेश कौन दे सकता है? भगवान् ने इस प्रश्न का यह उत्तर दिया —

आयुगुप्ते सया देते छिन्नसोए अणासवे।

ते धम्म सुद्धमाक्खति पडिपुण्णमणोलिस।

अर्थात्—मेरे धर्म का उपदेश वही दे सकता है जो आत्मा को गुप्त रखता हो। जिसकी आत्मा मेरे धर्म में तन्मय हो गई हो। जो दूसरों को किसी काम को छोड़ने के लिये कहता है और स्वयं वही काम करता है उसका उपदेश केवल ढोंग है। अतएव जो स्वयं अपने उपदेश के अनुसार चलता हो त्यागी हो, अहिंसक हो, सत्यवादी हो अस्तेयव्रती हो ब्रह्मचारी हो और माया-ममता से रहित हो वही मेरे धर्म के उपदेश देने का पूर्ण अधिकारी है।

हिन्दू धर्म के विषय में गांधीजी ने एक लेख लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा था कि हिन्दू धर्म का उपदेश शकराचार्य या विद्वान नहीं दे सकते हैं किन्तु वही दे सकता है—वही हिन्दू धर्म का सच्चा स्वरूप बतला सकता है जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य का पालन करता हो और निष्परिग्रह हो। भगवान् महावीर न जो कुछ कहा वही सीखकर ता गांधीजी ने यह लिखा ही नहीं है। भगवान् महावीर आज स करीब अढ़ाई हजार वर्ष पहले जा बात कह गये हैं उसकी वास्तविकता आज भी स्वीकार की जाती है।

तात्पर्य यह है कि उपदेश देने वाले को चाहिये कि वह पहले अपने आपको अपने उपदेश के अनुरूप बनावे। उसके बाद ही उसका उपदेश प्रभावजनक होगा। स्वयं आचरण न करके सिर्फ दूसरो को उपदेश देने वाले उस चाटू के समान है जो दाल-शाक आदि में डूबे रहकर भी किसी चीज का स्वाद नहीं जानते। अतएव भगवान् अरिष्टनेमि ने सोचा—मैं दूसरों को ब्रह्मचर्य का उपदेश दूँ और स्वयं विवाह करूँ तो मेरे उपदेश का क्या मूल्य होगा। इस प्रकार जनता के सामने जीता-जागता उदाहरण रखने के लिए भगवान् तोरण द्वार तक पहुँचकर लौट आये।

जिस समय दूल्हा बिना विवाह किये लौट रहा हो उस समय बरातियों को कितना खेद होता होगा? और बाराती भी साधारण मनुष्य नहीं थे। समुद्रविजय और कृष्ण जैसे प्रतिष्ठित राजपुरुषों को उस समय जो खेद हुआ होगा उसकी कल्पना करना भी कठिन है। उन्होंने भगवान् से कहा—आपने जीवों को बन्धन मुक्त कर दिया सो ठीक है। सारथी को आमूषण दे दिये सो भी ठीक है। लेकिन विवाह किये बिना ही आप वापिस लौट रहे हैं यह बड़ा अनुचित है। ऐसा करने से हमारी प्रतिष्ठा में धब्बा लगता है। आप और जीव छुड़ा सकते हैं। चाहे तो और भी पुरस्कार दे सकते हैं। मगर विवाह किये बिना लौटना उचित नहीं है।

कृष्ण जैसे महापुरुष भी भगवान् से विवाह किये बिना न लौटने का आग्रह कर रहे थे। ऐसी स्थिति में भगवान् को क्या करना चाहिए था? उन्हें सबका कहना मान लेना चाहिये या हठ करना चाहिये? एक ओर वे सब लोग भगवान् से रुकने के लिए आग्रह कर रहे थे और दूसरी ओर भगवान् यह सोच रहे थे कि मुझे परिमित दया ही नहीं करनी चाहिए किन्तु ससार में अहिंसा का प्रचार करना चाहिए।

वाले कार्य को दूसरो के आग्रह से रोक दिया जाये पर परमार्थ के कार्य को नहीं रोकना चाहिये।

भगवान सोचते थे—ये लोग अपनी ही बात रखना चाहते हैं किन्तु मैं सारे ससार की बात रखना चाहता हू। मैं किसी भी जीव की बात खोना नहीं चाहता। इस प्रकार विचार कर भगवान् ने कृष्ण आदि सबको समझाया। भगवान् ने उन सब को किन शब्दों में समझाया था यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन शायद यह कहा होगा मैं हठ नहीं करता हू। मगर दीन जीवा की दया मुझे अपनी ओर खींच रही है। ऐसी स्थिति में मुझे किस ओर जाना चाहिये ?

ससार में बड़े लोगो पर दया तो सभी करते हैं लेकिन गरीबों पर—जिनका कोई स्वामी नहीं है दया करने वाले विरले ही होते हैं। बड़ों की जो दया की जाती है वह दया नहीं सेवा है। दया तो दुखी की होती है। और दया करने के लिये जो दुखी का चरित्र देखने लगता है। वह दयावान नहीं है। दयावान् वह है जो दुखी के चरित्र को सुधार देता है।

भगवान् ने सब से कहा—इन दुखी जीवों की करुणा मेरा हृदय अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जगत् में हाय—हाय मची हुई है। उसी को मिटाने के लिये मैं यत्न करना चाहता हू, मैं आपका अपमान नहीं कर रहा हू। इस पर भी आप अपना अपमान समझते हैं ता यह आपका भ्रम है।

जा गरीब जीवों की दया करत रहते हैं उसकी आर सभी का आकर्षण रहता है। मारवी के महाराजा स—जो यहा उपस्थित हैं मेरी बातचीत हुई ता मालूम हुआ कि आप दीनों का दुख मिटाने के लिये लाखों की सखावत किया करत हैं और लोगो का उसका पता भी नहीं चलन दत। जिनके अन्त करण में ऐसी दया है उनकी आर हमारा भी आकर्षण हाना स्वाभाविक है। इसी कारण अहमदाबाद के बदले यहा चोमारा करना पडा है।

भगवान न कहा कि मैं उन दीन—हीन जीवों की रक्षा करना चाहता हू जा दुखी हैं। मैं दूसरा विवाह करने के लिये नहीं जा रहा हू बल्कि जगत का उद्धार करने जा रहा हू।

भगवान के इस प्रकार नम्रतापूर्ण आग्रह के सामने सबका झुकना पडा। भगवान की आन्तरिक प्रेरणा से सभी प्रभावित हुए। अन्त में सबने कहा—ता भल पधारा। जसी आपकी इच्छा।

भगवान् हाथी लौटा कर घर पहुँचे। घर पहुँच कर उन्होंने एक वर्ष तक गरीबों को यथेष्ट दान दिया। दान देने के पश्चात् दीक्षा ग्रहण की। उस समय कृष्ण ने उनसे कहा—

वासुदेवो य ण मणइ लुत्तकेस जिइदिय।

इच्छिय मणोरह तुरिय पावसु त दमीसर।।

अर्थात्—हे इन्दियो का दमन करने वाले। मैं चाहता हूँ कि आपका मनोरथ पूर्ण हो।

इस प्रकार दीक्षा लेकर भगवान् दीन—दुखियों पर दया करने का उपदेश देने लगे। अगर राजा और प्रजा मिलकर इस प्रकार सम्मिलित रूप से गरीबों के उद्धार का कार्य करे तो बहुत उद्धार हो सकता है। मोरवी के महाराजा उदार और दीन—दुखनिवारक है। कई राजाओं से मिलने का मुझे अवसर मिला है लेकिन जैसी उदारता आप में सुनी है, वह प्रशंसनीय है। आप लोगों को ऐसा दयालु राजा मिला है तो उसका सहयोग लेकर कोई सार्वजनिक हित का विशिष्ट कार्य करना उचित है। गीता में कहा है —

मा शुच सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत।

अर्थात् — हे पार्थ! तू दैवी सम्पदा भोगने वाला है। इसी प्रकार आपको महाराजा भी दैवी सम्पदा भोगने वाले हैं—ऐसे राजा मिलने पर भी अगर इस राज्य में अमर—पहेड़ा (हिसानिषेध का पट्टा) न बजा तो कब दलंगा? महाराजा के द्वारा होने वाले शुभ कार्यों के यज्ञ में आप लोग भी कुछ भाग लें तो आपको भी लाभ होगा इन महाराज साहब को भी प्रोत्साहन मिलेगा और दुखियों का दुख मिट जायेगा। जब जनता गरीबों के हित के आर्थों में राथ बटाने लगेगी तो इन्हें भी यही विचार आएगा कि यदि मैं ऐसे कार्यों में अपनी सम्यक्ति न लगाऊँगा तो फिर किन—किन कामों में लगाऊँगा? मारवाड़ी काठियावाड़ में एक विशिष्ट राज्य है। यह विशिष्टता स्वार्थ की ओर

की बात है। अब किसी दूसरे राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह हो सकेगा। अब उसकी आशा तो न रही। यह अच्छा ही हुआ। वे जैसे तन से काले हैं वैसे ही मन से भी काले हैं। राजकुमारी जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब निश्चिन्त हो जाओ।

सखी की बात सुनकर राजीमती ने कहा—सखी, चुप रहो। ऐसा मत कहो। मैं उनकी निन्दा सहन नहीं कर सकती। वे शरीर से काले दिखाई देते हैं, इस कारण तुम उनकी उपेक्षा कर रही हो लेकिन मेरी दृष्टि में उनका बहुत महत्व है। काले होने कारण वह उपेक्षणीय नहीं हो सकते। मगर कालापन बुरा है तो आखो की काली—काली पुतलियों को निकाल कर क्यों नहीं फक देती? सखी तुम महापुरुषों के चरित्र की गहनता को नहीं समझ सकती। जो विषय भोग के कीड़े बने हुए हैं वे उनके पवित्र और उच्च चरित्र के महत्व को क्या समझे? अतएव तुम चुप ही रहो।

सखी—ऐसा है तो फिर उदास क्यों हो?

राजीमती—मेरी उदासी का कारण यह है कि पति तो चले गए और मैं घर में ही रहूँ। राजीमती का त्याग कितना उज्ज्वल है। इसीलिये कहा जाता है—

न होते नेम राजीमती तो क्या गाते जैन के जती।

राजीमती कहती है—सखी प्रभु मुझ जागृत करने के लिये ही आये थे। वे मरे साथ दगा करने नहीं आये थे। अगर वे यहाँ से जाकर किसी दूसरी कन्या के साथ विवाह कर लेते तो दगा समझा जा सकता था। उन्हें क्या दूसरी कन्या नहीं मिल सकती थी? महाराज समुद्र—विजय की पुत्रवधू को नहीं बनना चाहगी। लेकिन उन्हें तो विवाह ही नहीं करना था। वे मुझ बाध देने के लिये ही यहाँ तक आये थे। उनका बाध मुझ तक पहुँच गया है उसकी अव्यक्त वाणी मेरे कानों में गूँज रही है। वे कह रहे हैं—“मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूँ, उसी मार्ग पर तू भी आ।”

मित्रों! भगवान् अरिष्टनमि ने पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया था तो आप लोग कम से कम अपूर्ण ब्रह्मचर्य का तो पालन करा। यह तो कहा कि—परस्त्री माता। महाराजा यहीं बैठे हैं। आपकी प्रतिज्ञा पर इनकी भी साक्षी हो जायगी।

परस्त्री का माता बनाना एक बड़ा रहस्य है। जब आप परस्त्री का माता मानें तो माता का पुत्र भाई ही होगा। इस प्रकार आपकी वधु भावना का स्वरूप ही विज्ञान होगा। आप दूसरे के सुख—दुःख का भाई के नाते

पण्डित—हा अब तक तो सकुशल थीं पर आपका दर्शन होते ही वह मर गई हैं।

राजा—मरना—जीना तो प्रकृति का अटल नियम है। वह किसी क हाथ की बात नहीं है। लेकिन उनका अंतिम सस्कार अच्छी तरह करना।

पण्डित—मेरी दशा आप देख ही रहे हैं। मैं अपनी स्थिति के अनुसार अंतिम सस्कार करूंगा ही। पहनी हुई इस धोती में स आधी फाड़कर उसके शव पर डाल दूंगा। इससे अधिक और क्या कर सकता हूँ?

राजा—नहीं जी ऐसा क्यों? अपनी मौसी के अंतिम सस्कार के लिये मैं तुम्हें सहायता दूंगा।

पण्डित—आप सहायता देंगे तो उसी के अनुसार क्रियाकर्म कर दूंगा।

राजा ने भण्डारी को एक हजार मोहरे निकाल कर दे देने की आज्ञा दी। भण्डारी यह आज्ञा सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उससे कहा—मेरी मौसी का अंतिम सस्कार करना है। इसलिये मेरे नाम लिख कर द दो।

राजा की आज्ञा के अनुसार भण्डारी ने हजार मोहरे गिन दी। ब्राह्मण पण्डित हजार मोहर लेकर बाहर निकला उसने पहरेदार को भी कुछ दिया। कई लोग राजसम्मान पाकर दूसरे का अहित करने में ही अपना बड़प्पन मानते हैं। लेकिन ब्राह्मण पण्डित ने पहरेदार का अहित नहीं किया। बल्कि उसी कुछ दकर सतुष्ट कर लिया और अपने घर चला गया।

ब्राह्मण के चल जान के बाद एक सभासद ने साहस करके पूछा—आपक यह भाई कहा रहते हैं? कौन सी मौसी की बात अभी हो रही थी? यह पहल तो कभी मिले नहीं।

राजा—वह मरा ही नहीं तुम लागा का भी भाई है लेकिन तुम्हारी आख फिरी हुई हैं। इसी कारण तुम उस नहीं पहचान सक। पहल इस बात पर विचार करा कि मैं किसका पुत्र हूँ? तुम मुझ किसी ओर का पुत्र बताओ। लकिन मैं सम्पत्ति का पुत्र हूँ। ओर सम्पत्ति की वहिन हैं विपत्ति। यह जा अभी आया ना सा विपत्ति का पुत्र है। तुमने देखा ही है कि उसका शरीर कितना कृश था। बाल कितने रूख थे। इससे ज्यादा विपत्ति ओर क्या हो सकती है। मैं सम्पत्ति पुत्र हूँ और वह विपत्तिपुत्र है। सम्पत्ति ओर विपत्ति वहिन है। इस कारण वह मरा भाई हुआ। एक सभासद ने पूछा—आपक दर्शन हात ही भागीजी मर गई इसका क्या मतलब? राजा ने कहा—मर दर्शन से ब्राह्मण की विपत्ति दूर हो गई—मौसी मर गई। सज्जन पुरुष वही है जो सम्पत्ति पाकर

विपत्ति को भूल न जाए। रामचन्द्र सम्पत्तिशाली थे फिर भी उन्हें विपत्ति ने घेर लिया और वनवास करने के लिए विवश किया। हरिश्चन्द्र को भी भगी की चाकरी करनी पड़ी। जब राम और हरिश्चन्द्र जैसे महापुरुषों पर भी विपत्ति आ सकती है तो क्या अपने ऊपर नहीं आ सकती थी ? इस कारण सम्पत्ति की बहिन विपत्ति को भूल जाना उचित नहीं। वह सम्पत्ति की बहिन विपत्ति का लडका होने के कारण मेरा भाई था और मेरी तरह तुम लोगो का भी भाई था। मगर तुमने उसे पहचाना नहीं। मैं पहचान गया।

राजा भोज का यह स्पष्टीकरण सुनकर सब लोग अत्यन्त आनन्दित हुए। राजा की विवेकशीलता और उदारता से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की।

आज राजा भोज यहा मौजूद नहीं है पर मोरवी के महाराज और आप लोग हैं। आप इस उदाहरण से अगर कुछ सबक सीखते हो तो सीख लीजिए। आप विचार कीजिये कि—गरीब लोग दुख पा रहे हैं और आपमे उनका दुख दूर करने की शक्ति है। फिर भी अगर आप उनका दुख नहीं मिटाते—सम्पत्ति मे भी उनकी सहायता नहीं करते तो क्या विपत्ति के समय सहायता करेगे? इस प्रकार का विचार करके सम्पत्ति द्वारा गरीबो की विपत्ति मिटाओ। अगर आपने गरीबो का दुख—दर्द दूर करने की ओर ध्यान दिया तो दबते—बढ़ते सुबाहुकुमार की स्थिति प्राप्त कर सकते हो। कहा भी है —

परोपकाराय सता विमूतय ।

मैं महाराजा से भी पूछना चाहता हू कि आप सम्पत्ति के पुत्र हैं लेकिन अपने भाई विपत्ति के पुत्र को कभी याद करते हैं या नहीं? गरीबो की सहायता करने में ही सम्पत्ति की सार्थकता है। अतएव क्या महाराजा, दया दूसरे लोग सभी गरीबो को याद रखे। तुलसीदासजी ने ठीक ही कहा —

**दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान ।
तुलसी दया न छोड़िये जब लग घट मे प्रान ।**

2 : हृदयबल और मस्तिष्कबल

जय जय जिन त्रिभुवन घणी ।

यह भगवान् शीतलनाथजी की प्रार्थना है। आत्मा परमात्मा को पहचान कर कहता है कि हे प्रभो! तेरा जय-जय कार हो क्योंकि तू त्रिभुवन का नाथ हे ओर जिन है। इसलिए तेरी जय हो। जय हो।

भगवान् शीतलनाथ जिन होने के कारण त्रिभुवन के नाथ हुए और त्रिभुवन के नाथ होने के कारण ही उनकी जय बोली जाती है। इस बात पर अगर भलीभांति विचार किया जाये तो आत्मा को बहुत बोध मिल सकता है। वहिरात्मा मनुष्य विचार करता है कि मैं अपनी शारीरिक शक्ति के द्वारा सारे ससार को अपने अधीन कर लूंगा। यह विचार कर वह एस ही प्रपंच में फस जाता है। अंत में जब वह देखता है कि सारे ससार की बात दूर है मैं अपने शरीर को भी बश में नहीं कर पाया हू तो उसे बड़ी निराशा हाती है। वह पश्चात्ताप की आग में दग्ध होन लगता है। मगर उस समय वह अशक्त हो जाता है अतएव सिवाय पश्चात्ताप के वह ओर कुछ भी नहीं कर पाता। वृद्धावस्था और उसके साथी-सगी माना उसका उपहास करत हैं।

इसके विपरीत जा विवकवान् पुरुष इस बात का विचार करता है कि भगवान् शीतलनाथ त्रिभुवन के नाथ कैसे बन हैं? त्रिभुवन की श्रष्ट सम्पदा उन्हें किस प्रकार प्राप्त हुई? त्रिभुवन की लक्ष्मी न उनको गल में वरमाला क्यों डाली? तब आत्मा का ज्ञान हाता है कि भगवान् न समस्त प्रकार की अनुचित प्रवृत्ति राक दी थी। कर्मों का जाल काट कर फक दिया था ओर राग-द्वेष पर पूर्ण रूप से विजय पई थी। इसी कारण ससार की समस्त श्रष्ट सम्पदा उन्हें प्राप्त हुई थी। क्या जैनशास्त्र ओर क्या दूसरे शास्त्र सभी एक स्वर में कहत हैं कि राग-द्वेष का समूल नाश किये बिना आत्मा में पूर्णता नहीं आ सकती। और जब तक आत्मा में पूर्णता नहीं आती तब तक वह ससार

की समस्त श्रेष्ठ सम्पदा का अधिकारी नहीं है। जो महाभाग राग-द्वेष को पूरी तरह जीत कर पूर्ण हो जाता है, सारा ससार उसका दास बन जाता है और उसकी जय मनाने लगता है। इस प्रकार समस्त ससार अपने अधीन किया जाता है पर चाहिये पयत्न करने वाला। प्रयत्न अपने लिये आप ही किया जाता है। एक दूसरे के लिये प्रयत्न करता है।

भक्तो ने भगवान् शीतलनाथ की प्रार्थना में कहा —

जय जय जिन त्रिभुवन घणी,

करणानिधि करतार सेव्या सुरुतरु जहो।

हे प्रभो! आपकी जय हो! क्योंकि आप त्रिभुवनपति हैं और साथ ही दयासागर भी हैं। आप केवल अपनी ही दया नहीं करते किन्तु ससार के सभी जीवों की दया करते हैं। ससार के सब जीवों की दया से प्रेरित होकर ही आपने महान प्रवृत्ति की है।

कहा जा सकता है कि जिसने राग-द्वेष को जीत लिया है, उसे किसी प्रकार की प्रवृत्ति में पड़ने की क्या आवश्यकता है। ऐसा कहने वालों को सोचना चाहिए कि कोई आदमी अपने पास की वस्तु जगत् के सामने खोल कर रख दे और उस वस्तु से सब लोगों को लाभ उठाने के लिये अग्रपान करे तो उसकी यह उदारता क्या सराहनीय नहीं है? एक व्यक्ति ने कहीं से रत्न उपार्जन किये हैं। वे उसके भण्डार में भरे हैं। लेकिन वह आदमी अपना भण्डार खोलकर सबसे कहता है इन रत्नों से कोई भी लाभ उठा लो। पर यह भी सोचता है कि मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है सो सिर्फ मेरे लिए ही ली हुआ है किन्तु सभी के हित के लिये प्राप्त हुआ है। ऐसा कहने और समझाने वाले व्यक्ति की उदारता और सतोषवृत्ति कैसी आदर्श है। उसमें ऐसी उदारता है इसी कारण तो अपने श्रम से प्राप्त वस्तु का लाभ वह दूसरों को दे रहा है। मान लीजिए किसी आदमी ने महल बनवाया। अगर वह सोचता है कि मैंने इस महल से केवल मेरी ही लाभ उठाऊँ और दूसरा लाभ न उठा सके,

साराश यह कि अपनी वस्तु का लाभ दूसरे का तमी लन दिया जाता है जब हृदय म समभाव हा। उदाहरण के लिए मघकुमार की बात लीजिय। मघकुमार ने हाथी के भव म जा मण्डल बनाया था उस मण्डल से अगर उसे ममत्व हाता ओर उसम राग-द्वेष की उत्कटता होती ता वह दूसरे प्राणिया को मण्डल स लाभ न उठाने दता। हाथी की उदारता थी इसी कारण उसन दूसरे जीवों को आश्रय लेने दिया।

इसी तथ्य को आगे बढा कर देखो कि भगवान न राग-द्वेष का नष्ट करक भी दूसरे जीवों की दया के लिए महान प्रवृत्ति क्यों की। अगर आप गमीरता क साथ इस बात पर विचार करगे तो आपका परमात्मा का रूप समझ म आ जायेगा। आप समझ सकगे कि जब किचित् आत्मिक विकास हान पर ही अर्थात् थाड अश म राग-द्वेष के मिटन ओर आशिक रूप स समभाव अपनांन पर आत्मा अपनी वस्तु का लाभ दूसरा का उठान दता है ता जिन परमात्मा न पूर्णरूप स राग-द्वेष का नाश कर दिया है जा त्रिलाकीनाथ हो चुक हैं व अगर प्राप्त ज्ञान का लाभ दूसरा का- अधिकार मे भटकन वाल ससारी मनुष्यों को द तो इसम आश्चर्यकी बात ही क्या हे? उनम एसी उदारता-अनुकम्पा क्यों न हो? भगवान अपनी इस उदारता क फलस्वरूप ही अज्ञान अन्धकार स व्याप्त इस विश्व म ज्ञान का लोकात्तर प्रकाश फेलात हैं और जगत का आव्हान करके कहते हैं- मद्र पुरुषा। जा शक्ति मुझम हे वह तुम म भी विद्यमान हे। साधना क जिस पथ का मंन अनुसरण किया हे उसी पथ पर तुम भी अग्रसर हाआ। एसा करन स तुम्हारी आत्मा म उसी शक्ति का प्रकाश हागा जा तुम मुझम देखते हा।

यहा एक विचारणीय प्रश्न उपस्थित हाता हे। जा शक्ति भगवान म ह और जिस भगवान न प्रकट किया हे वही शक्ति जब सभी म विद्यमान हे ता सभी लाग उस प्रकट क्या नहीं कर पात ? अगर कोई यह समझता ह कि जो शक्ति परमात्मा म है वह हमन-आत्मा म नहीं हैं ता वह भयकर भूल करता ह। मैं कई बार कह चुका ह कि आत्मा आर परमात्मा सजातीय हे दाना का स्वभाव ओर गुण मूलत एक समान ह। दाना म मालिक अन्तर कुछ भी नहीं ह। जा अन्तर हैं वह आपात्रिक ह। परमात्मा अपन स्वभाव क समस्त आवरणा का दूर कर चुक ह और परमात्मा क स्वभाव परकम क आवरण हैं। इन आवरण क कारण आत्मा की शक्तिया उसी प्रकार व्यक्त नहीं हा पाती जिस प्रकार मदा क कारण सूर्य का प्राकृतिक तज प्रकट नहीं हाता। इस भिन्नता

को द्योतित करने के लिए ही परम' विशेषण लगाया जाता है। अर्थात् जो आत्मा समस्त आवरणों से अतीत हो जाता है, वह परम आत्मा परमात्मा है और जो आवरणों से युक्त है वह आत्मा है। यह दोनों सजाए स्पष्ट संकेत कर रही हैं कि परमात्मा और आत्मा मूलतः सजातीय द्रव्य हैं। बाहरी सम्पत्ति की बात अलग है पर आन्तरिक सम्पत्ति सभी जीवों की समान है।

तो फिर सभी जीव परमात्मा क्यों नहीं बन जाते? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पशु-पक्षी कीट-पतंग मनुष्य आदि जीवों को तो सब आस्तिक एक ही कोटि में मानते हैं। फिर उनसे यह प्रश्न किया जा सकता है कि अगर सभी जीवों में मनुष्य बनने की शक्ति है तो सभी मनुष्य क्यों नहीं बन जाते? अमेरिका के प्रत्येक नागरिक को वहाँ के राष्ट्रपति (प्रेसीडेंट) का पद पाने का अधिकार है। फिर सभी राष्ट्रपति क्यों नहीं बन जाते। वस्तुतः इस भेद का कारण योग्यता है। प्रत्येक कीट-पतंग मनुष्य बन सकता है लेकिन बनेगा तभी जब उसकी योग्यता का विकास हो जाये। यही बात राष्ट्रपति पद के विषय में कही जा सकती है और यही समाधान परमात्मा के विषय में किया जा सकता है। वस्तुतः जीव परमात्मा बन सकते हैं किन्तु सभी की योग्यता का विकास नहीं हो पाता। आत्मिक गुणों का सर्वान्तिम विकास होने पर परमात्मदशा प्राप्त होती है। यही कारण है कि सभी जीव वह सर्वोत्कृष्ट दशा प्राप्त नहीं कर सकते। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि परमात्मा और आत्मा में कोई मौलिक भेद है जो मिट नहीं सकता।

की अपेक्षा हृदय को अधिक महत्त्व मिलना चाहिये। जो ऐसा करता है वही आत्मिक शक्ति प्राप्त कर पाता है।

आजकल आम तौर पर हृदय की अपेक्षा मस्तिष्क को अधिक महत्त्व दिया जाता है। प्रायः लोग मस्तिष्क के कथनानुसार ही चलते हैं। कल्पना करो कि एक आदमी किसी श्रीमत् की लडकी को ब्याह लाया है। लडकी छबीली है बनी-ठनी है और आजकल के फैशन के अनुसार रहती है। दूसरी ओर उस पुरुष की माता है जो अपने पुराने विचारों की है। अब वह पुरुष किसके अधीन होकर रहना चाहेगा? और वास्तव में उसे माता के अधीन रहना चाहिये या पत्नी के अधीन रहना चाहिये? यद्यपि उचित तो यही है कि पुत्र अपनी माता के अधीन होकर रहे किन्तु देखा जाता है इसके विपरीत अर्थात् पुरुष पत्नी के अधीन हो जाता है। इसका प्रधान कारण हार्दिक विचारों से प्रभावित हो जाता है। उसे सोचना तो यह चाहिये कि ससुर ने मेरी श्रीमताई देखकर अपनी लडकी दी है लेकिन माता ने क्या देख कर मेरा पालन किया है? माता ने केवल हृदय की प्रेरणा से ही मेरा पालन किया है। उसने और कुछ नहीं देखा। हार्दिक विचारों से प्रेरित होकर ही माता ने मेरे लिए कष्ट उठाये हैं। इस प्रकार जिस हृदय-बल के कारण मेरा पालन-पाषण हुआ है उस हृदय को अब भूल जाना कृतघ्नता तथा मूर्खता है। मगर ऐसा विचार कितने लोगों को होता है। मेरा ख्याल है आज पत्नी के अधीन हाकर माता की अपेक्षा करने वाले लोग ही ज्यादा निकलेगे।

मातृहृदय की सभी लोगों ने प्रशंसा की है। आज के वैज्ञानिकों का भी यही कहना है कि माता में हृदय का बल होता है। इसी बल के कारण वह सतान का पालन करती है और सतान के लिए कष्ट उठाती है। यदि माता में हृदयबल न होता तो वह स्वयं कष्ट सहन करके सतान का पालन क्यों करती? कहा जा सकता है कि माता भविष्य सम्बन्धी आशाओं से प्रेरित हाकर सन्तान का पालन करती है। इसके उत्तर में यही कहा जायेगा कि पक्षियाँ को अपनी सन्तान से क्या आशा रहती है? पक्षी के बच्चे बड़ हाकर उड़ जाते हैं। वह न अपने पिता को पहिचानते हैं और न माता को ही। फिर पक्षी अपनी सन्तान का पालन क्यों करते हैं? उन्हें किसी प्रकार की आशा नहीं हाती। फिर भी वह सतान का पालन करते हैं। इसका एक मात्र कारण हृदय-बल ही है। इस प्रकार मातृहृदय ससार की अनूठी सम्पदा है अनमाल निधि है। इसी कारण सबने मातृहृदय की प्रशंसा की है। पहल बालका का यह शिक्षा दी जाती थी -

टगमग पग टगता नही खाय न सकता खाद ।
 उठ न सकतो आपथी लेश हती नहि लाज ।।
 ते समये आणो दया बालक ने मा-बाप ।
 सुख आपे दु ख बेठने ते उपकार अमाप ।।
 कोई करे एवे समय बे घयिडक वरदास ।
 सारी उम्मर थइ रहे ते नरनी नरदास ।।

इस प्रकार माता ने हृदय-बल से ही अपनी सन्तान को पाला है ।
 इसी कारण बालको को ऐसी शिक्षा दी जाती थी । लेकिन आज के लोग उस
 हृदय-बल को भूलकर मस्तक के विचारों के अधीन हो जाते हैं और पत्नी के
 गुलाम बन कर माता की उपेक्षा करते हैं । यह कृतघ्नता नहीं तो क्या है ।

मतलब यह है कि आत्मा में जो शक्ति है वह हृदय बल द्वारा ही प्रकट
 की जा सकती है । जो लोग अपने हृदय की उपेक्षा करके मस्तिष्क द्वारा
 हिलाई हुई डोरी के अनुसार ही नाचते हैं वे आत्मिक शक्ति कैसे प्राप्त कर
 सकते हैं ? उस शक्ति को प्रकट करने का सामर्थ्य तो हृदय-बल में ही है ।
 इसी कारण सभी विवेकवान हृदय-बल की प्रशंसा करते हैं । गीता में भी
 हृदय-बल की सराहना की गई है लेकिन यह बात अभ्यास करने पर ही
 मालूम होती है ।

कुछ लोगों का खयाल है कि गीता लडाई की पुस्तक है । उसमें युद्ध
 जो उभारने की शिक्षा दी गई है । मगर ऐसा होता तो गीता की गणना
 ऐतिहासिक पुस्तकों में होनी चाहिये थी । धार्मिक ग्रन्थों में उसकी गिनती क्यों
 होती ? बहुत से लोग उसे धार्मिक ग्रन्थ मानकर उसका अध्ययन करते हैं ।
 ऐसा भी क्यों किया जाता ? गीता वास्तव में लडाई की पुस्तक नहीं है । उसमें
 आल्कांगरिक रूप में हृदय बल को प्रकट करने की शिक्षा दी गई है । मेरा यह
 विचार गीता नहीं बहुत पहले का है और इसे मैं पहले भी प्रकट कर चुका
 हूँ । गीता में शेरव-पाखव-युद्ध की बात आई है । किन्तु विचार करने पर ज्ञात
 होता है कि यहाँ आल्कांगरिक रूप में आसुरी शक्ति या मस्तिष्क की शक्ति को
 शेरव का रूप दिया गया है । देवी शक्ति या हृदय-बल को पाखवो का रूप
 दिया गया है । इन दोनों में युद्ध कराकर देवी शक्ति अथवा हृदय-बल
 शेरव-दियालाई गई है । अतएव गीता युद्ध की पुस्तक नहीं है किन्तु धर्म
 के लक्षण वाली पुस्तक है । भारत में ऐसा उच्चकोटि का साहित्य विद्यमान
 है । यहाँ भारत में लडाई का नाम है । भारत में इस साहित्य की तो उपेक्षा करते हैं
 और इसे धर्म के लक्षण मानते हैं । इसी साहित्य का कुछ अंश बोलता है तो उसे बहुत

महत्व देते हैं। कई लोगों को तो भारतीय साहित्य की बात पसन्द ही नहीं आती। लेकिन जिस प्रकार राम के मंदिर में राम की और भैरों के मन्दिर में भैरों की ही मूर्ति होती है दूसरे की नहीं उसी प्रकार यहाँ तो भारतीय साहित्य की ही बात हो सकती है। फिर चाहे वह किसी को अच्छी लगे या न लगे।

गीता के सम्बन्ध में यह मानकर विचार किया जाये कि वहाँ कौरव का अर्थ आसुरी शक्ति या मस्तिष्क का बल है और पाण्डव का अर्थ दैवी शक्ति या हृदय का बल है और इन्हीं दोनों का युद्ध करवाकर देवी प्रकृति की विजय दिखाई गई है, तो गीता में बहुत चमत्कार दिखाई देगा। पाण्डवों के रूप में वहाँ दैवी बल की स्थापना की गई है। युधिष्ठिर पाण्डव थे। उनसे वन में भी अगर पूछा जाता था कि आप कैसे हैं तो वे सदैव यही उत्तर दिया करते थे—आनन्द है। इस प्रकार उनके सदैव आनन्द में रहने का कारण यही था कि उन्हें हृदय—बल प्राप्त था। अतएव हृदय—बल को पाण्डवों का रूप दिया गया है। यह बात ठीक तरह समझाने के लिये महाभारत में आई हुई एक घटना सुनाता हूँ।

पाण्डव वन में थे। उस समय उनके दिन बहुत ही कष्टपूर्वक बीत रहे थे। यहाँ तक कि भरपेट भोजन भी उन्हें नहीं मिल पाता था। उन दिनों एक बार धर्मराज सहज ही द्रौपदी की झोपड़े में चले गये। उस समय द्रौपदी किसी जगली अनाज को साफ कर रही थी। धर्मराज को आते देख द्रौपदी ने उठकर उनका स्वागत किया। धर्मराज ने द्रौपदी से पूछा—देवी क्या कर रही हो?

द्रौपदी— सच कह दूँ?

धर्मराज— क्या यह भी पूछने की बात है? सत्य तो कहना ही चाहिये।

द्रौपदी— अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं तो मैं कहती हूँ कि आपका पाप भोग रही हूँ। मैं राजमहल में रहने वाली सब तरह के सुख भोगने वाली और वीर पत्नी होकर भी आज यहाँ जगली अन्न साफ कर रही हूँ उस आपका पाप न कहूँ तो क्या कहूँ? आप ही भीम अर्जुन को बराबर दबाया करते हैं। अभी उस दिन की बात है कि दुर्योधन को दूसरे लोग ने बाध लिया था। अगर दुर्योधन उस समय मारा जाता तो अपना ता दुःख ही मिटता। लेकिन आपने उस पापी को बचा लिया। आपने ही विधान किया कि दुर्योधन दूसरे के द्वारा नहीं मारा जाना चाहिये। वह अपना भाई है। जब उससे साथ अपना युद्ध होगा तो व सो भाई है और हम पाव भाई हैं। लेकिन

किसी तीसरे के साथ युद्ध होने पर अपना एक सौ पाच भाई हैं। इस प्रकार कह कर और अर्जुन को भेजकर आपने ही उस पापी को बचा लिया और मुझे यह दुःख भोगना पड़ रहा है। इसलिये मैं इस दुःख को आपका ही पाप कहती हूँ।

धर्मराज— अच्छा देवी, उस समय मुझे क्या करना चाहिये था?

दौपदी— उसे मरने देना चाहिये था।

धर्मराज— देवी तुमने अब तक मुझे और मेरे सिद्धान्त को नहीं समझ पाया। यह मेरा दुर्भाग्य ही समझना चाहिए।

धर्मराज के यह कहने पर दौपदी कुछ हिचकिचाई। वह कहने लगी—महाराज अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो आप बतलाइये। आपके शब्दों ने मुझे व्यथित कर दिया है।

धर्मराज— तुम मेरे हृदय को तो समझती हो, मगर तुमसे फिर—फिर भूल हो जाती है। देवी आज तुम ऐसा कहती हो लेकिन जिस समय मैंने तुम्हें जुए के दाव पर लगा दिया था, मैं तुम्हें हार गया था और तुम्हारे वस्त्र खींचे जा रहे थे उस समय तुम्हारी रक्षा किसने की थी? उस समय तुमने किसकी प्रार्थना की थी? क्या उस समय तुम्हारी रक्षा भीम और अर्जुन ने की थी? वे तो मेरी ही तरफ बने बैठे थे फिर तुम्हारी रक्षा कैसे हुई थी।

दौपदी— उस समय किसी ने मेरी रक्षा नहीं की थी। मैंने तब परमात्मा की ही प्रार्थना की थी कि हे—प्रभो! यहाँ मेरे पति और पितामह आदि सभी लोग बैठे हैं। फिर भी मेरी लाज जा रही है। इस समय मेरी रक्षा होनी चाहिये।

द्रौपदी ने जब सब ओर की आशा त्याग दी और वह निर्बल हो गई तब उसकी आत्मा में तेज आया। आत्मा जब तक अपने दुष्कृत्य नहीं त्यागता है तब तक उसे परमात्मिक बल की प्राप्ति नहीं होती। गीता में कहा है —

येषा त्वन्तगत पाप जनाना पुण्यकर्मणाम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मा दृढव्रता ॥

आशय यह है कि जो दुष्कृत्य नहीं त्यागते वे परमात्मा को नहीं भज सकते। वही पुण्यात्मा परमात्मा को भज सकते हैं, जिनके पाप सुकृत्यो के कारण नष्ट हो चुके हैं। जो लोग माया के चक्कर में पड़े हैं वे प्रथम तो परमात्मा को भजेगे ही नहीं, कदाचित् भजेगे भी तो केवल इसलिए कि मेरा अमुक प्रयोजन सिद्ध हो जाये। ऐसे लोग जिस प्रयोजन की सिद्धि के लिए परमात्मा को भजते हैं, वह प्रयोजन किसी कारण सिद्ध नहीं होता तो वे कहने लगते हैं—कहा परमात्मा। होता तो अपना परिचय न देता?

वास्तव में आत्मा अपनी भूल तो देखता नहीं है और केवल दूसरो के दोष देखा करता है। सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र फैल जाता है। मगर किसी अन्धे से पूछो तो क्या वह जान सकता है कि सूर्य के विषय में क्या कहेंगे। वे यही कहेंगे कि सूर्य तो और अधिक अन्धकार करने वाला है। उसके निकलने पर हमको कुछ दीखता ही नहीं है। लेकिन देखना चाहिये कि यह सूर्य की भूल है या जिन्हे दिखाई नहीं देता उन्ही का दोष है। इसी प्रकार परमात्मा को देखने के सम्बन्ध में भी आत्मा से भूल होती है। परमात्मा अगर ही दीखता है तो अपनी भूल के ही कारण। अन्यथा परमात्मा तो प्रत्यक्ष ही है। परमात्मा को इस हिसाबी पद्धति से नहीं देखा जा सकता कि मैंने यह किया है इसलिये मेरा यह काम होना चाहिये। परमात्मा को देखने के लिये समस्त बल का त्याग करना पड़ता है।

धर्मराज द्रौपदी से कहने लगे—देवी! उस समय तुम्हारी रक्षा किसने की थी। कदाचित् मेरे द्वारा अथवा भीम या अर्जुन द्वारा तुम्हारी रक्षा होती भी तो क्या वैसा आनन्द आता जैसा आनन्द उस तरह रक्षा होने में आया। इस तरह विचार कर तुम वास्तविकता को समझो और हार्दिक विचारो को भूल कर मस्तिष्क के विचारो में मत पडो। मस्तिष्क सदा सासारिक सुखा की ही खोज में रहता है किन्तु हृदय न्याय ओर धर्म को ही चाहता है। मैंने हृदय की प्रेरणा से ही दुर्योधन को बचाया है। हृदय—बल के कारण ही मैंने उसका दूसरे के द्वारा नहीं मार जाने दिया। दुर्योधन भले ही धर्म को भूल जाय अन्याय के पथ पर चले और दुष्टतापूर्ण व्यवहार कर मगर उसके कारण मुझ ता हृदयबल

की अवहेलना नहीं करनी चाहिये। समभाव का त्याग करना मेरे लिए उचित नहीं है। दूसरे की देखादेखी करके अपने सौजन्य को त्याग देने वाला पुरुष बुद्धिमान नहीं कहा जा सकता। बुद्धिमान् पुरुष प्रत्येक समय अपने ही स्वभाव को देखते हैं। किस प्रकार देखते हैं यह बताने के लिये तुम्हें एक बात सुनाता हूँ।

एक ब्राह्मण गंगा के किनारे खड़ा हुआ था। किनारे के वृक्ष पर एक बिच्छू चढ़ा था। वह गंगा के जल में गिर पड़ा और तड़फड़ाने लगा। यह देख कर ब्राह्मण को दया आ गई। उसने एक पत्ता लेकर बिच्छू को उठाया। लेकिन बिच्छू हाथ पर चढ़ गया और उसने हाथ में डक मार दिया। डक लगते ही ब्राह्मण का हाथ हिल गया और बिच्छू फिर पानी में गिर पड़ा ब्राह्मण ने उस बिच्छू को फिर उठाया लेकिन फिर भी ऐसा ही हुआ। ब्राह्मण ने तीन-चार बार बिच्छू को उठाया लेकिन हर बार बिच्छू ने उसे काटा। यह हाल देख कर वहाँ खड़े कुछ लोग कहने लगे—यह ब्राह्मण कितना मूर्ख है। बिच्छू इसे बार-बार काटता है और यह उसे बार-बार उठाता है। उसे मरने क्यों नहीं देता?

इन लोगों के कथन के उत्तर में ब्राह्मण ने कहा—बिच्छू अपना स्वभाव प्रकट कर रहा है और मैं अपना स्वभाव दिखला रहा हूँ। जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं त्यागता तो मैं अपना स्वभाव कैसे त्याग दूँ।

धर्मराज कहते हैं—देवी यह हृदयबल का ही प्रताप था कि ब्राह्मण ने बिच्छू को बार-बार काटने पर भी उसे पानी से निकालना नहीं त्यागा। ब्राह्मण में अगर हृदयबल न होता और सिर्फ मस्तक का ही बल होता तो वह भी दूसरों की तरह कह देता—मरता है तो मरे। बात यह है कि जिसमें हृदय का बल है वह दूसरे को देख कर अपना स्वभाव नहीं बदलता है उस ब्राह्मण की तरह यही सोचता है कि जब मेरा विरोधी अपना स्वभाव नहीं त्यागता तो मैं भी अपना स्वभाव क्यों त्यागूँ। देवी तुममें भी हृदय-बल है। हृदयबल न होता तो तुम हमारे साथ कष्ट क्यों भोगती। तुमने हमारे साथ रह कर बहुत उच्छ्रम किये हैं इससे प्रकट है कि तुम्हें हृदयबल प्राप्त है और तुम सीता, तारा और सुन्दरी के पदचिह्न पर चल रही हो लेकिन कभी-कभी कष्ट से घबरा कर पुराने चरणों में लगती हो।

जाती है। यद्यपि ससार में ऐसे—ऐसे नर—वीर भी हुए हैं जिन्होंने माता के लिए सब कुछ यहा तक कि स्त्री को भी त्याग दिया है। लेकिन ऐसे लोग भी कम नहीं हैं जो स्त्री को प्रसन्न करने के लिये माता का भी अपमान करने से नहीं चूकते। इस प्रकार ससार मे दोनों ही बल हैं और रहेंगे, मगर हमे यह स्मरण रखना चाहिए कि आत्मा का कल्याण हृदयबल से ही हो सकता है। हृदयबल होने पर दूसरो के कल्याण की कामना अन्त करण मे जागृत होती है। देश समाज या आत्मा के सुधार की लगन हृदयबल से ही उत्पन्न होती है। पश्चिमी देशों मे यद्यपि मस्तिष्क के बल को अधिक महत्त्व दिया जाता है, और प्रधानत उसी का आश्रय लिया जाता है लेकिन हृदयबल की प्रशंसा तो उन्हें भी करनी पडती है।

सुना हे, एक अमेरिकन पुरुष भारत मे आया। एक भारतीय से उसकी मित्रता हो गई। अमेरिकन अपना कार्य समाप्त करके अमेरिका लोट गया। उसका वह भारतीय मित्र जब अमेरिका गया तब उसने अपने अमेरिकन मित्र से मिलने का विचार किया। वह उसके घर पहुचा। साहब उस समय घर नहीं था। उसकी पत्नी ने भारतीय अतिथि का सत्कार करके उसे बिठलाया। भारतीय ने पूछा— साहब कहा गये हैं। मेम साहिबा ने कहा— आप बेटिये अब उनके लौटने मे कुछ ही समय बाकी हे। आते ही होंगे।

भारतीय सज्जन बैठे रहे। थोडी देर बाद ही उन्होंने देखा कि साहब आ रहे हैं मगर उनके दोनो कधो पर दो कुदाल रखे हैं और वे मिट्टी स लथपथ हैं। भारतीय सज्जन मन ही मन सोचने लगे—भारत मे यह इतन ऊच पद पर कार्य करता था और बडे टाठ से रहता था। यहा इसका यह कैसा हाल हे? क्या इसका दीवाला निकल गया हे? इस प्रकार सोचते हुए वह भारतीय उससे मिलने के लिए आगे बडे। उन्होंने साहब का अभिवादन किया। मगर साहब उससे कुछ भी न बोले। जब साहब की लडकी ने उन्हें पानी दिया और साहब स्नान करके अपनी वेटक मे आये, तब वह अपने मित्र स मिल।

भारतीय मित्र ने साहब से पूछा— आप भारत मे तो बडे पद पर थ। अब यहा इस प्रकार क्यों रहना पडता हे। साहब वाले—हम लाग भारतीयों सरीके नहीं हैं। भारतीय तनिक आगे बडे कि वास्तविकता का ओर अपन असली धधे का भूल जात हैं। हम लाग नहीं भूलते। खती करना हमार बाप—दादो का धधा है। मैं जब तक भारत म था दूसरा काम करता था। लेकिन जब यहा आया हू ता अपन पेतृक धध म लगा हू।

जान पडता है। उन्होंने सोचा—जैसे बादल या राहु मे चन्द्रमा छिपा है उसी प्रकार मजदूर के भेष मे यह विद्वान् छिपा हुआ है।

भोज मे प्रजा हित की लगन बड़ी तीव्र थी। राजा मजदूर के पास पहुचा। उसने देखा मजूर की दृष्टि नीची ही है। उसने मेरी ओर देखा तक नहीं। राजा सोचने लगा—जान पडता है यह आदमी इन्द्रियों को दमन करने वाला है। यह मेरे बोले बिना बोलेगा भी नहीं। मुझे स्वय बात आरम करनी चाहिये। भोज के जमाने में सस्कृत भाषा का अच्छा प्रचार था। भोज स्वय सस्कृत भाषा का उच्चश्रेणी का ज्ञाता था। अतएव उसने पद्यमय सस्कृत भाषा मे प्रश्न किया—

कियन्मान जल विप्र।

यद्यपि जल की गहराई साफ मालूम हो रही थी, फिर भी राजा ने मजदूर की परीक्षा करने के लिये प्रश्न किया। नदी मे कितना जल है।

मजदूर ने राजा की ओर देखकर जान लिया कि राजा मेरी परीक्षा कर रहा है। यह सोच कर उसने भी पद्य मे ही उत्तर दिया—

जानुदग्ध नराधिप ।

अर्थात् — हे राजन्, जानु से नीचे यानी घुटनो तक है।

यह उत्तर सुनकर राजा समझ गया कि यह पुरुष विद्वान् है। अन्यथा पद्य में उत्तर कैसे देता? राजा ने फिर सोचा—इसकी अधिक परीक्षा करनी चाहिये और अधूरे श्लोक को पूरा भी कर लेना चाहिये। यह सोच कर उसने फिर प्रश्न किया —

कथं सेयमवस्था ते ।

अर्थात्—तुम्हारी यह दशा क्यों है। राजा के इस प्रश्न के उत्तर मे मजदूर ने—जो जाति से ब्राह्मण था, कहा —

न हि सर्वे भवादृशा ।

अर्थात् सभी आप सरीखे नहीं हैं।

राजा सोचने लगा—इसका उत्तरदायित्व राजा होने के नाते मुझ पर आता है। इस का दु ख मिटाना मेरा कर्तव्य है। यह सोच कर राजा ने विद्वान से कहा—‘यह अपने सिर पर का लकडी का भारा नदी मे फँक दो। राजा का यह कथन सुन कर वह सोच सकता था कि कौन जाने राजा कुछ देगा भी या नहीं। कही ऐसा न हो कि मरा गाठ का भारा भी चला जाये। मगर उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने यही विचार किया कि जब राजा भारा फँकने का

कहता है तो इसे फँक देने में क्या हानि है। कुछ न भी देगा तो न सही। मेरा एक भारा ही तो जायेगा।

उसने लकड़ी का भारा नदी में फँक दिया। यह देख कर राजा ने सोच लिया यह त्यागी है और मेरे वचन पर श्रद्धा भी रखता है। इसके बाद राजा ने उससे कहा—तुम जाकर भण्डारी से कहो कि महाराज ने मुझे एक हजार मोहर देने के लिये कहा है। वह मोहरें मुझे दे दो।

राजा के यह कहने पर विद्वान कह सकता था कि ऐसा कह देने मात्र से कौन हजार मोहरे निकाल कर दे देगा। आप किसी को साथ भेजिये या कुछ लिख कर दे दीजिये। मगर उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उसने सोचा—भण्डारी देगा तो ठीक है नहीं तो एक चक्कर ही सही। इससे ज्यादा और क्या बिगाड होना है। इस प्रकार सोचकर वह भण्डारी के पास जाने को चल दिया। दरिद्र वेष में होने के कारण वह बड़ी कठिनाई से भण्डारी के पास पहुँच सका। वहाँ पहुँच कर उसने कहा—महाराज ने हजार मोहरे देने के लिये कहा है। भण्डारी ने उससे पूछा तुमने ऐसा कौन—सा काम किया है। विद्वान ने उत्तर दिया और तो कुछ नहीं किया, महाराज के कहने से अपने सिर का भारा नदी में डाल दिया है।

भण्डारी ने कहा—इतने से काम के लिये हजार मोहरे। कमी हजार मोहरे देखी भी हैं? सीधा—सामान के लिये कहा होता तो भी ठीक था। जाओ यहाँ से।

विद्वान लौट कर राजा के पास गया। राजा तो पहले ही जानता था कि इस प्रकार भण्डारी हजार मोहरे नहीं देगा। वह तो केवल विद्वान का धैर्य देखना चाहता था। फिर भी राजा ने पूछा—मोहरे मिल गई?

राजा के इस प्रश्न को सुनकर किसी दूसरे को क्रोध आ सकता था। मगर विद्वान ने क्रोध नहीं किया। उसने कहा —

राजन्! कनकधाराम्यो भवाम् सर्वत्र वर्षति।

अभाग्यछत्रसच्छिन्ने मयि नायान्ति बिन्दवः ॥

अर्थात्—हे राजन्! आप तो सर्वत्र स्वर्णधार बरसाते हैं परन्तु मेरे सिर पर अभाग्य का जो छत्र लगा हुआ है उसके कारण मेरे ऊपर एक बूद भी नहीं गिरी। दुर्भाग्य का छत्रा आडा आ रहा है।

का आशय समझ गया उसने विद्वान से कहा—अच्छा, तुम भण्डारी के पास फिर जाओ। उससे कहो कि राजा ने कहा है कि दो हजार मोहरे दे दो।

ब्राह्मण कह सकता था कि भण्डारी ने एक हजार मोहरे तो दी नहीं दो हजार वह कैसे दे देगा? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप भण्डारी के पास चला गया।

भण्डारी ने उसे दुबारा आया देख कर कहा—तू फिर आ गया। अब क्यों आया है?

ब्राह्मण— महाराज ने आपको आज्ञा दी है कि आप मुझे दो हजार मोहरे दे दे।

भण्डारी— अरे, भाई तूने ऐसा क्या काम किया है?

ब्राह्मण— मैंने दूसरा कुछ काम तो नहीं किया केवल राजा से यह कहा था कि आप तो बरसते हैं लेकिन मेरे सिर पर अभाग्य का छत्र है वह एक भी बूद मेरे ऊपर नहीं गिरने देता।

भण्डारी— जो, चल यहा से। इस तरह कहीं दो हजार मोहरे मिला करती हैं? इतना कहने के साथ ही भण्डारी ने सिपाहियों को आज्ञा दी कि इसे धक्के देकर बाहर निकाल दो।

सिपाहियों में दया कहाँ? उन्होंने अपनी आज्ञाकारिता फौरन दिखला दी। धक्के खाकर भी विद्वान कुछ नहीं बोला। उसने सोचा—यह मार खाना भी व्यर्थ नहीं है। यह मार इन सिपाहियों की नहीं राजा की है।

धक्के खाकर भी ब्राह्मण अपने घर नहीं गया। वह सीधा फिर राजा के पास पहुँचा। राजा ने फिर पूछा—मोहरे मिली? ब्राह्मण ने भण्डारी या सिपाहियों के विरुद्ध एक शब्द भी न कहते हुए यही कहा —

त्वयि वर्षति पर्जन्ये सर्वे पल्लविता द्रुगा ।

अस्माक कर्मवृक्षाणा पूर्वपत्रेषु सक्षय ॥

अर्थात्—आप रूपी मेघ से तो मूसलाधार वर्षा हो रही है। जिसस वृक्ष पल्लवित हो गये हैं जो सूखे थे वे भी हरे हो गये हैं। लेकिन मेरा कर्म—वृक्ष ही ऐसा है जिसके लिये यह वर्षा भी विपरीत फल देने वाली सिद्ध हुई। जैसे वर्षा होने पर दूसरे वृक्ष हरे—भरे हो जाते हैं किन्तु जवासा के पहल वाल पत्त भी सूखकर गिर जाते हैं इसी प्रकार आपकी वर्षा स मर कर्मवृक्ष क भी पहल वाल पत्त गिर गय हैं।

यद्यपि ब्राह्मण न स्पष्ट नहीं कहा कि मुझ माहरा क बदल मार खानी पडी ह—मुझ मिला कुछ नहीं है। लेकिन उसक इस कथन स राजा समझ गया

कि इसे कुछ नहीं मिला है, यही नहीं वरन् अपमानित होना पड़ा है। यद्यपि ब्राह्मण मे मस्तिष्क का भी बल था और हृदय का भी बल था। इसी कारण ब्राह्मण ऐसी बात कह सका और इसी से वह इतना धैर्य रख सका। आप भी अपने मस्तिष्कबल को अपने हृदय बल के अधीन रखे तो बुद्धि को एकाग्र बनावे। गीता मे कहा है -

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकैव कुरुनन्दन ।

राजा ने अपने सामन्तो को आज्ञा दी कि तुम लोग इस विद्वान् के साथ जाओ और भण्डारी से कहो कि इस ब्राह्मण को चार हजार मोहरे दे दे। इसे हैरान न करे। भण्डारी से कह देना कि इस पण्डित की परीक्षा हुई थी। इसने धैर्य दिखलाया है। इसी के बदले इसे चार हजार मोहरे दी जा रही हैं।

सामन्त विद्वान् को लेकर भण्डारी के पास गये। अब तो भण्डारी को मोहरे देनी ही पड़ेगी। किन्तु धैर्य के बदले मे विद्वान् को मोहरे मिल रही हैं—मुफ्त मे नहीं। जो समय पर धैर्य रखते हैं और परीक्षा से घबराते नहीं हैं उन्हें अन्त मे अवश्य सफलता प्राप्त होती है।

सामन्तो ने जाकर भण्डारी से कहा—इस विद्वान् पर महाराज बहुत प्रसन्न है। महाराज ने आज्ञा दी है कि इसे चार हजार मोहरे दे दी जाये। तुम इसे व्यर्थ क्यों हैरान करते हो। महाराज इस विद्वान् पर प्रसन्न हैं, यह जान कर भण्डारी उसकी खुशामद करने लगा। उसने सोचा - कहीं ऐसा न हो कि महाराज से मरी शिकायत कर दे। विद्वान् भण्डारी का अभिप्राय समझ गया। उसने भण्डारी को आश्वासन देते हुए कहा—तुम चिन्ता मत करो। तुमने मेरा अहित नहीं रित ही किया है। मे महाराज से तुम्हारे विरुद्ध कुछ नहीं कहूंगा। पहली बार तुम मोहरे दे देते तो तुम्हे उपालम्भ मिलता कि बिना प्रमाण पाये मोहरे क्यों दे दी? और मुझे भी चार हजार के बदले एक ही हजार मिलती। अतएव मे तुम्हारे प्रति असन्तुष्ट नहीं हू। इस प्रकार भण्डारी को सन्तुष्ट करके चार हजार मोहरे लेकर विद्वान् पण्डित अपने घर चल दिये।

नम्रता आती जायेगी त्यों-त्यों आपका अधिक कल्याण होगा। परमात्मा की पूजा का यही मार्ग है। कोई इस प्रकार की पूजा मन से करता है, कोई वचन से करता है, कई कार्य से करता है और कोई मन, वचन, कर्म से करता है। कई लोग पूजा का अर्थ दूसरा करते हैं। मगर भगवतीसूत्र में कहा है कि राजा श्रेणिक ने भगवान् महावीर की पूजा तीन तरह से की थी। जो मन से पूजा करता है वह अपने मन में दुर्गुण नहीं रहने देता। वह अपनी दैवी सम्पद् से पूजा करता है। गीता में दैवी सम्पद् का वर्णन करते हुए कहा है कि अहिंसा, सत्य आदि दैवी सम्पद् में हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि हृदय का बल दैवी सम्पद् है और मस्तिष्क का बल आसुरी सम्पद् है अतएव तत्कालीन लाम न देखते हुए हृदय के बल का विकास करने की आवश्यकता है। अदृश्य शक्ति महान् शक्ति है। उस पर विश्वास रख कर दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण मानो। धीरज रखो। दीन-हीन मत बनो। अपने आत्मबल को विकसित करो। ऐसा करने से आपको वह सम्पदा प्राप्त होगी जिसके सामने तीन लोक की समस्त भौतिक सम्पदा नाचीज हैं, तुच्छ हैं। कल्याणमस्तु।▲

मोरवी

3-8-38

▲ महाराज मौरवी नरेश महाराजा सायला ओर राजकुमार वीरवर की उपस्थिति में दिया गया व्याख्यान।

3 : आत्मा और परमात्मा

श्रेयास जिन्नद सुमर रे ।

यह भगवान् श्रेयासनाथ की प्रार्थना है। आत्मा को परमात्मा के सम्मुख करने के लिए इस प्रार्थना में प्रबल प्रेरणा करते हुए कहा गया है कि—हे आत्मन्! तू सो क्यों रहा है। अरे तू किस मोह में पडा है? तू गफलत में मत रह। परमात्मा का भजन कर।

प्रत्येक आस्तिक मत वाला परमात्मा का भजन करने में सहमत है। मगर परमात्मा के भजन के परिणाम के विषय में कुछ-कुछ मतभेद भी पाया जाता है। उस मतभेद के कारण अनेक विवादग्रस्त प्रश्न सामने आते हैं। उन सब प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक विचार करने और उनका निराकरण करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता है। अतएव इस सबध में अधिक न कह कर संक्षेप में ही विचार किया जायेगा।

कई लोगो की यह कल्पना है कि ससार में राजा और प्रजा का जो स्थान है वही परमात्मा और आत्मा का स्थान है। प्रजा, राजा की भक्ति और उपासना करके भी प्रजा ही रहेगी, वह स्वयं राजा नहीं बन सकती। इस प्रकार प्रजा प्रजा ही रहती है और राजा राजा ही रहता है। दोनों में जो भिन्नता है पर भिन्न नहीं सकती। परमात्मा राजा की तरह है और आत्मा प्रजा की तरह है। आत्मा परमात्मा का कितना ही भजन क्यों न करे वह परमात्मा बनने में सक्षम और सर्वथा असमर्थ है। दोनों का एक रूप होना सम्भव नहीं। इस प्रकार संश्रित होकर कुछ दर्शनकारो ने ईश्वर को आत्मा की कोटि से अलग ही रखा है। उनका कहना यह है कि जिस प्रकार प्रजा राजा को भजती है, उसी प्रकार जगत के जीवो को परमात्मा का भजन करना चाहिए। लेकिन परमात्मा का भजन करने वाली प्रजा प्रजा ही रहेगी और जिसका भजन किया

जाता है वह राजा ही रहेगा उसी प्रकार परमात्मा परमात्मा ही रहेगा और आत्मा आत्मा ही रहेगी।

गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाये और परमात्मा एव आत्मा के असली स्वामाविक गुणो पर ध्यान दिया जाये तो प्रतीत होगा कि यह मान्यता वास्तविक नहीं है। आत्मा का स्वरूप चेतन अर्थात् ज्ञान-दर्शन है। परमात्मा भी चेतन-स्वरूप है। परमात्मा 'सच्चिदानन्द कहलाता है। इस सच्चिदानन्द पद में तीन गुणो का समावेश होता है - (1) सत्ता (2) चैतन्य और (3) सुख। इन तीनों गुणो में एक भी ऐसा नहीं जो आत्मा में मौजूद न हो। जब आत्मा है तो उसमें सत्ता माननी ही पड़ेगी। आत्मा का चैतन्य गुण अनुभव से सिद्ध है। अगर आत्मा में चैतन्यगुण स्वीकार न किया जाये तो वह जड पदार्थ बन जायेगी। फिर उसे जो सवेदन होता है वह कैसे हो सकेगा। इसी प्रकार आनन्द गुण भी आत्मा में स्वामाविक रूप से मौजूद है। आनन्द गुण आत्मा में न होता तो उसे सुख की प्रतीति कैसे होती?

इस प्रकार हम देखते हैं - अनुभव करते हैं कि परमात्मा के सभी गुण प्रत्येक आत्मा में स्वभावतः विद्यमान हैं। जब दाना में समान गुण हैं ता दोनों को मूलतः पृथक् कैसे किया जा सकता है? एक वस्तु से दूसरी वस्तु की भिन्नता गुणो में भेद होने के कारण ही होती है। जैसे जड और आत्मा क गुणो में भेद है अतः इन दोनों को भिन्न-भिन्न मानना पड़ता है। लेकिन आत्मा और परमात्मा के गुणों में ऐसा कोई अन्तर नहीं है। ऐसी स्थिति में दाना में मौलिक भेद नहीं हो सकता।

आत्मा और परमात्मा में अगर जड और आत्मा की तरह मौलिक भेद हाता तो परमात्मा आत्मा के लिए आराध्य नहीं होता। जब आत्मा स्वयं परमात्मा बन ही नहीं सकती तो फिर परमात्मा का आदर्श आत्मा का अपन सामन रखने की आवश्यकता ही क्या है? तब तो परमात्मा का रास्ता जुदा आर आत्मा का रास्ता जुदा होता।

कहा जा सकता है कि अगर आत्मा और परमात्मा क गुण समान ह आर दाना एक ही काटि में हैं ता फिर दाना में अन्तर नहीं हाना चाहिए। फिर परमात्मा आराध्य और आत्मा आराधक क्या? इस प्रश्न का उत्तर में अपन अनक व्याख्याना में द चुका हूँ। यहा भी सक्षप में कहता हूँ। वात वास्तव में यह है कि आत्मा आर परमात्मा क गुणा में मूलतः कोई अन्तर न हान पर भी दाना के गुणा क विकास में अन्तर है। परमात्मा वह है जिसक समस्त स्वामाविक गुण अपनी पूर्णता पर पहुच गये हैं आर आत्मा क गुण कर्म-विकारा

से आच्छादित है। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा में वास्तविक अन्तर न होने पर भी उपाधि के कारण अन्तर है। यह अन्तर अस्वाभाविक है, इसीलिये मिटाया जा सकता है और इसी को मिटाने के लिये परमात्मा की उपासना, जप स्वाध्याय सयम आदि का आचरण किया जाता है। जिस प्रकार परमात्मा उपाधि रहित है उसी प्रकार जीव भी उपाधि रहित होने पर परमात्मा बन सकता है। भवरी एक सामान्य जीव है। उसकी सगति से लटकीडा भी भवरी बन जाता है और इसमें भवरी को कोई ऐतराज नहीं होता है। ऐसी स्थिति में परमात्मा का भजन करने पर परमात्मा का बन जाना क्या असम्भव है। ऐसा होने में परमात्मा को किसी प्रकार का ऐतराज नहीं हो सकता। ईश्वर को ऐतराज होने का कोई कारण नहीं हो अतएव सर्वथा द्वैतवाद के कथनानुसार जीव सदा जीव ही नहीं रहता है किन्तु उपाधि रहित होते ही जीव परमात्मा बन जाता है।

अलबत्ता परमात्मा बनने के लक्ष्य को सभी जीव एकदम प्राप्त नहीं कर सकते। कोई-कोई महापुरुष ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन लक्ष्य तो सब का वही होना चाहिये। लक्ष्य एक ही होने पर भी सिद्धि तो किसी-किसी को ही प्राप्त होती है। सब को सिद्धि प्राप्त न होने पर भी लक्ष्य को झुकाया नहीं जा सकता। आदर्श को गिराया नहीं जा सकता। अगर आदर्श को गिरा दिया जायेगा तो अनेक खराबियाँ उत्पन्न होंगी। उदाहरणार्थ—लडके जब पढ़ने के लिए पाठशाला में जाते हैं तब उनके सामने अक्षर बनाने के लिये जो लिपि प्रस्तुत रखी जाती है उसके अनुसार सभी अक्षर नहीं बना सकते। वैसे अक्षरों का कोई-कोई ही बना सकता है। लेकिन इसी कारण क्या अक्षरों का आदर्श घटाया जाता है? जिस प्रकार अक्षरों का आदर्श नहीं घटाया जाता उसी प्रकार परमात्मा बनने का आदर्श भी नहीं घटाया जा सकता। अतएव आदर्श बना जपन सामने रखकर परमात्मा बनने का प्रयत्न करना चाहिये। प्रयत्न करने पर सभी को सभी सिद्धि होगी ही। कहा भी है —

अनेकजगससिद्धिस्ततो याति परा गतिम् ।

चाहिए, क्योंकि यह आदर्श क्षत्रियों का है और युवराज भी क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय शब्द का अर्थ इस प्रकार किया जाता है -

क्षतात्-नाशात् त्रायते इति क्षत्र , तदस्यास्तीति क्षत्रिय ।

जो विपत्ति में पड़े नष्ट हो रहे हैं, उनकी रक्षा करना क्षत्रियधर्म है और जो इस धर्म को धारण करता है उसे क्षत्रिय कहते हैं। क्षत्रिय में वीरता होती है। वीरता के तीन प्रकार हैं - (1) रजोगुणी वीरता (2) सतोगुणी वीरता और (3) तमोगुणी वीरता। कई लोगों का कहना है कि शराब पीने से वीरता आती है मगर इस तरह आई हुई वीरता तमोगुणी वीरता है। कइयो का कहना है कि हथियार रखना ही चाहिये। जो हथियार न रखे वह कैसा वीर। किन्तु हथियार के सहारे जो वीरता होती है वह रजोगुणी वीरता है। ज्ञानी कहते हैं कि सतोगुणी वीरता इन दोनों वीरताओं से बढ़कर है। सतोगुणी वीरता के सामने रजोगुणी और तमोगुणी वीरता तुच्छ है। बिजली से भी प्रकाश होता है और दीपक भी प्रकाश करता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश की बराबरी कोई प्रकाश नहीं कर सकता। इसी प्रकार जगत् में सतोगुणमय वीरता की बराबरी यह दोनों वीरताएँ नहीं कर सकती।

कल मैंने मस्तिष्क और हृदय के बल के विषय में कहा था। मस्तिष्क का बल, चाहे वह कैसा भी क्यों न हो हृदयबल का मुकाबला नहीं कर सकता। मस्तिष्क के बल वाले ऐसे भी हो सकते हैं जो जल को थल और थल को जल भाग के रूप में पलट दें, लेकिन हृदय बल के बिना क्षण भर भी जगत् का काम नहीं चल सकता। माता में हृदयबल न होता तो मस्तिष्क के बल वाले व्यक्ति का जन्म कैसे होता? उसका पालन-पोषण कौन करता? अतएव स्पष्ट है कि जगत् के लिए मस्तिष्कबल की अपेक्षा हृदयबल की अधिक आवश्यकता है। मेरे कहने का आशय यह नहीं है कि ससार में मस्तिष्कबल की आवश्यकता ही नहीं है। मैं यह कहता हूँ कि मस्तिष्कबल के बल को हृदय के बल के अधीन रखना चाहिये। जैसे माता पुत्र को अपने अधीन रख कर उसकी उन्नति करती है उसी प्रकार मस्तिष्कबल को हृदयबल के अधीन रखकर विकसित करना चाहिये। माता यह कदापि नहीं चाहती कि मेरे पुत्र की उन्नति न हो। वह उन्नति चाहती है और इसीलिये शिक्षा दिलवाती है मगर रखना चाहती है अपनी अधीनता में। वह अपने बालक का निरकुश होना पसंद नहीं करती है। यह बात अलग है कि आज की शिक्षा का रंग बदला हुआ है। और माताएँ भी इस ढंग से प्रभावित होकर ऐसी ही शिक्षा दिलवाती हैं लेकिन जा कुछ भी व करती हैं पुत्र की हित कामना से प्रेरित

होकर ही करती हैं। फिर भी माता अपने नियन्त्रण में ही अपने पुत्र को रखना चाहती हैं। इसी प्रकार मस्तिष्कबल को विकसित तो करना चाहिये लेकिन हृदयबल की अधीनता में ही। उस पर सदैव हृदयबल का नियन्त्रण रहना चाहिये।

प्रवचन—माता का आपके लिये यह आदेश है कि मस्तिष्क के बल को हृदयबल के नियन्त्रण में रखे। हृदयबल वाले में कौसी उदारता है और हृदयबल के होने पर क्या होता है, समझने के लिये एक उदाहरण लीजिये। यह उदाहरण जगत्-मान्य है। रामचन्द्र को कौन नहीं जानता? उन्ही का उदाहरण लीजिये —

रामचन्द्र जब योग्य अवस्था के हो गये तो प्रजा उनका राज्याभिषेक देखने के लिये लालायित हो उठी। लोग सोचने लगे—महाराज इन्हे राज्यसत्ता क्या नहीं देते? इस तरह की बातें नगर में हो रही थी कि इतने में ही एक बात हो गई। महाराज दशरथ को अपने सिर पर सफेद बाल नजर आ गया और वह भी कान के पास। सफेद बाल देखकर दशरथ सोचने लगे—यह बाल क्या सदश दे रहा है? यह बाल मानो कह रहा है कि—राजा राजपाट छोड़कर भगवान का भजन करो। अब ससार की प्रवृत्तियों से निवृत्ति लो। यदि तुम निवृत्ति न लोगे तो दूसरे लोग भी यही सोचेंगे कि ससार में कोई आनन्द है, तभी तो राजा से ससार नहीं छोड़ा जाता। और इसी कारण राम के योग्य हो जाने पर भी राजपाट उन्हें नहीं सौंपते हैं।

आप लोग अपनी सन्तान के सामने क्या आदर्श उपस्थित करते हैं? अगर आप सतान के सामने त्याग का आदर्श रखेंगे तो सतान भी त्यागशील होगी। इसके विपरीत अगर आप स्वयं ससार को ज्यादा पकड़े रहे तो सतान भी ज्यादा पकड़ना स्वाभाविक ही है।

राजा ने राज्याभिषेक की तैयारी करने का आदेश दे दिया और अगला दिन अभिषेक के लिए नियत कर दिया।

पहले के जमाने में राज्याभिषेक या विवाह आदि के अवसरों पर आजकल की तरह आडम्बर नहीं होता था। अतएव तैयारी में अधिक समय भी नहीं लगता था। प्रायः एक ही दिन में सारा काम निपटा दिया जाता था। इसी कारण राजा दशरथ ने कहा कि सब तैयारी कर ली जाये। और कल सवेरे ही राम को राज्य दे दिया जाये। इधर सूर्य निकलेगा, उधर रामचन्द्र राजसिंहासन पर बैठेंगे।

रामचन्द्र के राज्याभिषेक का समाचार सारे नगर में फैल गया। रामचन्द्र के मित्र इस समाचार से फूले न समाये। कोई सोचने लगे—अब हमारी पाचो उगलिया घी में हैं। कोई कहने लगा—हमारी सात पीढ़ियों की दरिद्रता अब दूर हो जायेगी। स्वार्थी लोग ऐसे-ऐसे कारणों से ही बड़ों के साथ मित्रता रखते हैं। राम के ऐसे मित्र सोचने लगे—मैं सबसे पहले पहुँच कर बधाई दूँ तो मेरी विशेषता है।

इस प्रकार सोचकर वे राम के पास पहुँचे। उस समय राम किसी गम्भीर चिन्ता में डूबे थे। वे अपने कर्तव्य के विषय में विचार कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि आखिर मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? मैं राजसिंहासन को अलकृत करूँ या जनता की सेवा करूँ? राजसत्ता द्वारा जनता का कोई विशेष उपकार नहीं हो सकता। जनसाधारण के उपकार के लिए योगसत्ता अपेक्षित है। लेकिन मुझे कौनसे मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये?

रामचन्द्र जब विचारों की तरंगों में बहते-बहते स्थिर न हो पायें तो उन्हें सीता का ध्यान आया। सीता से कहने लगे—सीता तुम मेरी धर्मपत्नी हो और राज्य करते हुए भी आध्यात्मिकज्ञान रखने वाले महाराज जनक की पुत्री हो। अतएव मैं तुमसे परामर्श चाहता हूँ। कहो मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिये?

सीता कब बदल दूसरी कोई होती तो चटपट उत्तर देती—प्राणनाथ! राजा बन कर आनन्द भागों और मेरे लिए एस-एस जवर बनवा दो। लेकिन सीता तो सीता ही थी उसने नम्रतापूर्वक कहा—स्वामिन् मैं आपकी दासी हूँ। मैं आपको समझ म क्या कह सकती हूँ? फिर भी इतना निवदन अवश्य करूँगी कि आप जैसे असाधारण पुरुष के द्वारा कोई असाधारण-अलौकिक कार्य होना ही चाहिये जिससे आपका आदर्श का सम्मुख रखने से जनता का

कल्याणमार्ग सरल हो जाये। जगत मे इस समय अधर्म फैला हुआ है। जनता मे धर्मजागृति उत्पन्न करने योग्य कोई कार्य हो तो अच्छा है।

राम ने अपने जीवन का ध्येय निश्चित करने के लिये सीता से सलाह ली थी। क्या आप भी कभी अपनी पत्नी से इस प्रकार सलाह लिया करते है? अगर आपके विचार राम के समान उदार हो और आपकी पत्नी सीता के समान आपकी सहायिका बने तो इस सप्सार में सीता और राम के अनेक जोडे दृष्टिगोचर होने लगे।

सीता का विचार सुन लेने के पश्चात् राम ने लक्ष्मण के सामने भी वही समस्या उपस्थित की। लक्ष्मण बोले मैं और कुछ नही जानता सिर्फ आपकी आज्ञा जानना चाहता हू। आपको सलाह देने की योग्यता मुझ मे नही है। फिर भी आपने पूछा है तो यह निवेदन करना चाहता हू कि साप्सारिक प्रवृत्तियो मे तो सभी फसे रहते हैं। आपके द्वारा कोई प्रधान कार्य ही होना योग्य है। आपके हाथों जगत कल्याण का कार्य न हुआ तो फिर किसके हाथ से होगा?

इस प्रकार सीता और लक्ष्मण की सम्मति लेकर रामचन्द्र ने निश्चय किया कि कल पिताजी से निवेदन कर देना चाहिये कि मैं निवृत्ति मे ही रहना चाहता हू मैं राज्य सबधी झझटो मे नही फसना चाहता।

इधर राम ने यह सोचा और उधर उनके मित्र आ धमके। मित्रो ने उन्हें पसन्ता के साथ बधाई दी। रामचन्द्र ने बधाई के उत्तर मे कहा—मैं राज्यबल ग्रहण नही करना चाहता। मेरी इच्छा योगबल प्राप्त करने की है। राज्य सभालने के लिये तो मेरे दूसरे भाई हैं ही। मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? आश्चर्य है कि दूसरे भाइयो के होते हुए पिताजी ने मुझे राज्य देने का विचार क्या किया?

अर्थात्—जगत् मे फसे हुए लोग जिसे अधकार कहते हैं, ज्ञानीजन उसे प्रकाश कहते हैं और जगत् के लोग जिसे प्रकाश मानते हैं, योगी उसे अधकार समझते हैं।

इस प्रकार सर्वसाधारण में और ज्ञानियों में भेद है। जब तक मस्तिष्क मे और हृदय मे भिन्नता रहेगी तब तक ज्ञानियों मे और आपमे भिन्नता रहना स्वाभाविक है। जब आप मस्तिष्क को हृदय के अधीन कर लेगे तो बहुतेरे विवाद स्वतः शांत हो जायेगे।

राम का कथन सुनकर उनके मित्र सोचने लगे— यह अद्भुत बात है। राज्य के अधिकारी आप हैं। छोटे भाई राज्य कैसे पा सकते हैं?

राम ने कहा—यह ठीक है कि मैं बड़ा हूँ और इसी कारण यह भी ठीक है कि राज्य मुझे नहीं मिलना चाहिये। बड़प्पन लेने मे नहीं देने मे है।

राम के कुछ मित्रो ने समझा, राम मे आज पागलपन आ गया है। इनसे भविष्य मे क्या आशा की जा सकती है। अतएव वे निराश होकर धीरे-धीरे खिसक गये। कुछ सरल हृदय मित्र बैठे रहे। उन्होने कहा—आपके विचार अतिशय उदात्त हैं। मानवीय बुद्धि जिस ऊँचाई पर पहुच नहीं सकती उस पर आप अनायास ही जा पहुचे हैं। निस्सदेह आप असाधारण पुरुष हैं और आपके द्वारा जगत् का महान् कल्याण होगा।

राम ने कहा—मुझे प्रसन्नता है कि मेरे विचार आपकी समझ मे सही है। देखना तो यह है कि मेरे विचार क्रियान्वित होंगे या नहीं।

प्रातः काल होने पर रामचन्द्रजी प्रति दिन की भाँति पिता को प्रणाम करने गये। वहा देखा कि सारा मामला ही बदल गया है। रानी कंकेयी ने किस प्रकार वरदान मागा यह बात प्रसिद्ध है। महाराज दशरथ को इस माग के कारण ऐसा धक्का लगा कि वे बेहोश हो गये। उसी समय रामचन्द्र वहा पहुचे। पिता को मूर्छित देख राम सोचने लगे—मेरे होते हुए पिता का किसी प्रकार का कष्ट होना मेरे लिये कलक की बात है। यह सोच कर उन्हाने पिता को आवाज दी। आवाज सुनकर दशरथ ने आँखे खोलीं ओर राम को देख कर फिर बन्द कर ली। राम ने सोचा—पिताजी को कोई बहुत बड़ा आघात लगा जान पडता है। उन्हाने अपनी दृष्टि पीछे फेरी ता वहा कंकेयी बेठी दिखाई दी। राम न उसे प्रणाम किया। वह बोले माता मैं न अभी तक आपका दखा नहीं था ओर इसी कारण प्रणाम नहीं किया मेरी भूल क लिय क्षमा कीजिय। मैं यह जानना चाहता हूँ कि पिताजी आज दुःखी क्या हैं?

राम का कथन सुनकर कैकेयी ने रुखाई के साथ कहा—राम, तुम भिष्टभाषी हो और तुम्ही क्यों, तुम्हारे पिता और तुम्हारी माता ने भी मीठा बोलना खूब सीखा है परन्तु मैं अब मीठी बोली के मुलावे में आने वाली नहीं हूँ।

यह अप्रत्याशित उत्तर सुनकर राम को बहुत दुःख हुआ। वह कहने लगे—माताजी आपने किस आशय से यह बात कही है? मैं अपना अनिष्ट करने वाले के प्रति भी कटुक भाषण नहीं कर सकता। फिर आप तो मेरी माता हैं। आपसे कटुक बात कैसे कह सकता हूँ? आपके कहने से मालूम होता है कि आपके सामने मेरा मीठा बोलना आपको मुलावे में डालना है। मगर ऐसा समझना भ्रम है। आप किसी भी समय मेरी परीक्षा करके देख लीजिये कि क्या मैं आपको मुलावे में डालने के लिए मीठा बोल रहा हूँ?

कैकेयी ने कहा—अच्छा, तुम बताओ कि महाराज ने मुझे जो वर दिया था उसे मागने का अधिकार मुझे है या नहीं? और मैं अपनी इच्छा के अनुसार वर माग सकती हूँ या नहीं?

राम—हा आपको वर मागने का अधिकार है और आप अपनी इच्छा के अनुसार ही वर माग सकती हैं।

कैकेयी—मेरे वर मागने के कारण ही महाराज मूर्छित हो गये हैं। तुम पूछ लो कि इन्होंने मुझे वर मागने के लिए कहा था या नहीं? और इनके कहने से ही मैंने यह वर मागा है या नहीं? जब इनके कहने से ही वर मागा है तो मैं क्यों तुच्छ चीज तो क्या मागती? मैंने भरत के लिये राज्य मागा है। लेकिन महाराज भरत को शायद इस योग्य नहीं समझते। सम्भव है कोई दूसरा कारण भी हो। इसी से महाराज मूर्छित भी हो गये हैं। मैंने यह भी कह दिया कि आप कर दीजिये। मैंने धर्म छोड़ा। पर वे ऐसा भी नहीं कहते और दुःख मात्र रहे हैं।

कैकेयी का कथन सुनकर राम ने कहा—

सुन जननी सोई सुत बड भागी, जो पितु—मातु चरण अनुरागी।

तनय मात—पितु पोषनहारा, दुर्लभ जननि यही ससारा।।

भरत प्राणप्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि सन्मुख मोहि आजू।

जो न जाउ बन ऐसे हु काजा, प्रथम गनिय मोहि मूढ समाजा।।

राम कहते हैं—माता, यह वर माग कर आपने मुझे भाग्यशाली बनाने का प्रयत्न किया है। माता कौशल्या ने तो मुझे जन्म ही दिया है, लेकिन आप मेरा उत्थान कर रही हैं। माता—पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। जो ऐसा करते हैं वे अवश्य ही सद्भागी हैं। फिर आपकी यह आज्ञा तो मेरी इच्छा के अनुकूल ही है।

क्या आजकल के लडके भी माता—पिता के वचन का पालन करने का ध्यान रखते हैं? उचित तो यही है कि माता पिता अपना धर्म पाले और पुत्र अपने धर्म का पालन करे। कदाचित् माता—पिता अपना धर्म छोड़ दे तो क्या इसी कारण पुत्र को भी अपना कार्य छोड़ देना चाहिये? एक ने अपना धर्म त्याग दिया है यह देख कर दूसरे को अपना धर्म नहीं त्याग देना चाहिये। राम कहते हैं कि जो पुण्यवान होगा वही माता—पिता की आज्ञा का पालन करेगा। क्योंकि माता—पिता का महत्त्व भी कुछ कम नहीं है। जैन शास्त्रा में कहा है कि माता देव गुरु के समान है। उपनिषदों में भी कहा है—

मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव।

इस प्रकार जैन शास्त्र और उपनिषद दोनों एक ही बात कहते हैं। बात कहने का ढंग तो अलग हो सकता है लेकिन सच्ची बात तो सभी स्वीकार करते हैं।

राम ने कैकेयी से कहा—माता आपने जो कुछ किया है उसमें मेरा हित समाया हुआ है। कदाचित् आपके वर मागने से मेरा अहित होता तो भी माता—पिता की आज्ञा का पालन करना ही मेरे लिये उचित होता। नीति कहती है —

आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया।

जा अपने से बड़े हैं उनकी आज्ञा अवश्य ही मानना चाहिये। फिर वह आज्ञा चाहे रुचिकर हो चाहे अरुचिकर हो। गुरुजन की आज्ञा का ओचत्य—अनौचित्य पर विचार करने का हम अधिकार नहीं है।

वह सेना कभी विजयी नहीं हो सकती जो बिना सौध समझ अपने सनापति की आज्ञा का पालन नहीं करती। सना का यह नहीं देखना चाहिये

कि आज्ञा उचित है या नहीं? उसका एकमात्र कर्त्तव्य आज्ञा का पालन करना है। खेद है कि आजकल हमारे देश में उच्च श्रेणी के अनुशासन की बहुत कमी है। अनुशासन के अभाव में कोई भी देश समाज या वर्ग उन्नति नहीं कर सकता। अधिकारी का कर्त्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि को जागृत रखे और सोचे कि कहा कितने अनुशासन की आवश्यकता है, पर जिन्हें अनुशासन का पालन करना है उन्हें तो पालन करना ही चाहिये। पहले भारत वर्ष में यह माना जाता था कि जिन्हें हमने बड़ा माना है उनकी आज्ञा हमारे लिये पालनीय है।

राम कहते हैं—'माता ससार में पुत्र तो बहुत होते हैं लेकिन माता—पिता की आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र विरला ही होता है।

इस प्रकार का पुत्र उन्हीं माता—पिता को प्राप्त होता है जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छा तप किया हो। पुण्य के उदय से ही धार्मिक पुत्र की प्राप्ति होती है। जो माता पिता नीम के समान हैं वे आम के समान पुत्र कैसे पा सकते हैं? आम सरीखा पुत्र खाने के लिये खुद को आम के समान बनाना चाहिये।

सारांश यह है कि पुत्र को माता—पिता की आज्ञा पालनी ही चाहिये, क्योंकि उनका पुत्र पर महान् उपकार है। ठाणागसूत्र में कहा है कि पिता, माता और धर्माचार्य के उपकार से उन्नत होना कठिन है।

राम कोंकेयी से कहते हैं— आपने मेरा हित ही किया है। एक बात मुझ अतिशय प्रसन्नता देने वाली है। वह यह है कि मेरे प्राणप्रिय भ्राता भरत को राज्य मिलेगा। मैं भारत के राज्य को सब प्रकार से निष्कटक और प्रभावशाली बनाने के लिये अवध का त्याग करके प्रसन्नतापूर्वक वन—वास करूंगा। मैं इस क्रम के लिये भी अगर वन न जाऊंगा तो परले सिरे का मूढ़ गिना जाऊंगा।

भेद—भाव आया है वह उत्पन्न तो आपने ही किया है। आपके लिये मैं ओर भरत उसी प्रकार समान हूँ जिस प्रकार दोनो नेत्र समान हैं। लेकिन आपके चित्त मे हम दोनो को लेकर भेद—भाव उत्पन्न हुआ। इसी से आपने मुझे राज्य देने का विचार किया। आपके मन के भेद—भाव ने ही माता के मन में भेद—भाव उत्पन्न किया है। खैर, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ हे, यह मानकर आप उठिये और चिन्ता न कीजिये। आपको चिन्ता तो मेरे लिये ही है न लेकिन जब मुझे ही चिन्ता नहीं है तो आपको चिन्ता करने की क्या आवश्यकता है?

रेडियम धातु बहुत मूल्यवान् मानी जाती है। कहा जाता है कि उसकी एक कणी भी बहुत से रोग मिटा सकती है जिसकी एक कणी भी ऐसी है, उसका पहाड अगर किसी को मिल जाये तो कितनी प्रसन्नता की बात हो? राम का यह अनूठा चरित रेडियम के पहाड के समान है। अगर आप इस सारे पहाड को अपना सके तब तो कहना ही क्या है। अगर यह समभव न हो और इसमे से एक कणी भी ग्रहण कर ले तब भी इहलोकिक और पारलौकिक कल्याण हो सकता है। आपने रामचरित मे से थोडा सा भी अश ग्रहण किया हे इसी बात की साक्षी यह है कि आपको किसी भी प्रकार क झगडे के कारण कचहरी मे न जाना पडे और किसी भी रोग के कारण अस्पताल मे पैर न रखना पडे। साथ ही जब आपके हृदय का मेल दूर हो जाये और आप तप—त्याग को अपनावे तभी यह जाना जा सकता हे कि आपने राम के चरित्र से कोई शिक्षा ली हे।

राम का कथन सुन कर दशरथ चकित रह गये। मन ही मन वह कहने लगे राम के व्यक्तित्व की ऊचाई का पता आज लगा। यह तो वन म जाने मे भी कष्ट नहीं समझते। आज ही मुझे मालूम हुआ कि राम साधारण मनुष्य नहीं हे।

राम माता—पिता आदि को समझाकर वन—वास के लिय चल दिये। रावण को जीत लेने के बाद वह अवध मे लोटे। इस बीच राज्य का सवालन भरत करते रहे मगर राम के दास बन कर। भरत अपन को राजा नहीं समझते थ किन्तु राम का दास मानकर राम का स्मरण करते हुए राम की ओर स राज्य का कार्य चलाते थे। राम न आकर जब प्रजा की कुशल पूछी तो प्रजा कहन लगी—आपक वियोग का दुख तो था ही लेकिन जहा तक राज्य व्यवस्था का प्रश्न हे वहा ता भरत आपस कुछ कम नहीं निकल। भरतजी ने आपका स्मरण करक राज्य चलाया ह अतएव राज्य की सपदा भी दस गुनी हा गई ह और प्रजा भी सकुशल है।

मैं युवराज से कहता हूँ कि यह चरित आपके लिये विशेष रूप से उपयोगी है। इसे याद रखिये। राम के चरित को याद रख कर राज्य करने वाला पाप नहीं करेगा। अतएव सदा राम को स्मरण रखो और अपने धर्म का पालन करो। इसी में सबका कल्याण है।

4 : विपत्ति बनाम सम्पत्ति

प्रणमू वासुपूज्य जिन नायक, सदा सहायक तू मेरा ।

यह भगवान वासुपूज्य की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में प्रकट किये गये भावों को वही समझ सकता है जो पूरी तरह प्रार्थना करता है या जिसने प्रार्थना की हो। ऐसा ही व्यक्ति प्रार्थना के भावों के विषय में कुछ कह सकता है। प्रार्थना के सम्बन्ध में कहना बहुत चाहता हूँ मगर इतना समय कहा है? अतएव संक्षेप में ही अपने विचार प्रदर्शित करता हूँ।

इस प्रार्थना में आत्मा की नोद है। साथ ही इसमें यह भी बताया गया है कि आपके पास कौन-कौन सी चीजें हैं? अर्थात् आपकी तिजोरी में जो चीजें हैं इस प्रार्थना में उनकी नोद की गई है। आप अपनी चीजों को देखकर यह विश्वास कर सकते हैं कि यह नोद कौन सी सच्ची है। तिजोरी को समालने पर इस नोद की सच्चाई आपको स्वतः विदित हो जायेगी।

इस प्रार्थना में कहा गया है कि संसार में प्रधानतः तीन प्रकार के दुःख हैं। फिर उनके अन्तर्गत अनेक दुःख हैं। जैसे-रोग, चोर, आग, राजा या अन्य कारणों से उत्पन्न होने वाले दुःख, नाना प्रकार के हैं। लोग भ्रमवश इन दुःखों को बाहर से आया हुआ मानते हैं, लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि वास्तव में इनका बीज आत्मा में ही विद्यमान रहता है। उसी बीज से दुःख की उत्पत्ति होती है। दुःख बिना बुलाये कहीं से नहीं आये। अतएव दुःख से घबराने की आवश्यकता नहीं है। उचित यह है कि आये हुए दुःख से हम यथा संभव लाभ उठा लें।

किसी व्यापारी दुकानदार के यहाँ कोई ग्राहक आकर कटुक-कठार भाषण करे फिर भी दुकानदार का अगर ज्ञान हा जाय कि इसका द्वारा मुझ कुछ लाभ हाना सम्भव है तो क्या दुकानदार उस ग्राहक पर क्रुद्ध होगा? क्या वह ग्राहक की याता का चुप-चाप सहन नहीं करेगा? इसका एकमात्र

कारण यही है कि व्यापारी उस ग्राहक के द्वारा अपना लाभ समझता है। इसी कारण व्यापारी अपने ग्राहक के साथ नम्रता का व्यवहार करता है। मुझे अपने बचपन का अनुभव है। भील लोग अशिक्षित होने के कारण कठोर बोलते हैं। और जो लोग समा में अच्छे प्रतिष्ठापात्र हैं, श्रीमन्त हैं, उन्हें भी गुलाबचन्दजी के बदले गुलाबिया दादा कहते हैं। फिर भी उनकी यह भाषा अप्रिय नहीं लगती। इसका कारण यह है कि व्यापारियों ने उन भीलों से अपना लाभ मान लिया है। अतएव इस प्रकार बोलने वाले ग्राहक को भी आदर के साथ बुलाया जाता है।

दुखों के विषय में यही बात कही जा सकती है। अगर आप मान लें कि दुख मेरा हित करने वाले हैं और यह दुख मेरे बुलाने से ही आये हैं, तो फिर दुख के कारण आपको किसी प्रकार की घबराहट नहीं होगी। यही नहीं बल्कि वे प्रिय जान पड़ेगे।

कहा जा सकता है कि दुखों को कोई नहीं बुलाना चाहता। दुख तो दिना बुलाये आप ही गले पड़ जाते हैं। ऐसा कहने वालों ने गहरा विचार नहीं किया। अपथ्य का सेवन करने से रोग उत्पन्न होते हैं और रोग दुख हैं। अगर कोई मनुष्य जान-बूझ कर अपथ्य का सेवन करता है तो क्या वह दुख को आमंत्रण नहीं देता? ऐसा मनुष्य किस मुह से कह सकता है कि मैंने दुखों को बुलाया नहीं है? पथ्य का परहेज रखने से जो बीमारी आई है वह बुलाने वाली आई है। इसी बात को जरा और आगे बढ़ाकर देखिये—आध्यात्मिक दृष्टि से जो दुखों के कारण उनका सेवन करना क्या दुख बुलाना नहीं है?

मैं जो कह रहा हूँ, उस पर आप विचार कीजिये। आपकी समझ में आ जाये और आपका हृदय उसे स्वीकार करे उसे अमल में लाइये। आपमें से बहुत-से लोग भक्ति के वश होकर ही मेरी बात मान लेते हैं लेकिन कई लोग जैसे दीवान साहब तो परीक्षा करके ही मानने वाले हैं। भक्ति के अधीन होकर मेरी बात मानने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ भक्ति से प्रेरित होकर ही मेरी बात न माने किन्तु सोचें कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें सत्य है या नहीं? अगर आपको मेरे कथन में सत्य प्रतीत हो तो आप उसे स्वीकार करें। हाँ, जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाये कि मेरी कही बात सत्य है तो उसका पालन करने के लिये आवश्यकता हो तो सर्वस्व समर्पण कर दो। जहाँ विश्वास हो जाता है वहाँ प्राण भी समर्पण कर दिये जाते हैं तो फिर दूसरी वस्तुओं का तो कहना ही क्या है। भक्तों को परमात्मा पर विश्वास हो गया है, इसी कारण वे कहते हैं —

तन धन प्राण समर्पि प्रभु ने । इन पर वेग रिझास्या राज ॥

आज म्हारा समव जिनजी रा । हित चित से गुण गास्या राज ॥

इस प्रकार विश्वास करके कुर्बानी के लिये तैयार रहना चाहिए।

प्रकृत में कहना यह है कि जो विपत्ति आती है वह आपकी बुलाई हुई ही आती है, इस तथ्य की नोड इस प्रार्थना में की गई है और साथ ही यह बतलाया गया है कि जो विपत्ति तुम्हारी बुलाई हुई ही आई है उस सम्पत्ति बनाओ। विपत्ति को सम्पत्ति बना लेने का उपाय है विपत्ति से नहीं घबराना। किसी भी क्षण मत भूलो कि यह विपत्ति मेरी ही बुलाई हुई है। यह याद रख कर विपत्ति में भी प्रसन्न रहो। ऐसा करने पर आप विपत्ति को सम्पत्ति बना सकेंगे।

मैं जो बात कह रहा हूँ उसे शास्त्र का समर्थन प्राप्त है। शास्त्रानुसार जब सोमल ब्राह्मण ने गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर आग रख दी थी उस समय क्या गजसुकुमार मुनि यह मानते थे कि सोमल ने, यह आग रख दी है? नहीं। वे सोचते थे कि यह आग मेरे आकर्षण और आमन्त्रण से आई है। अगर मैं भगवान् अरिष्टनेमि का सच्चा शिष्य हूँ तो इस विपत्ति को सम्पत्ति बना लेना मेरा कर्तव्य है। ऐसा करके ही मैं भगवान् का सच्चा शिष्य बन सकूँगा। इस प्रकार सोचकर उन्होंने सोमल को तनिक भी दाप नहीं दिया। अतः विपत्ति उनके लिए सम्पत्ति बन गई। उसी विपत्ति के द्वारा वे सिद्धि प्राप्त कर सकें।

मित्रो! मैं कहता रहूँ और आप सुनते रहे, यह पर्याप्त नहीं है। जो सुना है उसकी सत्यता पर विश्वास जमाकर उसे अमल में लाना आवश्यक है। सुनते-सुनते तो बहुत दिन हो गये हैं। गजसुकुमार ने एक ही दिन उपदेश सुना था। एक दिन उपदेश सुनते ही वह विरक्त हो गये और दीक्षित हो गये। उन्होंने तत्काल भगवान् के उपदेश को क्रियारूप में परिणत कर लिया। उसी दिन उन्होंने विपत्ति को अपनी लोकोत्तर भावना के विशिष्ट मंत्र द्वारा सम्पत्ति के रूप में पलट दिया और अपना परम उद्देश्य सफल कर लिया। मगर आपको सुनते-सुनते बहुत समय हो गया है। फिर भी क्या आप कटुक शब्दों को भी मधुर नहीं बना सकते? आप सदैव ध्यान रखिये कि परमात्मा सदा सहायक है। हाँ हम में विपत्ति को सम्पत्ति बना लेने की शक्ति होनी चाहिये और साथ ही परमात्मा पर विश्वास होना चाहिये।

विपत्ति को सम्पत्ति बनाने के लिये यह आवश्यक है कि विपत्ति आने पर उसे पीट नहीं दिखानी चाहिये बल्कि आँख दिखनी चाहिये और उसका सामना करना चाहिये। मुझे ससार से निकलने का मार्ग दिखलाने वाले और मेरे परमोपकारी मुनि श्री घासीराम जी महाराज ने अपनी ससारावस्था की एक घटना सुनाई थी। वह इस प्रकार है। उन्होंने कहा जब मैं ससार में था तो एक बार जंगल में करौंदा खाने गया। वहाँ एक बाघ से भेट हो गई। मैंने सुना रक्ता था कि बाघ की दृष्टि से अपनी दृष्टि मिला देने पर बाघ आक्रमण नहीं करता। मैंने ऐसा ही किया। कुछ देर तक तो बाघ मेरे सामने खड़ा रहा, लेकिन फिर छलांग मार कर चला गया। मैंने यह भी सुना था कि बाघ जल्दवारन पर सामने आता है। यह कथन कहा तक सत्य है यह देखने के

मैं जो कह रहा हूँ, उस पर आप विचार कीजिये। आपकी समझ में आ जाये और आपका हृदय उसे स्वीकार करे उसे अमल में लाइये। आपमें से बहुत-से लोग भक्ति के वश होकर ही मेरी बात मान लेते हैं लेकिन कई लोग जैसे दीवान साहब तो परीक्षा करके ही मानने वाले हैं। भक्ति के अधीन होकर मेरी बात मानने वालों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी सिर्फ भक्ति से प्रेरित होकर ही मेरी बात न मानें किन्तु सोचें कि जो मैं कह रहा हूँ उसमें सत्य है या नहीं? अगर आपको मेरे कथन में सत्य प्रतीत हो तो आप उसे स्वीकार करें। हाँ, जब आपको पूर्ण विश्वास हो जाये कि मेरी कही बात सत्य है तो उसका पालन करने के लिये आवश्यकता हो तो सर्वस्व समर्पण कर दो। जहाँ विश्वास हो जाता है वहाँ प्राण भी समर्पण कर दिये जाते हैं तो फिर दूसरी वस्तुओं का तो कहना ही क्या है। भक्तों को परमात्मा पर विश्वास हो गया है, इसी कारण वे कहते हैं —

तन धन प्राण समर्पिं प्रभु ने । इन पर वेग रिझास्या राज ॥

आज म्हारा सभव जिनजी रा । हित चित से गुण गास्या राज ॥

इस प्रकार विश्वास करके कुर्बानी के लिये तैयार रहना चाहिए।

प्रकृत में कहना यह है कि जो विपत्ति आती है वह आपकी बुलाई हुई ही आती है, इस तथ्य की नोछ इस प्रार्थना में की गई है और साथ ही यह बतलाया गया है कि जो विपत्ति तुम्हारी बुलाई हुई ही आई है उसे सम्पत्ति बनाओ। विपत्ति को सम्पत्ति बना लेने का उपाय है विपत्ति से नहीं घबराना। किसी भी क्षण मत भूलो कि यह विपत्ति मेरी ही बुलाई हुई है। यह याद रख कर विपत्ति में भी प्रसन्न रहो। ऐसा करने पर आप विपत्ति को सम्पत्ति बना सकेंगे।

मैं जो बात कह रहा हूँ उसे शास्त्र का समर्थन प्राप्त है। शास्त्रानुसार जब सोमल ब्राह्मण ने गजसुकुमार मुनि के मस्तक पर आग रख दी थी उस समय क्या गजसुकुमार मुनि यह मानते थे कि सोमल ने, यह आग रख दी है? नहीं। वे सोचते थे कि यह आग मेरे आकर्षण और आमन्त्रण से आई है। अगर मैं भगवान अरिष्टनेमि का सच्चा शिष्य हूँ तो इस विपत्ति को सम्पत्ति बना लेना मेरा कर्तव्य है। ऐसा करके ही मैं भगवान का सच्चा शिष्य बन सकूँगा। इस प्रकार सोचकर उन्होंने सोमल को तनिक भी दोष नहीं दिया। अतः विपत्ति उनके लिए सम्पत्ति बन गई। उसी विपत्ति के द्वारा वे सिद्धि प्राप्त कर सकें।

मित्रो! मैं कहता रहूँ और आप सुनते रहे, यह पर्याप्त नहीं है। जो सुना है उसकी सत्यता पर विश्वास जमाकर उसे अमल में लाना आवश्यक है। सुनते-सुनते तो बहुत दिन हो गये हैं। गजसुकुमार ने एक ही दिन उपदेश सुना था। एक दिन उपदेश सुनते ही वह विरक्त हो गये और दीक्षित हो गये। उन्होंने तत्काल भगवान् के उपदेश को क्रियारूप में परिणत कर लिया। उसी दिन उन्होंने विपत्ति को अपनी लोकोत्तर भावना के विशिष्ट मंत्र द्वारा सम्पत्ति के रूप में पलट दिया और अपना परम उद्देश्य सफल कर लिया। मगर आपको सुनते-सुनते बहुत समय हो गया है। फिर भी क्या आप कटुक शब्दों को भी मधुर नहीं बना सकते? आप सदैव ध्यान रखिये कि परमात्मा सदा सहायक है। हाँ हम में विपत्ति को सम्पत्ति बना लेने की शक्ति होनी चाहिये और साथ ही परमात्मा पर विश्वास होना चाहिये।

उसका सामना किया जाता है तब वह विपत्ति भी सम्पत्ति बन जाती है अतएव विपत्ति के आने पर उससे घबराओ मत। उसे पीठ मत दिखाओ। उसका धैर्य के साथ, प्रसन्नतापूर्वक हँसते हुए सामना करो। उसके साथ युद्ध करो। अहिंसा, धैर्य आदि की सात्त्विक शक्ति से उस पर आक्रमण करो। निश्चय समझो, ऐसा करने से वह विपत्ति भी आपके लिये सम्पत्ति बन जायेगी।

रामचन्द्र पर भी विपत्ति आई थी मगर कितनी कुशलता, दृढता और धैर्य के साथ उन्होंने उस विपत्ति को सम्पत्ति के रूप में पलट दिया, यह कौन नहीं जानता? उन्होंने ऐसा न किया होता और विपत्ति के आने पर कोने में बैठकर रोने लगे होते तो आज उन्हें कौन याद करता? जितने भी महापुरुष इस भूतल पर हुए हैं, उन्हें महापुरुष बनाने वाली शक्ति विपत्ति ही है। विपत्ति के साथ संघर्ष करके उन्होंने अपनी शक्ति को विकसित किया और महापुरुष कहलाये। लोग उन महापुरुषों की प्रशंसा तो करने लगते हैं, लेकिन जिन गुणों के कारण उनकी प्रशंसा करते हैं, उन्हें अपने जीवन में लाने का प्रयत्न नहीं करते।

मान लो, एक सेठ अपने थाल में अच्छे-अच्छे खाद्य पदार्थ लेकर खाने बैठा है। सामने बैठा हुआ दूसरा आदमी थाल के पदार्थ देखकर उनकी प्रशंसा करता है। कहता है— सेठजी, आपके थाल में बहुत बढ़िया पदार्थ हैं। ऐसे उत्तम पदार्थों को खाना दूर, मँने देखा भी नहीं था। भोजन की इस प्रकार प्रशंसा सुनकर सेठ ने कहा—आओ भाई, आ जाओ। तुम भी भोजन कर लो। सेठ के यह कहने पर भी अगर वह आदमी भोजन नहीं करता तो उसे भाग्यहीन के सिवाय और क्या कहा जा सकता है?

इसी प्रकार लोग महावीर और राम आदि के वृत्तान्त सुनते हैं और प्रशंसा करते हैं। लेकिन जब उनसे उसी मार्ग को अपनाते के लिये कहा जाता है जिसे उन्होंने अपनाया था तो अपनी उपेक्षा प्रकट करने लगते हैं। यह भाग्यहीनता नहीं तो क्या है?

अतएव केवल बातें सुनने और दूसरों की प्रशंसा करने में ही मत रहा वरन् जो कुछ सुनते हो जिसे हृदय से अच्छा और कल्याणकारी मानते हो उस क्रियात्मक रूप दो। ऐसा करने में अगर विपत्ति आडी आती हो तो उससे डरो मत। उसका वीरतापूर्वक सामना करो। उसे सम्पत्ति बना कर परास्त कर दो। उस समय यही समझो कि विपत्ति हमारी परीक्षा के लिये ही आई है।

विपत्ति ही सम्पत्ति को बुलाने वाली है। अतएव उसे बुरी न मानो, उससे घबराओ मत। हा एक बात ध्यान रखने योग्य है। विपत्ति सम्पत्ति को तभी लाती है जब उससे भयभीत न हुआ जाये। डाक्टर को रोग ही बुलाता है। अगर डाक्टर रोग पर नाराज होने लगे तो क्या लाभ होगा? असली डाक्टर तो तभी है जब वह रोग को भी सुखद बना डाले। इसी प्रकार दुःख परमात्मा जैसे महावैद्य को बुलाने वाला है। अतएव इससे घबराओ मत। परमात्मा की शरण में जाकर विपत्ति को सम्पत्ति के रूप में पलट दो।

5 : पदमं नाणं तओ दया

रे जीवा । विमल जिनेश्वर सेविए ।

यह भगवान् विमलनाथ की प्रार्थना है। मैं प्राय प्रतिदिन प्रार्थना के विषय में अपने विचार प्रकट करता रहता हूँ। प्रार्थना का विषय मेरे लिये बहुत प्रिय हो गया है। इस विषय में थोड़ा-बहुत कहे बिना मुझे सतोष नहीं होता। प्रार्थना में मैं अपने जीवन का महान् कल्याण देखता हूँ और मानता हूँ कि आपका कल्याण भी इसी में छिपा है अतएव आज भी कुछ शब्द परमात्मप्रार्थना के विषय में कहता हूँ।

आज व्याख्यान का स्थान बदल गया है। मोरवी-नरेश के धर्मप्रेम के कारण ही आज यहा व्याख्यान हो रहा है मुझे तो नियत स्थान पर व्याख्यान देने में कोई कठिनाई नहीं थी, मगर आप सब का वहा समावेश नहीं हो सकता था। अतएव आजसे इस स्थान की योजना की है। आज हम लोग जब विशिष्ट स्थान पर बैठे हैं तो किसी विशिष्ट विषय पर ही हमें विचार करना चाहिये। मगर पहले तो प्रार्थना के विषय में ही कुछ कहूँगा।

परमात्मा की प्रार्थना करने से क्या लाभ है। यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ज्ञानीजन कहते हैं कि -

तेरी बुध निर्मल हो जाय रे प्राणी ।

अर्थात्-हे प्राणी! अगर तू परमात्मा की प्रार्थना करेगा तो तेरी बुद्धि निर्मल हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि बुद्धि पर जो आवरण आ रहा है वह परमात्मा की प्रार्थना करने से हट जाता है और इस प्रकार बुद्धि निर्मल बन जाती है।

भक्त लोग अपनी आत्मा से कहते हैं हे आत्मन्! तुझे अपनी बुद्धि को निर्मल बनाने की आवश्यकता है। दूसरे के कहने-सुनने में मत रह किन्तु अपनी बुद्धि निर्मल बना। पहल अपने कपडे और अपना घर साफ किया जाता

है और फिर दूसरे से सफाई करने के लिए कहा जाता है। इसके विपरीत करने वाला बुद्धिमान नहीं माना जाता। उसी प्रकार हे आत्मन् पहले तू बुद्धि निर्मल बना और इसके लिये भगवान् विमलनाथ की शरण मे जा। बुद्धि को निर्मल बनाने का मार्ग भगवान् विमलनाथ की सेवा करना है।

भगवान् विमलनाथ की सेवा करने से बुद्धि विमल होती है यह समझ लेने पर पश्न उपस्थित होता है कि विमलनाथ भगवान् की सेवा करने का उपाय क्या है? किस प्रकार विमलनाथ भगवान् की सेवा करनी चाहिये? इस दिषय मे ज्ञानियो का कथन है कि वस्तु को प्राप्त करने के दो ही मार्ग है—ज्ञान ओर दया। यह दोनो मार्ग भी एक दूसरे से निरपेक्ष नहीं होने चाहिये। परस्पर साक्षेप होकर ही दोनो कार्यसाधक होते हैं। अब हमें यह देखना चाहिये कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं और हमारा मार्ग सही है या उसमे किसी प्रकार क भूल हा रही है?

जैन साधु दयालु होते हैं यह बात प्रसिद्ध है। मगर कुछ लोग जैनो की दया पर आरोप करते हैं कि इस दया से जगत् का नाश हुआ है। लोगो का यह कथन कहा तक ठीक है? और यदि ठीक नहीं है तो वे क्यो ऐसा आरोप करते हैं? इन पश्नो पर विचार करने के बदले में अभी इतना ही कहना चाहता हू कि आत्मा का हित परमात्मा की शरण मे जाने से ही हो सकता है। किसी के साथ वैर—विरोध या लडाई—झगडा करने से आत्मा का हित ही हा सकता।

हत ज्ञान क्रियाहीन हता चाज्ञानिना क्रिया।

ज्ञान और क्रिया एक दूसरे के अभाव में वृथा हैं— कार्यकारी नहीं हैं। इस प्रकार आवश्यकता दोनों की है मगर पहले ज्ञान होना आवश्यक है। अतएव अगर दया करनी है तो पहले ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान प्राप्त होने पर ही दया हो सकती है। अज्ञानी बेचारा क्या कर सकता है? प्रत्येक कार्य को सम्यक् प्रकार से सम्पन्न करने के लिये ज्ञान की आवश्यकता होती है। अतएव पहले ज्ञान प्राप्त करो। जिस कार्य का जो कारण है और जिस कारण से कार्य होता है, उसे कभी नहीं भूलना चाहिये। दया का कारण ज्ञान है, अतएव दया के लिए ज्ञान होना ही चाहिये।

सिद्धांत के इस वाक्य को सामने रखकर जब हम विचार करते हैं तो मालूम होता है कि हम लोग भूल कर रहे हैं। विचार करने पर आपको भी यही मालूम होगा। हम दया के लिए तो दौड़ते हैं मगर ज्ञान के लिए वैसा प्रयत्न नहीं करते। परिणाम यह होता है कि हमारी दया अधी रहती है और इस अधी दया के कारण ही लोग हमारे ऊपर या हमारी दया के ऊपर आक्षेप करते हैं। अगर हमें इस आक्षेप का निवारण करना है तो मैं कहता हू कि हम अपने कर्म पर विचार करें और दया करने के लिये पहले ज्ञान प्राप्त करें। दया के प्रति हमारे हृदय में बहुत अनुराग है—इतना अनुराग है कि अगर दया के लिये कोई फल होने लगे तो उसमें असहाय विधवाएँ भी कुछ न कुछ देने के लिये तैयार हो जाएगी। इस प्रकार दया की तरफ तो हम लोगों की काफी रुचि है, लेकिन ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि पहले ज्ञान की आवश्यकता है जिससे दया की पहिचान की जा सके।

भलीभांति समझ लेना चाहिये कि दया कार्य है और ज्ञान कारण है। पहले कारण होता है और फिर कार्य होता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता। जब कारण होगा तभी कार्य हो सकेगा। अगर कोई आदमी कहने लगे कि सूत के बिना ही कपडा बन गया है तो क्या आप उसका कहना मानेंगे? आप उसका कहना सच नहीं मानेंगे और यही कहेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। तात्पर्य यह कि जो सिर्फ कार्य पर ही विचार करता है और उसके कारण को भूलता है वह बुद्धिमान् नहीं है। यह बात तो स्त्रिया भी समझती हैं कि बिना आटे रोटी नहीं बन सकती। अतएव यह सुनिश्चित है कि कार्य से पहले कारण को जुटाने का विचार करना चाहिए।

दया का कारण ज्ञान है। आपमें दया है लेकिन जब उसके कारण ज्ञान का आप विस्मृत कर देंगे तो स्वामाविक है कि आपकी दया उपहासास्पद

बन जाये। जब आपमें ज्ञान होगा और ज्ञानपूर्वक दया करेंगे तब कोई भी व्यक्ति आपकी दया के विषय में उगली नहीं उठा सकेगा। आपकी दया का आक्षेप करने का साहस किसी को नहीं होगा।

जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे और ज्ञानपूर्वक दया का आचरण करेंगे तो दया करते समय आपको अवश्य ही यह विचार होगा कि मुझे पहले किसकी दया करनी चाहिए। मान लीजिए कि दो आदमी एक ही स्थिति के कारण दया के पात्र हैं। उनमें एक धर्म का प्रेमी है और दूसरा धर्म का प्रेमी नहीं है। अब आप पहले किस पर दया करेंगे? दया तो दोनों की ही करनी चाहिए—दोनों की कर सके तो अच्छा ही है लेकिन दया का क्रम क्या रहेगा? आपके लिए यही उचित होगा कि आप पहले धर्मप्रेमी की दया करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, धर्मप्रेमी की उपेक्षा करके जो धर्मप्रेमी नहीं है उसकी दया करेंगे तो आपको ज्ञानी कहा जायेगा या अज्ञानी?

आप अपनी दया के विषय में जिस पर आपका विश्वास हो उससे पूछ दें कि दया की प्रवृत्ति के विषय में अधेर चलता है या नहीं? और अपने से भूल होती है या नहीं? क्या लोग निराधार ही आक्षेप करते हैं? जैन-धर्म की निन्दा सुनने से दुःख होना स्वाभाविक है। लेकिन दुःख करने और लड़ने से क्या लाभ है? हमें तो विवेक पूर्वक यही विचार करना चाहिए कि लोगो की इस निन्दा का कारण हमारी भूल तो नहीं है? अपनी भूल देखें और उसे सुधारें बिना लोगो से लड़के और उत्तर-प्रत्युत्तर करने से कोई गतीजा गरी निकल सकता। मान लो किसी के सिर पर काली पगड़ी है। किसी दूसरे ने उससे कहा—तुम्हारी पगड़ी काली है। अब अगर काली पगड़ी वाला आदमी कहने वाले से झगड़ने लगे तो क्या यह उचित है? और उस झगड़ने वाले से क्या कहा जायगा? निष्पक्ष व्यक्ति यही कहेगा कि भाई, झगड़ते क्यों हो? अपनी पगड़ी ही क्यों नहीं देखते? अगर तुम्हें काली पगड़ी वाला कहलाता पसंद नहीं है तो अपनी पगड़ी बदल डालो। इसी प्रकार जैन धर्मप्रेमियों की दया के विषय में या किसी अन्य विषय में लोग जो आक्षेप करते हैं उस आक्षेप के संबन्ध में स्वयं विचार न करके और अगर हमें आक्षेप करता है तो उसे न सुधार करके हम झगड़ा करें या दुःख मनाएँ, इससे दया लाभ हो सकता है?

है। आपके लिये पहले किसकी रक्षा करना उचित होगा? आप यही कहेंगे कि पहले मनुष्य की रक्षा करना उचित है। गाय पशु है अतएव मनुष्य के बाद उसका नम्बर आता है। मनुष्य सब जीवों में उत्कृष्ट है। इस प्रकार सैद्धान्तिक रूप में तो यह बात स्वीकार की जाती है मगर व्यवहार में क्या होता है? जब मनुष्य सब से श्रेष्ठ प्राणी है और अन्य जीवों की अपेक्षा वह दया अथवा रक्षा पाने का प्रथम अधिकारी है तो जिन कारणों से मनुष्य मारे जाते हैं या कष्ट पाते हैं, उन कारणों को या ऐसे कानून-कायदों को रोक देने पर मनुष्य को कितनी दया न होगी? लेकिन इस ओर लोगों का ध्यान नहीं है। इसका प्रधान कारण ज्ञान की कमी है। आपके अन्तःकरण से करुणा का झरना तो बहता है मगर उसके बहाव की दिशा बतलाने वाले ज्ञान का प्रायः अभाव है। यही कारण है कि अकसर लोग मनुष्यों की उपेक्षा करके पशु-पक्षियों या दूसरे छोटे जीवों की दया के लिये दौड़ पड़ते हैं। वे अपने कर्तव्य के क्रम का विचार नहीं करते।

जब कारण शुद्ध नहीं होता तो कार्य भी ठीक नहीं होता। दया का कारण ज्ञान है। अतएव ज्ञान के अभाव में, दया सबधी भूल हो जाना स्वाभाविक है। उचित तो यही है कि जब दया का कारण ज्ञान है तो उसे जीवों की रक्षा पहले करनी चाहिये जिसमें विशिष्टज्ञान है। मान लो—एक पशु मारा जा रहा है और एक मनुष्य मारा जा रहा है। यह देखकर आपका हृदय पहले किससे बचाने की प्रेरणा करेगा? मनुष्य को बचाने के लिये हृदय में प्रेरणा होगी। इससे स्पष्ट है कि प्रकृति की भी यही प्रेरणा है कि मनुष्यों की दया करो और फिर दूसरे जीवों की। लेकिन इस विषय में भूल होती है और इसी कारण अपवाद होता है कि जैनियों की दया कायरता लाने वाली है।

यदि अहिंसा का स्वरूप यही होता जैसे कि आज माना जाना जाता है तो कोई राजा जैन होकर राज्य किस प्रकार चला सकता है? इसलिये दया के कारण ज्ञान की रक्षा पहले करो और ज्ञान के लिये—ज्ञानप्रचार के लिए जितना स्वार्थ त्याग कर सको करो। ज्ञानियों ने स्पष्ट कहा है—पदम नाण तओ दया। अर्थात् पहले ज्ञान फिर दया। अतएव पहले ज्ञान की उपासना करना चाहिये। जिसके पास जैसे साधन हा वह वेस ही साधनों को ज्ञान के फौलाव में लगा सकता है जिसके पास विद्या या शरीर की शक्ति है वह उसका उपभोग कर सकता है।

आप सर्वज्ञपुत्र हैं। फिर भी लाग अगर आपकी निन्दा करते हैं तो इसका प्रधान कारण आपका अपन ज्ञान को विस्मृत कर देना है। आप लोग

आपस में एक दूसरे को पराजित करने के लिये तो शक्ति लगाते हैं, इसके लिये रुपया पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन ज्ञान के विकास और प्रचार की ओर से जो अत्यन्त आवश्यक कार्य है उदासीन रहते हैं। ज्ञान होगा वह अवश्य विचार करेगा कि मैं किसी का और विशेषतः अपने भाइयों का चित्त न दुखाऊँ। अतएव ज्ञान की उपेक्षा मत करो। संक्षेप में यह कहता हूँ कि अपने हृदय में परिवर्तन करो।

आज यहाँ काठियावाड़ जैन गुरुकुल के छात्र दर्शन करने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिये आये हैं। इन बालकों को मेरा यही संदेश है कि ज्ञान की उत्थिति करो। अपना बहुतसा ज्ञान साहित्य में भरा पड़ा है और वह साहित्य भंडारों में बंद है। उस साहित्य को भंडारों में ही बंद मत रहने दो और उस ज्ञान को साहित्य में ही मत भरा रहने दो। उसका विकास करो। उसे सर्व साधारण के लिये सुलभ बना दो। और ऐसा मार्ग निकालो कि आप म और वृद्धों में किसी प्रकार का धार्मिक मतभेद न रहे। पहले इस बात को समझो कि वृद्धों के साथ हमारा मतभेद किन-किन बातों में है? फिर उसे दूर करने का मार्ग निकालो जिससे उनके साथ संघर्ष न हो और मतभेद भी दूर हो जाये। जब ऐसा होगा तभी गुरुकुल का अस्तित्व में आना सफल होगा। विद्यार्थियों! तुम्हें समझना चाहिये कि सासारिक काम या खाना-पीना आदि जीवन का गौण काम है। ऐसे कुछ प्रयोजनों के लिये यह महान् उत्कृष्ट मानव जीवन नहीं है। इसका प्रधान उद्देश्य बहुत ऊँचा है। ज्ञान-विकास और धर्म की उत्थिति करने से ही यह जीवन सार्थक हो सकता है। विद्यार्थियों को यह भी समझना चाहिये कि हमारे समाज में किस चीज की कमी है और वह किस प्रकार दूर हो सकती है। विद्यार्थियों! तुम लोग धर्म की और सहधर्मियों की उत्थिति करो और अपने जीवन को विशिष्ट ध्येय की पूर्ति के लिये अर्पित करो।

मानना ही उचित है। जैनसिद्धात भी यही मानता है। मगर आजकल स्याद्वाद का यह सिद्धात उसी तरह कायरों की गोद में जा पड़ा है जिस प्रकार कायर के हाथ में तलवार हो। कायर के हाथ में तलवार होने से तलवार की भी हसी होती है और कायर की भी। इसी प्रकार आज यह आपके पास होने के कारण इस सिद्धात की हसी हो रही है। अतएव मेरी प्रेरणा है कि कायरता त्यागो और वीर बनो। जागृत होओ। अपने महत्वपूर्ण सिद्धातों के ज्ञान को प्रकाशित करो। वह ज्ञान ऐसा हो कि उसकी सहायता से कार्य पूर्ण हो सके और लोगों को मालूम हो जाए कि जैनियों की दया ही सच्ची दया है। आज ऐसे सच्चे ज्ञान की अत्यन्त आवश्यकता है।

सच्चा ज्ञान कैसा होता है यह बताने के लिये मैंने पहले हृदय और मस्तिष्क का भेद बताया है। हृदय के सच्चे विचार को या हृदय के बल को ही सच्चा ज्ञान समझना चाहिये। दूसरे ग्रन्थकार भी इस बात को स्वीकार करते हैं। मगर आजकल मस्तिष्कबल के सामने हृदयबल को तुच्छ समझा जाता है और मस्तिष्कबल को ही सर्वत्र प्रधानता दी जाती है। मगर विश्वास रखो कि हृदयबल के समान कोई बल या ज्ञान नहीं है। यह ज्ञान भारत में ही जन्मा है, भारत में ही उन्नत हुआ है और भारत में ही इसका रूप देखने को मिलता है। मैंने किसी पत्रिका के एक लेख में सुना था कि विदेशों के अनेक पादरियों के प्रधान ने कहा था कि इस समय ससार में सबसे महान् पुरुष मोहनदास करमचन्द गांधी हैं। विचार करो कि गांधीजी को महापुरुष क्यों कहा गया है? हृदयबल के कारण ही उन्हें इतना गौरव मिला है। हृदयबल होने के कारण ही उन्होंने मौज मजे का जीवन त्याग दिया है। अन्यथा वे बैरिस्टर थे। उन्हें किस चीज की कमी थी? राजकोट में गांधीजी से मेरी मुलाकात हुई थी। उस समय मैंने उन्हें देखा कि उनके शरीर पर उतने भी वस्त्र नहीं थे जितने हमारे शरीर पर हैं। उनका शरीर भी सूखे गन्ने की तरह था। ऐसा होते हुए भी वे जगत् के सर्वश्रेष्ठ पुरुष माने गये हैं। इसका कारण यही है कि उनमें हृदयबल है। जैनधर्म भी ऐसे ही हृदयबल का समर्थन करता है। अर्थात् ज्ञानपूर्वक दया का विधान करता है। मगर आजकल क्या ज्ञानपूर्वक दया की जाती है? अगर की जाती है तो कितन आदमी मिलेंगे जिनके शरीर पर चर्बी लगे हुए वस्त्र नहीं हैं।

घाटकापर म दवीदास भाई घेवरिया ने मुझे एक घटना सुनाई। वह कहन लग— मैं रत्न में सफर कर रहा था। मेरे ही पास बगल में एक आदमी और बैठा था। यातचीत के सिलसिल में मैंने दयाधर्म की प्रशंसा की। तब वह

आदमी मुझसे कहने लगा—बस, रहने दो। दयाधर्म की ज्यादा तारीफ मत करो। दो भैंसों का चमड़ा लेकर तो बैठे हो और दयाधर्म का बखान करते हो। उस आदमी की यह बात सुनकर मैं लज्जित हो गया क्योंकि मेरे पास चमड़े के दो सन्दूक थे। उन्हीं सन्दूकों को लक्ष्य करके उसने कहा था कि दो भैंसों का चमड़ा लेकर बैठे हो और फिर भी दया-धर्म का गुणगान कर रहे हो।

इसी तरह कई लोग दया की बातें तो करते हैं लेकिन शरीर पर से चर्बी लगे हुए वस्त्र तक नहीं उतार सकते। ऐसी दशा में कैसे कहा जा सकता है कि उनकी दया ज्ञान-पूर्वक है? जो पाप सहज ही टल सकता है उसे भी न टालना क्या दया है? अगर आपको दया से प्रेम है तो आपका कर्त्तव्य हो जाता है कि आप ऐसा कोई कार्य न करें जिससे दूसरों को दुःख उपजता हो।

चर्बी के लगे हुए वस्त्र पहनने वाले लोग चर्बी के लिए होने वाली पशुओं की हिंसा में ही सहायक नहीं होते किन्तु किसी न किसी रूप में अपने भाइयों की रोटी छीनने में भी सहायक होते हैं। इस तरह की बातों पर विचार करो और हृदय को निर्मल करके पहले अपने घर के लोगों से ही दया शुरू करो। विचारो तो सही कि चर्बी लगे वस्त्रों को आप पहनते हैं उनके एक-एक तार के लिये कैसी-कैसी हिंसा होती है। यह विचार कर ज्ञान का विकास करो और जो कुछ भी करो त्याग के लिए करो।

आज आपका मस्तिष्क-बल आपके हृदय-बल को दबाता जा रहा है। जैसे अपनी माता को अपनी पत्नी के पैरों में गिरने को बाध्य करना उचित नहीं है उसी प्रकार हृदयबल को मस्तिष्कबल के आगे झुकाना उचित नहीं है। उस हृदयबल को कुचलना ऐसा ही काम है। जिस हृदयबल के होने के कारण ही माता ने आपका पालन-पोषण किया है अब उसी हृदय की उपेक्षा करना क्या उचित है? जिस प्रकार जन्म देने वाली माता की इज्जत जाने देना भी उचित नहीं है। अतएव हृदयबल को विकसित करो और मस्तिष्क-बल को दबाने से बचो। ऐसा करने से ही आपका कल्याण होगा।

क्रिया की। इन दोनों से ही धर्म की प्राप्ति होती है अतएव पहले ज्ञान प्राप्त करना चाहिये।

अपनी माता को भूलकर पत्नी के गुलाम बन जाना ज्ञान नहीं है। अर्थात् हृदयबल को भूलकर मस्तिष्कबल को पकड़ कर बैठे रहना ज्ञान नहीं है। जो एकान्त मस्तिष्कबल पर निर्भर रहता है वह धर्म का आचरण नहीं कर सकता। क्योंकि मस्तक आराम चाहता। उसका दृष्टिकोण तो यही रहता है—

किस किसको याद कीजिए किस किसको रोइए।

आराम बड़ी चीज है, मुँह ढँक के सोइए।।

मस्तिष्कबल वाला सोचता है—दुनिया में दरिद्रता और दुर्भाग्य से सताये हुए अनगिनत प्राणी हैं। हम उनकी चिन्ता करते फिरे तो जीवत रहना कठिन हो जाए। जिसने जैसा बीज बोया है वह वैसा ही काटेगा। पाप करने वाला सुखी कैसे हो सकता है। अतएव हमें दूसरों की चिन्ता अपने माथे नहीं लेनी चाहिये और जिस प्रकार समभव हो अपने जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। अगर हमारे सुख के कारण दूसरों को दुखी होना पड़ता है तो हम लाचार हैं हमें अपना ध्येय सुख को प्राप्त करना है। मुझे क्या आवश्यकता पड़ी है कि किन्हीं दूसरों के लिये मैं कष्ट सहन करता फिरूँ।

मगर हृदयबल ऐसा नहीं कहता। हृदयबल क्या कहता है यह जानने के लिये हरिश्चन्द्र के चरित्र का विचार करो। हरिश्चन्द्र ने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया था, सिर्फ मौखिक दान दिया था और वह भी जागृत अवस्था में नहीं। फिर भी उन्होंने वह ऋण चुकाने के लिए अपने आपको बेच दिया और अपनी पत्नी को भी। आजकल के बुद्धिवादी लोग भले ही राजा हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ भी कहे— हरिश्चन्द्र की कथा के विषय में गांधीजी लिखते हैं कि इस कथा में असमभव जैसी कोई बात नहीं है। यह कोई नवीन गढ़ी हुई कथा नहीं है। पुराने समय से ही चली आ रही है। इस कथा को अगर कल्पना मान लिया जाए तो ऐसी कल्पना भारत के लोग ही कर सकते हैं और भारत के लोग ही उसे मान सकते हैं। दूसरे लोगों में तो ऐसी कल्पना का होना भी कठिन है।

आज की स्थिति तो यह है कि जो कर्ज लिया है और जिसके लिये लिखापट्टी भी कर दी है उससे बचने के लिए भी दिवाला निकाल दिया जाता है। केवल दुकान का नाम पलटने की आवश्यकता समझी जाती है और लिए हुए कर्ज का चुकाने से इन्कार कर दिया जाता है। मगर राजा हरिश्चन्द्र न मुख से दिय गये दान का भी अपने पर कर्ज समझा। यह हृदयबल का ही

पताप है। रानी तारा मे भी हृदयबल था। इसी कारण वह पति के सिर का कर्ज उतारने के लिये स्वयं बिकी राजा भी अपने कर्ज को चुकाने के लिये भगी के हाथ बिका।

क्या राजा हरिश्चन्द्र का भगी के हाथ बिकना और उसके यहा जाकर रहना उचित है? अगर ठीक है तो क्या आप भगियो को व्याख्यान सुनाने के लिये आने दे सकते हैं? आप भले ही उनसे घृणा करते हो मगर जैनधर्म उनसे घृणा नहीं करता। शास्त्र मे कहा है कि हरिकेशी मुनि चाण्डाल-कुलोत्पन्न ही थे। यह कहकर भी उनकी प्रशंसा की गई है और बतलाया गया है कि जैनधर्म के समीप जाति-पाति का कोई महत्त्व नहीं है। महत्त्व तप का है। आप भी विचार कर देखो कि जिन भगियो से घृणा की जाती है वे ऐसा क्या करते हैं, जिसके कारण उन्हें घृणा का पात्र समझा जाता है? आप लोग अपने-अपने घरों मे टट्टी जाते हैं, और घर को अशुद्ध बनाते हैं। भगी आकर घर की सफाई करता है- उसे पवित्र बनाता है। क्या यही उसका अपराध है? घर को अपवित्र करने वाला पवित्र है और पवित्र करने वाला अपवित्र है? यह कहा का न्याय है। यह कैसा धर्म है। इस प्रकार पक्षपातपूर्ण और अधर्ममय विचार ज्ञान न होने के कारण ही होते हैं। जिसमे ज्ञान होगा और ज्ञानपूर्वक दया करता होगा वह भगी से घृणा नहीं करेगा। जरा काम नहीं चलता वहा आप भी घृणा नहीं करते, जैसे रेल मे। मगर वह भगी अगर यहा व्याख्यान सुनने आये तो आप उनसे घृणा करने लगोगे यह अनुचित है। अतएव सत्य को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करो। अगर आपसे ज्यादा कुछ न बन सके तो कम से कम हरिश्चन्द्र के आदर्श की, उसके चाण्डाल के हाथ बिकने के आदर्श की-निन्दा मत करो। अगर आपने आज इतना किया तो आगे भी कुछ कर सकोगे।

6 : अपना आप सहायक

अनन्त जिनेश्वर नित नमू।

यह भगवान अनन्तनाथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में प्रार्थी ने परमात्मा से अपने हृदय में वास करने की कामना की है।

भक्त कहते हैं— हे प्रभो! यद्यपि मेरी भी आत्मा अनन्त है लेकिन मैं अभी शान्ति में निमग्न होकर अपने स्वरूप को भूल रहा हूँ। आत्मा को शान्त अवस्था से निकाल कर अनन्त अवस्था में लाना कोई सरल कार्य नहीं है फिर भी असंभव तो नहीं है। अतएव इस ओर जितने पैर भरे जा सकें अच्छा ही है।

कहा जा सकता है कि आत्मा को शान्त दशा से निकाल कर अन्तदशा में लाने की प्रार्थना करना तो ठीक है मगर जिसकी प्रार्थना की जाती है उस परमात्मा का कहीं ठिकाना भी तो हो! जिसका पता-ठिकाना भी नहीं है उसकी ओर कदम बढ़ावे भी तो किस प्रकार? इस कथन के उत्तर में ज्ञानियों का कहना है कि परमात्मा दूर नहीं है। वह समीप से समीपतर है। मगर उस समीप के परमात्मा को समझने में भूल हो रही है। अगर हम उस भूल को दुरुस्त कर लें तो परमात्मा को समझ सकते हैं। ऐसा करने के लिये सर्वप्रथम चित्त को शांत करना चाहिये। शांत और स्वच्छ जल में ही मुँह दिखता है। जो पानी शांत और स्वच्छ नहीं है उसमें मुँह नहीं दिखता। अतएव सर्वप्रथम चित्त को शांत करने की अनिवार्य आवश्यकता है।

परमात्मा को जानने के लिए ही योग क्रिया बतलाई गई है। योग क्या है इस सम्बन्ध में कहा गया है —

योगश्चित्तवृत्तिनिरोध

अर्थात्— चित्त की वृत्तियाँ को निराध करना ही योग कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि चित्त का तल्लीन करने को ही योग

कहते हैं। प्रश्न होगा कि चित्त तो अनेक अयोग्य काम में तल्लीन होता है। वेश्यागामी अपने काम में चित्त तल्लीन रखता है। जुआरी अपने काम में तन्मय रहता है और शराबी शराब में ही तल्लीन बना रहता है। इस प्रकार बुरे कामों में भी चित्त की तल्लीनता देखी जाती है। यह तल्लीनता भी क्या योग कहला सकती है ? चित्त बुरे कामों में तल्लीन हो जाता है, यह सिद्ध करने के लिए अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। रावण का मन सीता में तल्लीन था। क्या उसे सीता के सिवाय कुछ नजर आता था? नहीं। उसका मन तल्लीन था और तल्लीनता ही यदि योग है तो फिर रावण की निन्दा करने का क्या कारण है?

इस प्रकार योग की व्याख्या तल्लीनता कही गई है, उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है। अतएव यह लक्षण अपूर्ण है। इस अपूर्णता को मिटाने के लिए कहा गया कि चित्त की वृत्ति का दूसरे कामों में तल्लीन होना ही योग नहीं है वरन्—

तदा द्रष्टा स्वरूपावसानम् ।

अर्थात् — चित्त को एकाग्र करके द्रष्टा का अपने ही स्वरूप को देखना योग है। काम क्रोध आदि में चित्त को तल्लीन करना योग नहीं है। विषय में चित्त की तल्लीनता द्रष्टा का अपने स्वरूप में रहना नहीं है। अतएव ऐसी तल्लीनता योग के अन्तर्गत नहीं है।

योग की यह व्याख्या है। इस व्याख्या को समझकर आप अपने विषय में विचार कीजिये कि हमारा चित्त आत्मस्वरूप देखने में तल्लीन होता है या नहीं। अगर होता है तब वह छोटा या मोटा योग ही है जो परमात्मा के जानने का ही मार्ग है। अगर चित्त की वृत्ति विषयों से निकलकर आत्मा या परमात्मा के रूप में एकाग्र नहीं होती तो समझ लीजिये कि आप परमात्मा को जानने के मार्ग पर नहीं चल रहे हैं चाहे ऊपरी दिखावा कैसा भी हो, कोई साधु का वेष ही धारण वयो न कर ले या ध्यान लगाकर ही क्यों न बैठा रहे।

२९ तन्मय को समझने के लिए शास्त्र में आर्त हर्त एक प्रत्यक्ष लक्षण

राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा— अगर वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जाए।

यह उत्तर सुनकर श्रेणिक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा—भगवान्, ऐसा क्यों? और जब ऐसे ध्यानी महात्मा सातवे नरक में जाएंगे तो मुझ जैसे पापी की क्या गति होगी? प्रभो! स्पष्ट रूप से समझाइए कि सबसे अधिक वेदना वाले सातवे नरक में वे महात्मा क्यों जाएंगे?

भगवान् ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—राजन् अब उनकी भाव-स्थिति बदली है। अतएव इस समय काल करे तो सवार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हो।

भगवान् की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी श्रेणिक राजा गडबड में पड गया। उसने सोचा— कहा सवार्थसिद्ध विमान और कहा सातवा नरक। दोनो परस्पर विरोधी दो सिरो पर हैं। एक सासारिक सुख का सर्वोत्तम स्थान है और दूसरा दुःख का सर्वोत्तम स्थान है। एक का जीवन अगले भव में मोक्ष जाना ही है और दूसरे से निकलने वाला अगले भव में मोक्ष जा ही नहीं सकता। क्षणभर में इतना बड़ा भारी परिवर्तन। यह कैसे सम्भव है? इस प्रकार सोचकर श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—प्रभो अभी-अभी तो आपने सातवे नरक के लिये कहा था और अब आप सर्वार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न होने की बात कहते हैं आखिर इसका कारण क्या है?

राजा श्रेणिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहा था कि उसी समय देवदुदुभि का श्रुतिमधुर निर्घोष राजा के कानों में सुनाई दिया। राजा ने पूछा—प्रभो! यह दुदुभी कहा और क्यों बज रही है?

भगवान् ने कहा— प्रसन्नचन्द्र ऋषि सर्वज्ञ हो गये हैं।

राजा श्रेणिक चकित रह गया। उसने कहा— देवाधि देव! कुछ समझ में नहीं आया। अभी आपने कहा था कि अभी काल करे तो सातवे नरक में जाए फिर कहा कि सर्वार्थसिद्ध विमान में जाए और अब आप कहते हैं कि वे सर्वज्ञ हो गये हैं। मैं इसका मर्म समझना चाहता हूँ और उनका चरित सुनने की इच्छा करता हूँ। मुझ अज्ञ प्राणी पर अनुग्रह कीजिये।

भगवान् ने कहा—राजन्! प्रसन्नचन्द्र ऋषि पोटनपुर के राजा थे। उन्हें ससार से वेराग्य हा गया और वे सयम ग्रहण करने के लिये उद्यत हुए। मगर उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि लडका अभी छोटा है। इस किसाक सहार छाडा जाय? इस विचार के कारण सयम ग्रहण करने में विलम्ब हा रहा था। परन्तु उनके किसी हितैषी ने अथवा उनके अन्तरात्मा ने कहा कि धर्मात्मा न टील नहीं करना चाहिये। शुभस्य शीघ्रम हाना चाहिये।

राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में भगवान् ने कहा— अगर व इस समय काल करे तो सातवे नरक में जाए।

यह उत्तर सुनकर श्रेणिक के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने पूछा—भगवन्, ऐसा क्यों? और जब ऐसे ध्यानी महात्मा सातवे नरक में जाएंगे तो मुझ जैसे पापी की क्या गति होगी? प्रभो! स्पष्ट रूप से समझाइए कि सबसे अधिक वेदना वाले सातवे नरक में वे महात्मा क्यों जाएंगे?

भगवान् ने गम्भीरतापूर्वक उत्तर दिया—राजन्, अब उनकी भाव—स्थिति बदली है। अतएव इस समय काल करे तो सवार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हो।

भगवान् की वाणी पर अटल श्रद्धा रखता हुआ भी श्रेणिक राजा गड़बड़ में पड़ गया। उसने सोचा— कहा सवार्थसिद्ध विमान और कहा सातवा नरक। दोनों परस्पर विरोधी दो सिरों पर हैं। एक सासारिक सुख का सर्वोत्तम स्थान है और दूसरा दुःख का सर्वोत्तम स्थान है। एक का जीवन अगले भव में मोक्ष जाना ही है और दूसरे से निकलने वाला अगले भव में मोक्ष जा ही नहीं सकता। क्षणभर में इतना बड़ा भारी परिवर्तन। यह कैसे सम्भव है? इस प्रकार सोचकर श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—प्रभो अभी—अभी तो आपन सातवे नरक के लिये कहा था और अब आप सवार्थसिद्ध विमान में उत्पन्न हान की बात कहते हैं आखिर इसका कारण क्या है?

राजा श्रेणिक इस प्रकार प्रश्न कर ही रहा था कि उसी समय देवदुग्धि का श्रुतिमधुर निर्घोष राजा के कानों में सुनाई दिया। राजा ने पूछा—प्रभा! यह दुग्धि कहाँ और क्यों बज रही है?

भगवान् ने कहा— प्रसन्नचन्द्र ऋषि सर्वज्ञ हो गए हैं।

राजा श्रेणिक चकित रह गया। उसने कहा— दवाधि देव! कुछ समझ में नहीं आया। अभी आपने कहा था कि अभी काल करे तो सातवे नरक में जाए फिर कहा कि सवार्थसिद्ध विमान में जाए और अब आप कहते हैं कि वे सर्वज्ञ हो गए हैं। मैं इसका मर्म समझना चाहता हूँ और उनका वरित सुनने की इच्छा करता हूँ। मुझ अज्ञ प्राणी पर अनुग्रह कीजिये।

भगवान् ने कहा—राजन्। प्रसन्नचन्द्र ऋषि पातनपुर के राजा थे। उन्हें ससार में वेराग्य हो गया और वे समय ग्रहण करने के लिये उद्यत हुए। मगर उनके सामने एक समस्या खड़ी हुई कि लड़का अभी छोटा है। इस किसके सहार छोड़ा जाय? इस विचार के कारण समय ग्रहण करने में विलम्ब हो रहा था। परन्तु उनके किसी हितधी ने अथवा उनके अन्तरात्मा ने कहा कि धर्मकार्य में ढील नहीं करना चाहिये। शुभस्य शीघ्रम हाना चाहिये।

प्रसन्नचन्द्र ने कहा— तुम्हारा कहना ठीक है। मुझे ससार से विरक्ति हो गई है और वह विरक्ति रूपरी नहीं, भीतरी हैं क्षणिक नहीं, स्थायी है, मगर विलम्ब का कारण यह है कि पुत्र छोटा है। उसे किसके भरोसे छोड़ा जाये।

प्रसन्नचन्द्र के इस कथन का उन्हें उत्तर मिला— अगर आज ही तुम्हे मृत्यु आ घेरे तो छोटे बालक की रक्षा कौन करेगा? वैराग्य के साथ मोह—ममता के यह विचार शोभा नहीं देते। प्रसन्नचन्द्र राजर्षि को यह कथन ठीक मालूम हुआ और उन्होंने सयम लेने की तैयारी की। सयम लेने से पहले उन्होंने अपने पाच सौ कार्यकर्त्ताओं को बुला कर उनसे कहा—यह बालक छोटा है। यह तुम्हारे सहारे है। जब तक यह बड़ा न हो जाये, इसकी समाल रखना। कर्मचारियों ने आश्वासन देते हुए कहा आपकी आज्ञा प्रमाण है। हम राजकुमार की समाल करेंगे और प्राण भले ही दे देंगे मगर इन्हे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने देगे।

प्रसन्नचन्द्र ने पूर्ण वैराग्य के साथ सयम ग्रहण किया। मगर ऐसे उत्कट वैरागी को भावना में भी दूषण लग गया था। अतएव तुम्हारे पूछने पर भेने यह कहा था कि यदि वे इस समय काल करे तो सातवे नरक में जावे।

राजा श्रेणिक ने फिर प्रश्न किया—प्रभो! उनकी भावना किस प्रकार दूषित हुई?

भगवान— जिस समय तुम सेना लेकर यहा आ रहे थे, उस समय प्रसन्नचन्द्र ऋषि ध्यान में बैठे थे। तुम अपने सेना के आगे—आगे दो आदमियों का इसलिए चला रहे थे कि वे भूमि देखते रहे और कोई जीव कुचल न जाये। या तो आदमी मार्ग साफ करते जाते। उन दोनों ने भी प्रसन्नचन्द्र ऋषि को दर्या। उनमें से एक ने कहा—यह महात्मा कितने त्यागी और कैसे तपस्वी हैं? दर्या किस तरह ध्यान में डूबे हुए है। इनके लिये जगत् की सम्पदा तुच्छ है।

एक आदमी के इस प्रकार कहने पर दूसरे ने कहा— तू भूल रहा है। यह मजान पानी ओर ढोंगी है। इसके समान पापी ओर ढोंगी शायद ही कोई दरसा होगा।

करना जैसे मूर्खता है उसी प्रकार राजकुमार का कर्मचारिया के भरास छाडना मूर्खता है। इसकी मूर्खता के कारण ही अज्ञानी बालक को अपने प्राणा की आहुति देनी पडेगी ओर यह मरकर नरक म जाएगा।

श्रणिक तुम्हारे दोना आदमिया की आपस की बात ऋषि प्रसन्नचन्द्र न सुनी। यह बात सुनकर उनके वेराग्य की भावना बदल गई। वह साचने लगे—दुष्ट कृतघ्न लोग मेरे पुत्र की हत्या करना चाहत हैं। मैं ऐसा कदापि नहीं हाने दूगा। मुझम बल की कमी नही है। अब तक मुझ राज्यबल ही प्राप्त था, पर अब मैं योगबल का भी अधिकारी हू। इन दोना बला द्वारा उन दुष्टा का बुरी तरह कुचल दूगा।

प्रसन्नचन्द्र ऋषि के चित्त मे इस प्रकार अहकार का उदय हुआ ओर प्रतिशाघ की भावना भी उत्पन्न हुई। वे अपने मन मे अनक प्रकार के सकल्प—विकल्प करने लगे। यहा तक कि वे मन ही मन घार युद्ध करन लग ओर अपन शत्रुआ का सहार करन लग। जब व एसा कर रहे थे तभी तुमन प्रश्न किया कि वे काल कर तो कहा जाव? तुम उन्ह ध्यान म समझत थे ओर मैं देखता था कि व घार युद्ध म प्रवृत्त हैं। इसी कारण मैंन कहा था कि अगर व इस समय काल कर ता सातव नरक म जाव।

राजा श्रणिक की उत्कण्ठा ओर बढी। उसन प्रश्न किया— भगवन। फिर आपन सर्वार्थसिद्ध विमान म जान क लिए केस कहा?

भगवान् न उत्तर दिया—प्रसन्नचन्द्र ध्यान—मुद्रा म वेठ—वेठ भी क्राध क आवश म आकर युद्ध करन म लग थ। उसी क्राधावश स उनका हाथ अपन मस्तिक पर जा पहुचा। उन्हान अपन सिर पर हाथ फरा ता उन्ह विदित हुआ कि मर सिर पर कश नही हैं। यह साचत ही उन्ह सुध आई कि—अर म ता त्यागी हू। फिर भी एस प्रपच म पडा हू। मैंन जिस त्याग दिया ह उसी क लिए फिर ससार म जान की या विन्ता करन की क्या आवश्यकता ह? जिस वमन कर दिया ह उस फिर अपनान का विवार ही अशाभनीय ह।

भगवान न जा कुछ कहा ह ओर मैंन आपका जा सुनाया ह वह सिर्फ प्रसन्नचन्द्र ऋषि क तन्वन्ध म ही न समझिय। इस कथन का सवध आर उन्ही क साथ हाता आर आपक साथ न हाता ता आपक स दा यह क्या रखी ही क्या जाती? इस कथा क आधार पर आपका अपा सवध म पिजार करन की आवश्यकता ह आप अपन मन की गति पर विवार कीजिय। आप यहा पठ ह पर आपका ता कहा जा रहा ह? प्रसन्नचन्द्र राजर्षि ध्यान म उठे व परतु उठेजा ता कहा स कहा बला गया था। आर उतका परिथा।

क्या हुआ? इसी प्रकार आप बैठे तो यहा हैं मगर आपका मन अन्यत्र चला गया तो उसका परिणाम क्या होगा? आपका मन स्वतन्त्र है, क्या आप उपयोग करने मे भी स्वतन्त्र हैं। जैसा आप चाहे अपने मन का उपयोग कर सकते हैं। जब यह सत्य है तो आप ऐसी जगह बैठकर भी अपने मन को बुरी जगह क्यों जाने देते हैं? आपको सोचना चाहिये कि आप क्या लेने के लिये यहा आये हैं? जो कुछ आप लेने आये हैं, वह वस्तु मन को एकाग्र करके आत्मा का स्वरूप देखने से और इस प्रकार आत्मबल प्राप्त करने से ही मिल सकती है। कहा भी है—

नायमात्मा बलहीनेन लभ्य ।

आत्मा मे चित्त की एकाग्रता से ही आत्मा का दर्शन होता है। यही ऐसा बल है जिसके द्वारा परमात्मा को जान सकते हो। अतएव चित्त को परमात्मा के स्वरूप मे स्थिर करो—एकाग्र करो और इस बात का सदैव ध्यान रखो कि जिस वस्तु का त्याग कर दिया है कभी उसकी ओर मन न जाये। त्यागी हुई वस्तु की ओर मन के आकर्षित होने का फल क्या होता है, यह बात प्रसन्नचन्द्र ऋषि का वर्णन करते हुए भगवान् ने बतला दी है कि इस दशम काल करे तो सातवे नरक मे जाये। इसी से कहा भी है —

चतुराया रीझे नही, महा विचक्षण राम ।

रीझे सच्चे प्रेम से, कला न आवे काम ॥

परमात्मा दिखावे से नही रीझता। ढोंग परमात्मा को प्रसन्न नही कर सकता। परमात्मा की प्रसन्नता अन्त करण की शुद्धि पर अवलम्बित है। अतः यहा या ध्यान मे बैठकर भी यह देखना चाहिए कि में वास्तव मे परमात्मा की शरण मे हूँ अथवा विषयो की शरण मे हूँ?

भगवान् ने राजा श्रेणिक से कहा—प्रसन्नचन्द्र ऋषि ने जब अपने सिर पर हाथ फेरा और जब उन्होने अपनी स्थिति का विचार किया तब वे सोचने लग- अर! मेरे यह क्या किया? ससार का त्याग कर चुकने के पश्चात् फिर सग्राह क्या? और जब सग्राह से रक्षा हो सकती है तो क्या एकान्त धर्म स्थापना से रक्षा नही होगी? मैंने जिसे त्याग दिया उसके लिये सग्राह करने में उद्यत हो जाता हूँ। घोर अधपतन है। मुझे धिक्कार है।

इस प्रकार को जागृति आते ही उनके परिणामो मे सहसा परिवर्तन हो जाता है। जो बंध परिणाम क अनुसार ही हाता है। कहा भी है—

भा एव गृह्याणा कारण बधमोक्षयो ।

अर्थात् मन ही बन्धन और मोक्ष का प्रधान कारण है। सत्सग आदि मन को शुद्ध रखने के कारण तो हैं लेकिन फल तो मन के परिणामा के अनुसार ही होता है। जब पानी बरसता है तो नीम को नीम के अनुसार गुण हाता है और आम को आम के अनुसार। अब आप सोच देखिये कि आपको क्या बनना है—आम बनना है या नीम बनना है। याद रखो, अपने मनोभाव को विशुद्ध रखोगे तो अच्छा फल पाओगे और यदि मनोभाव कलुषित हुए तो फल भी कलुषित ही प्राप्त होगा। यह एक ऐसी निर्विवाद बात है जो सभी को मान्य है। शास्त्र भी यही कहते हैं ग्रन्थ भी यही कहते हैं और कुरान म भी यही कहा है कि—हे मुहम्मद, जो खुद से नहीं बिगडता है उसे मैं नहीं विगाडता और जो स्वय से नहीं सुधरता उसे मैं नहीं सुधारता। इस प्रकार अन्तिम बात अपने ही हाथ में हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी रक्षा आप करने को उद्यत हाता है तभी उसको दूसरे की सहायता भी मिल सकती है। जो अपनी रक्षा आप नहीं करता उसको दूसरे की सहायता भी नहीं मिलती। इसक लिए श्रीकृष्ण का उदाहरण लीजिये —

श्रीकृष्ण न सब यादवा को एकत्रित करके कहा—अगर तुम मरी यतलाई हुई तीन बात माना तो मैं तुम्हारी रक्षा कर सकता हूँ अन्यथा तुम्हारी रक्षा करने म मैं असमर्थ हूँ। यादवो न पूछा—वे तीन बात कौनसी हैं ? तब कृष्ण न कहा—पहली बात यह है कि तुम जुआ न खेलो। जुआ खेलन स कितनी हानि हाती है यह देखना हा ता धर्मराज का दखा। धर्मराज न अपन भाइया का आर यहा तक कि द्रोपदी को भी दाव पर लगा दिया था। तुम लाग केस भी क्या न हाओ धर्मराज की बराबरी नहीं कर सकत। एसी दशा म धर्मराज का भी जय धार विपत्ति सहनी पडी तो तुम जुआ खल कर विपत्ति स केस यच सकत हा? अतएव जुआ खलन का त्याग करा।

आज विदेशिया की सगति स दोड आदि क नाम पर जुआ खला जाता ह। ताम चाह कुछ भी रख लिया गया हा लेकिन दोड आदि क नाम पर लगाई जान वाली हारजीत जुए क अन्तर्गत है। जुए स हान वाली हागि प्रसिद्ध ह। राजाआ का कर्तव्य है कि अपन—अपन राज्य म जुए का निषध कर—उस राक। सुना ह यहा (भारवी म) या ता जुआ खलना निषिद्ध ह परतु जभाष्टमी क अवसर पर जुआ खलन की छूट दी जाती है। जा श्रीकृष्ण न खलन का उपदेश दत थ उन्ही क जन्म दिन क अवसर पर जुआ खलना आर राज्य की आर स इसकी छूट हाता कितना अनुचित है ? तब खलन है कि नहराज स्वय ता जुआ खलन क समर्थक नहीं हाग। अगर

आप लोगो की आदत देखकर या आपकी खुशामद में पडकर ही जुआ खेलने की छूट देते होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग महाराजा साहब से जुआ बन्द कर देने की प्रार्थना करे तब क्या महाराजा साहब जुआ बन्द नहीं करेगे?

(पूज्यश्री के यह फरमाने पर महाराजा मोरवी ने कहा मैं तो जुआ बन्द कर दूंगा और उसके लिए आज्ञा जारी कर दूंगा, लेकिन आप इन लोगो से कहिये कि यह छिपकर जुआ न खेले। जाहिरा खेलने वालो को तो रोका जा सकता है मगर छिपकर खेलने वालो का क्या किया जाये? उन्हे तो आप ही रोक सकते हैं।)

महाराजा साहब के यह कहने पर पूज्यश्री ने फरमाया—प्रसन्नता की बात है कि आप लोगो के कल्याण के लिये महाराजा साहब ने जुआ बन्द कर देना स्वीकार किया है। अब आपका कर्तव्य है कि आप छिप कर जुआ न खेले। अच्छा यह होगा कि आप जुआ खेलने का ही त्याग कर ले।

(पूज्यश्री की इस हार्दिक प्रेरणा से व्याख्यान समा में उपस्थित समस्त नर-नारियो ने जुआ खेलने का त्याग कर दिया।)

महाराजा साहब ने एक अच्छा उदाहरण उपस्थित किया है। इस उदाहरण को सामने रख कर दूसरी जगह भी जुए का खेल बन्द कराया जा सकता है। अलबत्ता प्रयत्न करने वाले चाहिये।

सम्भव है महाराजा साहब की जुआबन्दी की आज्ञा सुनकर कुछ जुआप्रेमियो को कष्ट पहुचे। वे सोच सकते हैं कि एक-दो दिन मौज-मजा करन के थे सो उनमें भी अडगा लगा दिया गया। लेकिन इस मौज-मजे से कौसी-कौसी हानिया होती है इस बात पर विचार करके देखो। जुए से होने वाली हानियो के लिये एक उदाहरण धर्मराज युधिष्ठिर का दिया जा चुका है। जब धर्मराज जैसे सामर्थ्यशाली पुरुष भी जुए से होने वाली विपदा से न बच सके तो आप किस गिनती में हैं? आप विपदा से कैसे बच सकते हैं?

महाराजा साहब आपका कल्याण चाहते हैं। इस कल्याण-कामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने द्यूत-प्रतिबन्धक आज्ञा जारी करना स्वीकार किया है। अगर आपके कल्याण की भावना न होती तो महाराजा का क्या बिगडता था? आप जुआ खेलते थे और महाराजा साहब को लाभ होता था। वे उस लाभ का क्या त्यागते? आपका जुआ खेलना बन्द करके महाराजा ने आपके उत्तर जुआ बन्द किया है और साथ ही स्वार्थत्याग भी किया है। ऐसी स्थिति में आप स्वयं कर्तव्य है कि आप महाराजा की इस आज्ञा के पालन में उत्सुक बनें और न स्वयं लुक-छिप कर जुआ खेले और न दूसरो को खेलने दें।

कृष्ण ने यादवों से कहा—प्रथम तो आप लोग जुआ न खेले और दूसरी बात यह है कि आप मदिरा पान न करें।

बुद्धि लुम्पति यद् द्रव्य मदकारि तदुच्यते ।

जिससे बुद्धि नष्ट होती है वह सब मद्य कहलाता है। मद्य के सेवन से महान् अनर्थ होते हैं। आज की सरकार भी इस बात को समझ गई है। इसी कारण बबई आदि की कई प्रान्तीय सरकारों ने शराबबंदी की योजना बनाई है। मगर ऐसी चीजों का सत्ता के द्वारा बंद होना और बात है तथा धर्म से बंद होना और बात है कोई भी धर्म मदिरा के सेवन का समर्थन नहीं करता। इस्लाम मजहब में भी नशा करना हराम है। ऐसी स्थिति में भी अगर कोई आदमी छिपकर पाप करता है तो उसे क्या कहा जाये? मैंने किसी बोहरे के लडके को बीड़ी पीते नहीं देखा लेकिन आपके लडके का क्या हाल है? आप मरे शिष्य कहलाते हैं और आपके लडके बीड़ी पीते हैं, यह कितनी बुरी बात है? मगर जब आप स्वयं बीड़ी पीएंगे तो आपके लडके के सस्कार किस प्रकार अच्छे रह सकते हैं? आप अपने लडके को व्यसनहीन और सुसस्कारी बनाना चाहते हैं तो आप स्वयं ऐसे बन जाइए। बालक अपन बुजुर्गों का अनुकरण करता है। जब कोई बुजुर्ग बिगड़ता है तो वह स्वयं ही नहीं बिगड़ता बल्कि अपने बाल-बच्चों को भी बिगाड़ता है क्योंकि छोटे सदा बड़े का अनुकरण करते हैं। सुना है कि स्कूलों में कई अध्यापक बीड़ी पीकर फेक देते हैं और लडके उन टुकड़ों को उठा कर पीते हैं। लडके सोचते हैं बीड़ी में कुछ मजा होगा तभी मास्टर साहब पीते हैं। मैं जब बहुत छोटा था तब बलाक सूख डठला का तमाखू का रूप में पीता था और ऐसा मुह बनाता माना बड़ा आनन्द आया था। तमाखू से क्या हानि-लाभ है यह तो जानता नहीं था कवल अनुकरण किया करता था गांधीजी ने लिखा है कि अनुकरण का कारण उम्र भी बीड़ी पीने का पाप आ गया था। इस पाप का कारण वह घर में चारी करने लग आर जब चारी से काम न चला तो मरने के लिए तैयार हो गया। इस तरह बीड़ी के कारण अनक अवाछनीय परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

बीड़ी की तरह चाय का भी प्रचार बहुत हो गया है। चाय का प्रचलन हो भल गया है मगर समझदार लोगो का कहना है कि चाय हानि करने वाली चीज है। अतएव इस पाप का भी त्यागन की आवश्यकता है। यह मत देना कि इसका प्रचार बहुत लागा में हो गया है। यह भी मत साधा कि सम्यक्-ज्ञान प्राप्त लोग इसका सेवन करते हैं। जब यह निश्चित है कि चाय हानिकारक है तो फिर कोई भी उसका सेवन क्या न करे वह हानिकारक है।

रहेगी। जिस हानि करने वाली चीज का प्रचार हो जाता है, उसी का निषेध किया जाता है। कहा जाता है कि उबलते हुए पानी में दूध डालने से दूध का सत्व नष्ट हो जाता है। सुना है कि मोरवी में चाय के लिये अस्सी मन दूध आता है। कई स्थानों पर चाय का व्यवहार बढ़ करने के लिये होटलों पर टैक्स बढ़ा दिया गया लेकिन इसका कोई अभीष्ट परिणाम नहीं आया। होटल वाले पैसे बचाने के लिये दूध के बदले भ्रष्ट चीजे डाल देते हैं और इस प्रकार वे तो अपने टैक्स की पूर्ति कर लेते हैं परन्तु ग्राहकों को मूर्ख बनना पड़ा है।

सरकारी आदेश से ऐसी चीजों के बन्द होने की अपेक्षा प्रजा स्वयं समझ कर बन्द कर दे तो कितना अच्छा हो। अगर आप लोग विचार करें तो राज्यसत्ता की भी सहायता मिल सकती है और चाय के पाप से आपका छुटकारा हो सकता है।

आपके यहाँ चाय का इतना अधिक प्रचलन हो गया है, बहिनें भी चाय पीने लगी है और यह कोई बुरा काम नहीं समझा जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उपवास करने वाली बाइया पारणा करते समय पहले चाय लती है। यह बड़ी भयंकर बात समझिये। जब स्त्री और पुरुष दोनों ही चाय के शोकीन हो जाएँ तो फिर चाय को डर ही किसका रहा। घर में उसका स्वच्छन्द विहार होगा और वह बाल-बच्चों के प्राणों को भी चूसे बिना नहीं रहेगी। अतएव इस दुर्व्यसन का त्याग करने के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिए।

श्रीकृष्ण ने यादवों से कहा—तीसरी बात यह है कि तुम लोग व्यभिचार का सेवन मत करो।

इस प्रकार कृष्णजी ने यादवों के कल्याण का विचार करके उन्हें तीनों बातें बतलाईं मगर यादवों ने कृष्ण का कहना नहीं माना। उन्होंने इन तीनों का त्याग नहीं किया। परिणाम क्या निकला? दुर्व्यसनों के कारण वे आपस में मूसल से एक दूसरे का सिर फोड़ कर मर गये।

इसके उत्तर में कृष्णजी बोले मैं रोने के लिये नहीं हूँ। मैंने समझा दिया था कि तुम लोग दुर्व्यसनो का त्याग कर दो, अन्यथा तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। मगर ये लोग नहीं माने। अब इनकी रक्षा हो तो कैसे हो? प्रत्येक व्यक्ति स्वयं ही अपनी रक्षा कर सकता है और स्वयं ही अपना विनाश कर सकता है। एक की रक्षा या विनाश दूसरे के हाथ में नहीं है। आचारागसूत्र में कहा —

पुरिसा! तुममेव तुम मित्त ।

हे पुरुष! तू अपना मित्र आप ही है।

श्रीकृष्ण ने भी यही कहा है कि अपना उद्धार आप करो। अतएव मन, वचन और काम से शुद्ध होकर चित्त की वृत्तियों को आत्मा के स्वरूप दर्शन में एकाग्र करो। ऐसा करने पर आप परमात्मा को जान सकेंगे, सब प्रकार के सकटा से मुक्त हो जाएंगे और शातिलाम कर सकेंगे।

गुरुकुल के जो छात्र मुझसे आशीर्वाद लेने आये हैं उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि वे अपने आपको सब प्रकार के दुर्व्यसना से बचाते रहें और अपने जीवन को आदर्श बना कर सब पर छाया करें। वृक्ष जब तक छोटा रहता है तब तक उसकी रक्षा करने की आवश्यकता रहती है। बड़ा हो जाने पर वह स्वयं दूसरा की रक्षा करता है—शात पथिकों को छाया देता है फल—फूल देता है। आज विद्यार्थियों को भी ऐसा ही बनना है। ससार नाना प्रकार के सतापों से सतप्त है, विविध प्रकार की व्याधियाँ स व्याकुल हैं। उसे शांति पहुँचाने की आवश्यकता है और यह निश्चित है कि ससार में शान्ति का साम्राज्य का प्रसार वही कर सकता है जिसकी बुद्धि अम्रान्त होगी, जिसके सस्कार उत्तम होंगे जा विवेक को आगे करके पेर बढ़ाएगा। आज के विद्यार्थी भविष्यकाल के पथप्रदर्शक बनें और ससार का कल्याण कर यही मरा शुभाशीर्वाद और शुभकामना है।

7 : श्रीकृष्ण

श्री महावीर नमू वर नाणी ।

यही भगवान् महावीर की प्रार्थना है। भगवान् महावीर ने इस ससार को शांति का उपदेश दिया है। जिस समय भारत में दार्शनिक कलह हो रहा था उस समय भगवान् महावीर ने स्याद्वाद का प्रचार करके जगत् को यह सदेश सुनाया था—परस्पर में क्यों लड़ते हो? पारस्परिक मतभेद और तज्जन्य कलह का कारण है अपूर्ण दृष्टि से विचार करना। अगर तुम्हारी दृष्टि में पूर्णता आ जाए तो कलह के लिए अवकाश ही नहीं रह सकता। विरोध का मूल एकातवाद है। दृष्टि जब सकीर्ण होती है, तब मनुष्य मानने लगता है कि बस, सत्य उतना ही है जितना मैं जानता हूँ और वही है जिसे मैं कहता हूँ। मेरे विचार के विरुद्ध जितने भी विचार हैं सब असार हैं, भ्रम हैं, मिथ्या हैं, इसी प्रकार की विचारधारा दार्शनिक जगत् में कलह का बीजारोपण करती है और धर्म के क्षेत्र में अभिनिवेश उत्पन्न करके अशांति का आह्वान करती है।

भगवान् महावीर ने कहा—अभिनिवेश त्यागो। दृष्टि की सकीर्णता को हटाओ। सत्य इतना तुच्छ नहीं है कि वह पूरा का पूरा तुम्हारे सकुचित मस्तिष्क की परिधि में समा जाये। उसकी पूर्णता समझने के लिये मस्तिष्क को विशाल बनाना पड़ता है। अनेक दृष्टिकोणों से उसे देखना पड़ता है तब कहीं वह समझ में आ सकता है। सम्पूर्ण सत्य विविध नयों—दृष्टिकोणों के बिना समझ में नहीं आता। अपेक्षावाद से विचार करो। ऐसा करने पर तुम वास्तविकता का भी समझ जाओगे और आपस की कलह से बच जाओगे।

एस्तु तत्त्व को विविध नयों से देखना ही सत्य का दर्शन करना है। यही ज्ञान दृष्टि है। यही भगवान् महावीर की दृष्टि है। यह पूर्ण दृष्टि है। इस दृष्टि से विचार करना पर किसी प्रकार का दार्शनिक मतभेद नहीं रहता। वादी या प्रतिवादी तो अपने-अपने पक्ष का ही समर्थन करते हैं, लेकिन न्यायाधीश

के विषय में निर्णय कर लेते हैं। हमारी सकुचितता से लोग जैनदृष्टि को भी सकुचित समझ लेते हैं। जो लोग केवल व्यवहार को नहीं बरन् जैनशास्त्र को देखेंगे उन्हें मालूम होगा कि जैनदृष्टि कितनी विशाल है। जैनशास्त्रों से जैनदृष्टि की विशालता को समझो और यदि आपको यह ठीक मालूम हो तो उसे अपनाओ।

आज कृष्णजन्म के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। इस सम्बन्ध में भी भगवान् महावीर की दृष्टि से विचार करूँगा अगर किसी को बात उचित न मालूम हो या ठीक तरह समझ में न आये तो वह स्पष्ट कह सकता है। न्यायसंगत विचार का मैं सदा स्वागत करूँगा।

भगवान् महावीर की दृष्टि से कृष्ण का चरित्र शास्त्रों और कथाग्रन्थों में पाया जाता है। त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र में भी कृष्ण का चरित्र वर्णन किया गया है और समवायागसूत्र में दशार्ह के वर्ण के आधार पर कुछ कहता हूँ। अपने को श्रीकृष्ण के चरित्र पर भी भगवान् महावीर द्वारा बताई गई पूर्ण दृष्टि के आधार पर विचार करना चाहिये।

श्रीकृष्ण को जैन अपनी दृष्टि से मानते हैं, वैष्णव अपनी दृष्टि से मानते हैं और राष्ट्रवादी अपनी दृष्टि से मानते हैं। इस प्रकार भिन्न-भिन्न लोग विभिन्न दृष्टियों से कृष्ण को मानते हैं। कृष्ण सभी के हितैषी भी थे। आप भी अगर पूर्ण दृष्टि से विचार करें तो आपको मालूम होगा कि कृष्ण सबके हितैषी थे। जैनदृष्टि नाम के भेद को वस्तु का भेद नहीं मानती और तत्त्व को देखती है। उसका कहना है —

राम कहां रहमान कहां कोई कान्हा कहां महादेव री।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने भी यही कहा है —

यज्ञ तत्र सगये तशा योऽसि सोऽस्यभिघया यया तथा।

वीतदोषकलुष स चेत् भवान् एक एव भगवन्नमोऽस्तु ते ॥

किसी भी परम्परा में हो कुछ भी नाम हो, जो निर्दोष है और विघ्नलुप है उस परमस्कार हो।

निजगुण रमे राम सो कहिए, रहम करे रहमान री।

जो अपने आत्म-गुणों में रमण करता है वही राम है और जो रहम करता है वह रहीम या रहमान कहलाता है। ऐसा होने पर भी अगर कोई आदमी राम या रहीम का नाम लेकर बेईमानी करता है तो उसके लिये यही कहा जाएगा कि वह झूठा है। ऐसा करना राम या रहीम का सच्चा मार्ग नहीं कहा जा सकता। जो ऐसा करता है उसने केवल नाम ही देखा है, गुण नहीं देखे।

मतलब यह है कि नाम कुछ भी हो, महापुरुषों के काम जगत् के हित के लिये ही होते हैं और इसी कारण सब लोग उन्हें अपना-अपना मानते हैं। अतएव कृष्णजी के चरित्र पर विशाल दृष्टि से विचार करना चाहिये। यह नहीं समझना चाहिये कि कृष्ण सिर्फ वैष्णवों के ही थे। यह भी नहीं सोचना चाहिये कि हमें कृष्ण का चरित्र सुनने की क्या आवश्यकता है। अगर हमारी दृष्टि तत्त्व पर न पहुँची तो यही कहा जाएगा कि अभी हमारी दृष्टि में विशालता नहीं है। अगर आप नाम के बदले काम देखेंगे तो तत्त्व पर पहुँच जाएंगे।

महापुरुषों के नाम उनके गुणों को दृष्टि में रखकर ही लिये जाते हैं। मगर आजकल प्रायः नाम ही लिया जाता है महापुरुषों के गुण नहीं देखे जाते। उन महापुरुषों में अपने जीवन में कैसे-कैसे काम किये हैं और हम क्या करना चाहिये यह बात लागू भूल रहे हैं। महापुरुषों के काम को न देखने के कारण ही आज भेद दिखाई दे रहा है। महापुरुषों का जीवन जगत्-हित में रत रहता है या नहीं कहना चाहिये कि जो अपने जीवन को जगत् के हित के अर्थ उत्सर्ग कर देता है वह महापुरुष कहलाता है। अतएव किसी भी महापुरुष का वास्तविक जीवन समझने के लिए उनके कर्तव्यों का समझना आवश्यक है। जब आपका ध्यान कर्तव्यों की ओर जायगा तब आप उनके जीवन का महत्त्व समझ पाएंगे।

आज कृष्ण का जन्म दिन है। कृष्ण ने किसी से अपना जन्म-दिन मनाने के लिए नहीं कहा। फिर भी उनकी जयन्ती मनाई जाती है। अगर उन्होंने अपने जीवन में जगत्-हित के कार्य नहीं किये हाते तो आज कौन उनकी जयन्ती मनाता? मगर उन्होंने जगत् का हित किया और ससार में आनन्द बरसाया। इसी कारण उनका जन्मदिन मनाया जाता।

जगत् का हित करने के लिये कृष्ण का यह चरित्र आपको सामना कराने की तरह है। इस काव्य में आप अपना चरित्र देखें और साधें कि कृष्ण ने क्या किया था और आप क्या कर रहे हैं? कृष्ण-चरित्र सुनकर भी अगर

आपने जगत् के हित के काम न किये वरन् अपनी ही स्वार्थ साधना मे रचे-पचे रहे तो उस दशा मे आप श्रीकृष्ण का चरित सुनने के योग्य भी नही रह सकते।

कोई कह सकता है कि आजकल ससार बडी तेजी के साथ बदलता जा रहा है। हमे कल की बात भी आज पसन्द नही आती। ऐसी स्थिति मे हजारो वर्ष पुरानी बात कैसे पसन्द आ सकती है? इन बीच के हजारो वर्षो मे दुनिया बहुत बदल गई है। सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याए कुछ की कुछ हो गई है। लोगो की भावनाए भी परिवर्तित हो गई हैं। तब हजारो वर्षो पहले के विधि-विधान आज किस प्रकार लागू हो सकते हैं?

ऐसा कहने वालों को समझना चाहिये कि जिनमे जीवन है, वे कृष्ण की जयन्ती को पुरानी समझकर उसकी उपेक्षा नही कर सकते। हा, जिनमे जीवन ही नही है वे भले ही ऐसा कहे। बालक माता का दूध पीता है। क्या वह कहता है कि यह दूध तो वही है जो मैंने कल पीया था? ऐसा कहकर क्या वह माता के दूध की उपेक्षा करता है? बालक अपनी माता के स्तन की, यह कहकर अवज्ञा नही करता कि यह स्तन पुराना है। माता का स्तन उसे सदा नया-नया ही लगता है। लेकिन बालक ऐसा तभी मानता है जबकि वह जीवित हो। यदि वह जीवित है तो उसे अपनी माता नित्य नई ही लगती है और वह यही सोचता है कि मेरी माता उन्नति मेरी चाहती है, मुझे नित्य अमृत-सा दूध पिलाती है, मुझे दीन-हीन नही बनाना चाहती और न मुझे अपनत ही होने देना चाहती है।

इसी प्रकार आप सोचे कि यह कृष्ण चरित आपको जीवन देने वाला है। हमारी उन्नति करने वाला है, तो आपको भी यह पुराना नही लगेगा। उस दशा मे आप यह नही कहेंगे कि कृष्ण की जयन्ती बहुत पुरानी है। अतएव इसे अच्छी नही लग सकती। बल्कि आप यह कहेंगे कि कृष्ण के चरित्र से हम अपने विषय मे जान सकते हैं कि हम उन्नत हुए हैं या अवनत? उस समय कृष्ण की यह उक्ति आपके कानो मे गूजने लगेगी -

न हि कल्याणकर कश्चित् दुर्गति तात। गच्छति।

बशी बजाई थी या ज्ञान की बशी बजाई थी? अच्छे कार्य का आप चाहे धर्म कहे, पुण्य कहे या और कुछ कहे लेकिन कृष्ण ने कहा है कि जो अच्छे काम में लगा रहता है, उस व्यक्ति का कभी अकल्याण नहीं होता। कृष्ण ने जनता के सामने इसी उपदेश की बशी बजाई थी। ऐसे ही कारणों से आज हजारों वर्ष बीत जाने पर भी उनकी जयन्ती मनाई जा रही है।

कहा जा सकता है कि धर्म की बात रहने दीजिये। धर्म की आवश्यकता व्यक्ति के लिये भले हो लेकिन समष्टि के लिए धर्म की क्या आवश्यकता है? राजा, महाराजा या सार्वजनिक जीवन बिताने वाले के लिए धर्म अनावश्यक है। लेकिन जब लोगों में धर्म के प्रति इस तरह की भावना फैलती है और धर्म की उपेक्षा होने लगती है तब कोई न कोई महापुरुष यह समझाने के लिये आता ही है कि धर्म की जरूरत व्यक्ति के लिये ही नहीं किन्तु समष्टि के लिए भी है। धर्म की बदौलत ससार में थोड़ी-बहुत शांति दिखाई देती है। जब धर्म नहीं होगा या सार्वजनिक जीवन व्यतीत करने वालों के लिये धर्म की आवश्यकता नहीं समझी जायेगी तो निस्संदेह कहा जा सकता है कि ससार में हाहाकार मच जाएगा। कृष्ण ने जन्म लेकर लोगों को यही समझाया था।

यद्यपि ससार में शांति के लिए धर्म की आवश्यकता है लेकिन आज धर्म की इस तरह उपेक्षा की जाती है जैसे बिना बाप के बेटे की। जैसे बिना बाप के बेटे की कद्र नहीं होती उसी प्रकार धर्म की बकद्री हो रही है। कई लोग कहने लगते हैं—हम धर्म के मामले में स्वतन्त्र हैं। धर्म का मानना या न मानना हमारी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन ज्ञानिया का कथन है कि—याद रखा धर्म की उपेक्षा मत करा। धर्म पर शक्ति—विशेष का संरक्षण है यह बात कहने भर के लिये नहीं है किन्तु जब भी धर्म की उपेक्षा होने लगती है तभी वह शक्ति किसी न किसी रूप में जन्म लेती है। और बतला देती है कि ससार में धर्म की आवश्यकता है। ससार की शांति के लिये धर्म का अस्तित्व अनिवार्य है। धर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती।

शक्ति एक गुण है और गुण गुणी के आधार पर ही रह सकता है। अतएव धर्म की शक्ति भी किसी व्यक्ति के रूप में ही जन्म लेती है। इसीलिये महापुरुषों के लिये कहा जाता है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

जयन्ति—महापुरुष धर्म का परित्राण करने और पापों का नाश करवा देने लिये ही जन्म लेते हैं। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि कृष्ण के रूप में धर्म की शक्ति का जन्म हुआ।

जब आप यह मानेंगे कि धर्म ही परमात्मा है या धर्म का रक्षक परमात्मा है तभी आप अलौकिक काम करने में समर्थ हो सकते हैं। वस्तुतः अपनी उन्नति और अवनति अथवा शांति और अशांति अपने ही हाथ में है।

इस प्रकार सब बात आपके ही हाथ में है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपका अकल्याण कदापि नहीं हो सकता।

बहुत बार लोग अच्छे काम के विषय में यह सोचने लगते हैं कि लोगों की निगाह में मेरे अच्छे काम की कद्र होगी या नहीं? लोग मेरे काम की पूछ करेंगे या नहीं? इस प्रकार अच्छे कामों के लिये दूसरों का मुह देखने लगते हैं। मगर ज्ञानीजनों का कथन है कि अच्छे कामों के लिए दूसरों का मुह देखने की क्या आवश्यकता है? परमात्मा को ही पकड़ कर दूसरों का मुह मत ताको। जब तुम सत्कार्य में लगे हो तो दूसरों की तरफ क्यों देखते हो। सत्कार्य करके तुम जो सतोष पाओगे उसे बढ़कर तुम्हारे कार्य की ओर क्या कद्र होगी? अतएव दूसरों की तरफ से अपनी दृष्टि हटाकर अपनी ही ओर लगाओ और अधर्म से बचे रहकर धर्म में प्रवृत्त होओ।

प्रश्न होता है। धर्म क्या है? और अधर्म क्या है? इन छोटे प्रश्नों का उत्तर बहुत विशाल है। यहाँ विस्तार में न जाकर इतना ही कह देना पर्याप्त होगा कि—

महाजनो येन गत स पन्था ।

सर्वसाधारण को यही समझ लेना चाहिये कि जिस मार्ग पर महापुरुष गये हैं उसी मार्ग को पकड़ कर मैं चलू, यह धर्म है। ऐसा सोचकर धर्म के मार्ग पर चलो। ऐसा कहने पर आपका कदापि अकल्याण नहीं होगा।

कृष्णजन्म के विषय में जो कुछ कहना है, उसकी यह पीठिका है। कृष्ण का जन्म कब और किस प्रकार हुआ अब इस विषय में कुछ कहना है। यह पहले ही बतला दिया गया है कि इस सम्बन्ध में जो कुछ कहूँगा, जनदृष्टि से कहूँगा। इसके अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था। कस बड़ा अग्निभागी था। वह सोचता था कि मेरे सामने सारा ससार तुच्छ है, जो मैं ही हूँ। मुझे धर्म का अनुचर होकर नहीं रहना है बल्कि धर्म मेरा अनुचर है। मैं जो कुछ कहूँ वही धर्म है। मेरे सामने मेरी इच्छा के विरुद्ध कोई धर्म नहीं बन सकता। इस प्रकार की उद्धतता की भावना सिर्फ कस की ही नहीं, उसी समय के जय्याय राजाओं की भी हा रही थी।

साधारण आदमी की बात अलग है लेकिन जब राजा—महाराजा

उनकी देखादेखी दूसरे बहुत-से लोग भी पतित होने लगते हैं और जब राजा महाराजा धर्म पर दृढ़ रहते हैं तब दूसरे भी बहुत-से लोग धर्म पर दृढ़ रहते हैं। लेकिन उस समय अनेक राजाओं की यह भावना हो रही थी कि हमारा कहना ही धर्म है। कस ऐसे राजाओं में मुख्य था। दूसरी ओर मगधाधिप जरासघ भी यही मानता था। दिल्लीश्वर दुर्योधन भी कहता था कि हमारी शक्ति के सिवाय धर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। हमारी शक्ति के सामने धर्म और ईश्वर की शक्ति, उसी प्रकार नहीं ठहर सकती, जिस प्रकार सूर्य के सामने तारों का प्रकाश नहीं ठहर सकता। इस तरह दुर्योधन घमड़ में चूर था। कालीनाग, जो नाग जाति का या दूसरी हल्की जाति का व्यक्ति था, समझता था कि जब तक हम में जहर भरा है, कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है? जरासघ का पुत्र काली कुमार दूसरों को चूसना ही अपना परम धर्म समझता था। बलवान् के दो भाग' इस कहावत के अनुसार वह दूसरों का शोषण करना अपना अधिकार मानता था।

उस समय के राजा-महाराजों की प्रायः यह स्थिति थी। जब राजाओं की मनोदशा ऐसी हो तो जगत् पर कैसा सकट हो सकता है, इस बात की कल्पना करना कठिन नहीं है। इन राजाओं को उस समय कोई समझाने वाला नहीं था। यद्यपि समझाने की योग्यता रखने वाले पुरुष उस समय मौजूद थे और वे शास्त्रों का सार निकाल कर उनके सामने रखते भी थे और यह भी बतलाते थे कि कर्तव्य एवं धर्म यह है, मगर राजाओं पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। राजा कहते थे — यह चीज हमारे काम की नहीं है किसी दूसरे को समझाओ। हमारे लिए तो हमारी शक्ति ही धर्म है। इस मनादशा के कारण सार भारत में अन्धाधुन्धी मची हुई थी। परिणाम यह हुआ कि जा राजा दुखी की सहायता करके दुख मिटाने वाले हान चाहिये थे वही गरीबों का हजम करने लग। इस कारण जगत् में त्राहि-त्राहि मच गई।

धर्मात्मा का देखकर धर्म तो सीखना चाहिये लेकिन अधर्मी का देखकर अधर्म सीख लना उचित नहीं है।

मथुरा के राजा कस ने सावा कि राजकाल में मरा बाप उग्रसेन बाधक हा रहा है। इस किसी प्रकार रास्त से अलग कर देना चाहिये। यह साधकर अपना रास्ता साफ करने के लिये उसने अपने पिता का कारागार में बंद कर दिया। उसने विचार किया— मैं राजा हूँ, सर्वशक्ति-सम्पन्न हूँ, मर काम में जा बाधक हा उस कारागार के अतिरिक्त दूसरा कोई स्थान उपयुक्त नहीं

हो सकता। इस प्रकार उग्रसेन को कारागार के हवाले करके आप निर्विघ्नराज्य करने लगा और मनमानी करने लगा।

अपने पिता को जेल में डालने के उदाहरण इतिहास में भी मिलते हैं। औरगजेब ने भी अपने पिता को जेलखाने में कैद कर दिया था। उसने ऐसा किया सही मगर परिणाम क्या निकला? उसी परिणाम के आधार पर धर्म और अधर्म का पता लगाना चाहिये।

इसी प्रकार कस ने अपने पिता उग्रसेन को कारागार के पींजरे में डाल दिया। जगत में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि कस ने अपने पिता को कैद कर लिया है। जिसने सुना उसी ने कस की इस करतूत को अन्यायपूर्ण कहकर उसकी निन्दा की। कस के एक छोटे भाई का नाम अतिमुक्तक था। उन्हें एवन्ता भी कहते हैं। वह कस की तरह क्रूर और अन्यायी नहीं थे। वह अतिशय धर्मपरायण और नीतिनिष्ठ थे। अपने पिता को कारागार में कैद हुआ देखकर उन्हें बहुत बुरा मालूम हुआ। मगर वह क्या कर सकते थे सारी सत्ता कस के हाथ में थी। अतएव उन्होंने विचार किया कि कस अपने अन्यायपूर्ण कृत्यों से विरत हो जाए तो अच्छा है, अन्यथा इस घर में मेरा रहना ठीक नहीं है। यह सोचकर अतिमुक्तक ने कस को समझाने का भरसक प्रयत्न किया। खूब अनुनय-विनय करके अन्याय और अधर्म के परिणाम की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया मगर कस पर उसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे बालू से तेल निकालने का प्रयत्न असफल ही रहता है, उसी प्रकार कस को समझाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ। अन्ततः अतिमुक्तक कुमार ने कस के साथ असहकार करना ही उचित समझा। वह दीक्षा लेकर मुनि हो गये। अतिमुक्तक मुनि उग्र-विहारी होकर शरीर को सुखाते रहते और यह सोचकर अपनी आत्मा को उन्नत करते रहते कि ससार जघन्य स्वार्थसाधना का धाम है। ससार की भूल-भुलैया अजब है। जिन्होंने जनम दिया, जन्मोत्सव मनाया, पाल-पोसकर बड़ा किया उन्हीं पिता को जेल में डाल देने से बढकर और क्या स्वार्थपरायणता हो सकती है। ससारी प्राणी इतना अधम हो सकता है।

भाई प्रतापशाली राजा ओर तुम भिखारी। यह कितनी बुरी बात है। तुमन तो लाज छोड दी है मगर हमे लज्जित होना पडता है।

कस की पत्नी जीवयशा ने इस प्रकार की जली-कटी बात सुनाकर मुनि की भर्त्सना की। मुनि ने सोचा-यह वर्त्तमान मे भूली हुई हे ओर भविष्य का इसे ज्ञान नहीं है। इसका अभिमान बेहद बढ गया है। इसे भविष्य की सूचना दे दी जाये तो सम्भव है कि इसकी बुद्धि ठिकाने आ जाये। यह सोचकर मुनि ने जीवयशा से कहा देवी, धीमी रहो। इतना अभिमान मत करो। जरा अपने पति का चरित्र तो देखो। तुम्हारा पति अपने पिता को केद करके राजा बना हुआ है, क्या यह अच्छा है? वह नीति ओर धर्म को मूल रहा हे अन्याय ओर अधर्म मे सलग्न हे, घोर अत्याचार कर रहा है। यह सब देख कर तुम्ह लज्जा नहीं आती ओर मैंने जगत् के कल्याण का मार्ग अपनाया हे महापुरुषो के महापथ का अनुसरण किया है, यह देखकर तुम्हे लाज लगती हे। तुम राज्य के गर्व मे चूर होकर अपनी बुद्धि ओर हृदय को कुचल चुकी हो। इसी कारण तुम्ह विपरीत सूझ रहा है। लेकिन याद रखना यह स्थिति सदा नहीं रहेगी। राजधानी हाने के नाते तुम अपना कर्त्तव्य समझो ओर पति का प्रशस्त पथ पर लाओ। मरे कार्यों से नहीं वरन् अपने पति के कार्यों से लज्जित होओ।

जीवयशा-राजपुत्र हाकर भीख मागना क्या लज्जास्पद बात नहीं हे?

मुनि-क्या राजपुत्र क लिय अपन बाप का कारागार म बन्द कर दना लज्जा की बात नहीं हे? मैं कहता हू कि अभिमान मत करो। तुम्हारा अभिमान ज्यादा दिन रहन वाला नहीं हे। तुमन जिस दबकी का दासी की तरह बना रखा हे उसी दबकी का सातवा पुत्र तर पति का वध करगा ओर तुझ विधवा बनाएगा।

इतना कहकर मुनि अपनी धीमी वाल स बल दिय। जीवयशा मुनि की भविष्यवाणी सुनकर मूर्छित हा गई। आखिर ता स्त्री ही ठहरी। स्त्रिया न इतना बल आर ताहस कहा कि व इतनी कठार बात सुनकर धीरज रख सके।

पण्डित ने अपनी पढाई का वर्णन करते हुए बतलाया कि मैंने ज्योतिष का भी अध्ययन किया है। ज्योतिष-विद्या के आधार पर मैं भूत, भविष्य और वर्तमान की बातें बतला सकता हूँ।

ज्योतिषशास्त्र ईश्वर का नेत्र कहलाता है। ज्योतिषी विद्वान् सात तह में बैठ कर भी जो ग्रहण बतलाते हैं वह बता सकता हूँ।

कस ने कहा—अगर आप भूत भविष्य की बात बतला सकते हैं तो यह बतलाइये कि मेरी मृत्यु किस प्रकार होगी? किसके हाथ से मैं मारा जाऊंगा? या स्वाभाविक मौत से मरूंगा?

राजा का प्रश्न सुनकर पण्डित असमजस में पड़ गया। लेकिन उसने सोचा—मुझे अपनी विद्या का अपमान नहीं होने देना चाहिये और गणित से जो बात निर्णीत हो राजा से स्पष्ट कह देना चाहिये।

इस प्रकार निर्णय करके ज्योतिषी ने कस से कहा—ससार की सभी वस्तुएं अनित्य हैं। सब में सदेव परिवर्तन होता रहता है।

परिवर्तित ससारे मृत को वा न जायते।

जन्म होना ही मृत्यु का अटल प्रमाण है। जिसने शरीर धारण किया है वह एक न एक दिन अवश्य ही शरीर का त्याग करेगा। अनादि काल से चले आने वाले ससार में कोई भी प्राणी सदा जीवित नहीं रहा और न रहने वाला है। बड़े-बड़े सम्राट और चक्रवर्ती आये और चले गये। यहा किसी का प्रताप स्थायी नहीं रहा। काल की चक्की में सभी का अभिमान पिस कर धूर-धूर हो जाता है। वास्तव में ससार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिस पर अभिमान किया जा सके। अतएव राजन्, मेरी धृष्टता के लिये क्षमा फीजिये। आप अभिमान का त्याग करे और जितना सम्भव हो उतना सुकृत कर ले।

कस—स्पष्ट कहिये मुझे मारने वाला कोई है या नहीं।

पण्डित—हा आपकी बहिन देवकी का सातवा पुत्र आपका वध करेगा। आप उसका मारने के लिये जितने भी प्रयत्न करेगे वह सब निष्फल सिद्ध होगा। यही नहीं बल्कि वे उसका लिये अनुकूल होंगे। वह पुरुष साधुओं को श्ला और दुष्टा का विनाश करने के लिए ही जन्म लेगा।

पण्डित, तुमने भविष्य की बात का पता देकर बहुत अच्छा किया है लेकिन मुझे तुम्हारे कथन पर विश्वास नहीं है। अतएव अभी मैं तुम्हें केद में रखूंगा। अगर तुम्हारा भविष्यकथन सत्य हुआ तब तो तुम मुक्त हो ही जाओगे अन्यथा कारागार में ही रह कर अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करना।

कस ने पण्डित को केद कर लिया। इसके बाद वह अभिमान करने लगा कि मेरा भाग्य कितना अच्छा है जो पहल से ही सब बात का पता लग गया। अब पण्डित को ज्ञात होगा कि ज्योतिष के पोथे कितने थोथे हैं।

इस प्रकार अकडता हुआ कस अपने महल में आया। महल में आने पर उसने रानी जीवयशा को उदास देखा। उसने रानी से पूछा—देवी उदास क्यों।

जीवयशा अत्यन्त कातर होकर कहने लगी—आज अभी देवर आये थे। उनके साथ मरी वातचीत हुई। उन्होंने बतलाया है कि तुम्हारे पति को देवकी का सातवा लडका मारेगा। उनके मुख से यह अशुभ और अनिष्ट बात सुनकर अत्यन्त दुःख हो रहा है।

पण्डित और अतिमुक्तक मुनि की एक सरीखी भविष्य वाणी सुनकर कस को होश में आ जाना चाहिये था। मगर नीतिकार ठीक ही कहते हैं —

भावी चेन्न तदन्यथा।

अर्थात्— हानहार हाकर ही रहता है।

इसी कारण कस ठीक रास्त पर न आकर उल्टा ही विचार करने लगा। उसने साचा—जब मुझ मालूम हो चुका है कि देवकी का सातवा पुत्र मरा वध करेगा तब मैं देवकी का ही क्या न मार डालूँ? न रहेगा बास न बजागी वासुरी। जब देवकी ही जीवित नहीं रहेगी तो उसका पुत्र कहा से आएगा? आर मरा वध कौन करेगा? देवकी का पुत्र मरा वध करेगा यह मालूम हो जान पर भी देवकी की जीवित रहने दना नीतिसंगत नहीं है।

जीवयशा ने कस का समझाने का प्रयत्न किया। उसने कहा—प्राणनाथ आप अब शान्त हो। अनीति और अधम का त्याग करो। श्वसुर का कारागार से मुक्त कर दो और प्रजा का आनन्दित करो। पर कस ने जीवयशा की बात भी नहीं सुनी। वह कहने लगा—अगर स्त्रियाँ की बात मानने लगूँ तो मजबूत हो जाऊँगी। स्त्रियाँ स्वभयप्रत भोर हाती हैं। जरा—सी बात न डर जाती है। लेकिन हमें मुक्त हो और हम सत्ता का पल प्राप्त है। इस सत्ता—बल का कौन त्याग करे?

कस ने पहले तो वसुदेव और देवकी को यमलोक पहुंचाने का विचार किया मगर होनहार की प्रबलता के कारण उसे ऐसी बुद्धि सूझी कि उसने अपना यह विचार बदल दिया। फिर भी दोनों को कारागार में बंद तो कर ही दिया।

कस के इतना करने पर भी जो शक्ति प्रकट होनी थी, वह कारागार में भी प्रकट होकर ही रही। वह वहा भी न रुकी। वास्तव में धर्म की शक्ति को रोकने में कोई भी समर्थ नहीं है। कस अधर्म करके उसके फल से बचना चाहता था। उसके सामने देवकी तथा वसुदेव थे। देवकी स्त्री थी और वसुदेव पुरुष होने पर भी उसके कारागार में कैद थे। कस का प्रकट रूप से सामना करने वाला कोई नहीं था। फिर भी उसका मनोरथ पूर्ण न हो सका। वस्तुतः अधर्म का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता।

देवकी कैद में पड़ी हुई भी यही सोचती थी कि मुझे धर्म का पालन करना चाहिये और सन्तान उत्पन्न होने पर कस को सौंप देने का पति ने जो वचन दिया है उसका भी पालन करना चाहिये। इस विचार के कारण देवकी ने अपने अनमोल पुत्रों को जन्म दे-देकर वसुदेव के हाथों में सौंप दिया कि वे अपने वचन का पालन करने के लिए उन्हें कस को दे दे। लेकिन ऐसे धर्मात्मा के पुत्र किस प्रकार मारे जा सकते हैं? इस सबध में अन्तकृद्दशागसूत्र में कहा है -

सुलसा नाम की एक सेटानी ने देव का स्मरण किया सुलसा के बच्चे मर जाते थे। देव ने सुलसा से कहा-मृत बालक को पुन जीवित कर देने की शक्ति तो मुझमें नहीं है अलबत्ता तुम्हारे मृत बालक के बदले जीवित बालक लाकर तुम्हें दे दूंगा। सुलसा ने यह स्वीकार कर लिया।

हैं, यह सभी जानते हैं। उस सन्तान को मरने के लिए दे देना कितनी कठिन बात है। लेकिन देवकी सोचती थी कि पति का धर्म जाना उचित नहीं है। कुछ भी हो पति ने कस को सतान सौंप देने का वचन दिया है और उसका पालन होना ही चाहिये।

देवकी की तरह वसुदेव भी धर्म पालने वाले थे। इसलिए वे भी पुत्र का मुह देखे बिना ही सन्तान को ले जाकर कस के सुपुर्द कर देते थे। कस उस मरे हुए बालक को देख कर कहता—देखो मेरा प्रताप। मेरे प्रचण्ड प्रताप से शत्रु जन्मते ही मौत के शिकार बन जाते हैं। फिर भी शत्रु से वैर तो लेना ही चाहिये। इस प्रकार कहकर वह उन मृतक बालको को भी पैर पकड़ कर पछाड़ देता।

क्या कस का यह कार्य उचित था? जिन्हे वह पछाड़ देता था वे बालक तो मरे हुए थे। कदाचित् जीवत होते तो भी उनका क्या अपराध था? किन्तु उसे ऐसी बातों का भान नहीं था। आज भी ऐसे लोग ससार में मौजूद हैं जो बाप से वैर न भजा सकने के कारण बेटे से वैर का बदला लेते हैं।

देवकी के छह पुत्रों का यही हाल हुआ। वास्तव में वे छहा सकुशल सुलसा सेठानी के घर पहुँच गये और सुलसा के छह मृतक पुत्रों को मार कर कस अत्यन्त सतुष्ट हुआ।

सातवीं बार कृष्ण का जन्म हुआ। उस समय देवलीला का प्रादुर्भाव हुआ। कस का कटार प्रबन्ध और समस्त प्रयत्न निष्फल हुआ। कृष्ण का जन्म देकर देवकी ने वासुदेव से कहा—आप इसकी रक्षा का प्रयत्न कीजिये। इसकी रक्षा नन्द राजा की रानी यशोदा ही कर सकती हैं। उसके साथ मरी बातचीत भी हो चुकी है। अतएव आप इस गोकुल ल जाइयें।

नन्द गापा के स्वामी थे। राजा तो वे अब कहलाते हैं परन्तु वास्तव में वे उन ग्वाला में से एक थे जिन्हें आज लोग बुद्धिहीन कहते हैं। फिर भी कृष्ण उनके घर गये थे। प्रश्न किया जा सकता है कि कृष्ण की रक्षा करने वाला कोई राजा—महाराजा नहीं था कि कृष्ण का ग्वाल के घर जाना पडा? लेकिन वे ग्वाल के घर जाने के कारण ही दीनानाथ कहलाए। दीना के प्राप्ति सद्भाव रखने वाला ही दीनानाथ कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो सच्चा दीन है परमात्मा भी उसके अधीन रहता है। इसके विपरीत जो दीन नहीं कर अनिनात करता है उससे परमात्मा दूर रहता है।

को अन्धकारमयी रात्रि और सघन मेघो से आच्छादित आकाश। ऐसे समय में पृथ्वी पर पैर रखकर कौन चल सकता था? फिर राजा या राज घराने के सुकुमार व्यक्तियों के लिये चलना और भी कठिन था। किन्तु पुत्रवात्सल्य एव भवितव्य की प्रेरणा से पेरित होकर वसुदेव चल दिये।

देवकी ने रुँधे कंठ से कहा—नाथ, जाइये। हम लोग तो निमित्तमात्र हैं। इस महापुरुष की रक्षा तो इसकी शक्ति ही करेगी, हम क्या रक्षा कर सकते हैं? लेकिन अपने कर्तव्य का पालन करना प्रत्येक के लिए आवश्यक है।

कई बार लोग विषम परिस्थिति देख कर पुरुषार्थहीन हो जाते हैं और निराश होकर प्रयत्न करना छोड़ देते हैं। थोड़ी कठिनाई के सामने सिर झुका देने वाले लोग कभी महान् कार्यों में सफलता नहीं पाते। महत्त्वपूर्ण कार्यों में विघ्नो का आना स्वामाविक है। विघ्नो के आने पर जो पुरुष अधिक दृढता धारण करता है और विघ्नो को चुनौती देकर साहस के साथ अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता ही चला जाता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। वीर पुरुषो को पुरुषार्थ करते जाना चाहिये। कहावत है—हिम्मत मरदा मदद दे खुदा।

वासुदेव के सामने कितने विघ्न थे? वे हिम्मत हार सकते थे। मगर उन्होंने दृढता और धैर्य से काम लिया और सोचा कि मुझे पुरुषार्थ करना ही चाहिये। यह सोचकर ऐसे विकराल समय में भी वे कृष्ण को लेकर चले। वासुदेव का वृत्तांत सुनकर आपको भी पुरुषार्थ करने और धीरज न गवाने की शिक्षा लेनी चाहिये।

नूसलाधार वर्षा हो रही थी। उसी वर्षा में कृष्ण को लेकर चले। देवो ने दालक कृष्ण पर छत्र किया। जेल के फाटक खुले हुए थे और पहरेदार निदा न बहाश पड़े थे। देवकी का सातवा गर्भ जानकर कंस ने बहुत कडा प्रबंध किया था। उसने नगर के द्वारो पर भी बड़े-बड़े ताले डाल दिये थे। नगर के द्वार बन्द थे। फिर भी वासुदेव ने सोचा—बीच से ही लोट जाना उचित ही है। द्वार तब पहुँचना चाहिये। जब जेल के फाटक खुल गये तो नगर के द्वारो पर भी शायद खुल जाए। यह सोचकर वासुदेव फाटक के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचकर वे कहने लगे—प्रभो! मैंने यथाशक्ति अपना कर्तव्य पालन किया है। मेरी शक्ति जवाब दे रही है।

बीच से ही नहीं लौट पडा। यहा तक न आता तो मेरी भयकर भूल होती। वास्तव मे अत तक पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। कायर बनकर पुरुषार्थ त्याग देना उचित नहीं है।

राजा उग्रसेन उस समय जाग रहे थे। किवाड़ो की आवाज सुनकर उन्होंने सोचा यह कौन है? मगर उस समय अधिक बातचीत करने का अवकाश ही कहा था? अतएव —

उग्रसेन कहे—कोई? तुम बन्धन काटे सोई।

ये सुने वचन सुमदाई, कहा वेग सिधायी भाई।

उग्रसेन ने पूछा—'कौन है?' इस प्रश्न के उत्तर मे वसुदेव ने कहा 'अरे कोई नहीं, तुम्हारे बन्धन काटने वाला ही है। यह सुनकर उग्रसेन प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—मेरे बन्धन काटने वाले का जन्म हो गया है! अच्छा जल्दी ले जाओ।

वसुदेव आगे चले। यमुना के पास पहुचे तो देखा कि यमुना मे पूर आ रहा है ऐसे समय म नवजात बालक को लेकर यमुना को पार करना कठिन है, फिर भी मुझ अपना काम करना चाहिये। चाह वह जाऊ फिर भी जहा तक जा सकता हू वहा तक तो जाना ही चाहिए। कार्य वा साधयामि शरीर वा पातयामि।

इस प्रकार हिम्मत करके वसुदेव जमुना म धसे। घुटना तक पानी आ गया। इतन म ही कृष्ण का अगूठा पानी म लगा ओर जमना का पूर उतर गया। वसुदेव सकुशल अपने अभीष्ट स्थान पर जा पहुये। वहा उन्हान कृष्ण का यशादा के पास रख दिया ओर लोट आय। इतनी कार्रवाई तक कस क पक्ष का काई भी आदमी नहीं जागा। वसुदेव जब सकुशल दवकी क पारा लाटे ता दवकी क हर्ष का पार न रहा। उसन अत्यन्त उत्कटा क साथ पूछा। सब काम हा गया?

वसुदेव— उसी की शक्ति स कार्य सिद्ध हुआ है।

दवकी— आर यह क्या लाय हा?

वसुदेव यह कन्या है।

दवकी पुत्र की रक्षा क लिय क्या इसकी हत्या करवानी हागी?

वसुदेव— इसकी रक्षा करन वाला भी दूसरा ही है।

यह सब कुछ हा जान क पशवात पहरदारा की नौद खुली। व कन्या का लकर कस क पास गय। कस लडकी का देखकर अटटहारा करके राजा—ज्या यही छाकरी रा पध करगी? जाह र ज्यातिभशास्त्र।

कस ने कन्या का वध नहीं किया। सोचा—यह कन्या मेरा कुछ बिगाड नहीं सकती। इसे मारना वृथा है।

आखिर कस को किसी प्रकार मालूम हो गया कि उसे मारने वाला अर्थात् देवकी का पुत्र नन्द के घर पहुच गया है। यह जानकर वह पहरेदारो पर अत्यन्त कुपित हुआ। वह कहने लगा—तुम लोग असावधान कैसे रहे? तुम्हारे पहरे मे से शत्रु किस प्रकार चला गया?

पहरेदारो ने कहा—हम क्या कर सकते हैं? भवितव्य के आगे किसकी चलती है? जो आपको मारने के लिये ही जनमा है वह कैसे मारा जा सकता है?

कस को ये सब बातें देख सुनकर चेतना चाहिये था, पर वह अभिमान मे डूबा था। उसने सोचा मेरा शत्रु उत्पन्न हो गया है तो क्या हुआ! है तो वह नजदीक ही और अभी बालक है। उसका काम तमाम करना कौन बडा काम है। मेरे पास बहुत शक्ति है। मैं उस दुष्ट बालक को समाप्त किये बिना नहीं रहूंगा।

आखिर कस ने कृष्ण को मारने के प्रयत्न किये। किन्तु सभी प्रयत्न कृष्ण के अनुकूल और कस के प्रतिकूल सिद्ध हुए। कृष्ण धर्मभावना से जन्मे थे इसलिये सभी प्रयत्न निष्फल हुए।

कृष्ण कुछ बड़े हुए। वह बशी लेकर ग्वालो के साथ गाये चराने जाते। उन्होंने गाये चराकर मानो यह उपदेश दिया है कि अगर गायो की रक्षा करोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी नहीं तो तुम्हारी भी रक्षा नहीं होगी।

कृष्ण ने तो ऐसा उपदेश दिया है मगर आज कितने लोग ऐसे मिलेंगे, जो अपने घर मे गाये रखते हो? अगर लोग अपने-अपने घरों मे गाये रक्खे और माल का दूध न खावे तो बहुत कुछ उन्नति हो सकती है। कृष्ण ने गाये चराकर गोरक्षा का महत्व प्रकट किया था। इसी से उनका नाम 'गोपाल' पडा। उन्होंने अपना यह छोटा आर सादा नाम रख कर लोगो को सावधान रखा कि यदि तुम बड़े-बड़े कामो के लिये दोडोगे और छोटे कामो की उपेक्षा करोगे—गोरक्षा नहीं करोगे—तो तुम्हारी उन्नति नहीं हो सकती। गो की रक्षा करोगे जब की शक्ति की रक्षा करना है। मेरे न रहने पर भी अगर तुम लोग मेरे चराने का उपाय कर रहोगे तो तुम्हारी रक्षा होगी अन्यथा नहीं।

भली-भाति जानते थे। यही कारण है कि उन्होंने गाये चरा कर ससार को गोरक्षा की महिमा दिखाई।

गाये चराते समय कृष्ण कितनी सादगी के साथ रहे होंगे? आज तो लोगो को सादगी पसंद ही नहीं है। ऐसी दशा में गायो का पालन भी कैसे कर सकते हैं? मगर यह निश्चित है कि जो परोपकार के साथ अपनी रक्षा की भावना रखता है उसे गोरक्षा करनी होगी। आज अधिकांश लोग सीधा घी-दूध खाने में आराम मान रहे हैं। जो घर में गाय भैंस या बकरी रखेगा वह उसके कष्टों को नहीं देख सकेगा। जो सीधा घी-दूध खरीदकर खाता-पीता है, उसका ध्यान उनके कष्टों की ओर आकृष्ट नहीं होता। परिणाम यह होता है कि दुधारू जानवरों की स्थिति दिनो-दिन खराब होती जाती है और घी-दूध भी दुर्लभ होता जाता है। इस स्थिति से बचने के लिए कृष्ण के जीवन का अनुसरण करने के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं है।

कृष्ण ने कवली ओढ़ कर और हाथ में बशी लेकर भारत की शक्ति की रक्षा की थी। यह बात समझने वाले ही समझ सकते हैं। साधारण लोगों का इस आर लक्ष्य नहीं जाता।

कृष्ण का मारन के सभी उपाय जब निष्फल हुए तो कस ने सोचा-कृष्ण को किसी बहाने अपने स्थान पर मथुरा में बुलाकर मार डालना चाहिए। नन्द मेर अधीन है और उस अपने लडके का भजना ही पड़गा। इस तरह निर्णय करके उसने कृष्ण का बुलावा भजा। नन्द का भली-भाति मालूम था कि कस कितना क्रूर है। वह कृष्ण का स्वयं नहीं भजना चाहता था और गापिया न भी उन्हें राकने की बहुत काशिश की। मगर कृष्ण नहीं माने। वह कस का निमन्त्रण पाकर मथुरा पहुँच। मार्ग में भी उन्होंने बड़-बड़ काम किये। कृष्ण का देखकर कस कहने लगा- वस इसी लडके का नाश करना है। यही मरा वध करने वाला कहा जाता है। ऐसा कहता हुआ वह कृष्ण का मारन के लिए दौड़ा। लाग घबरा उठ और हाहाकार करने लग लेकिन कृष्ण ने उस पटककर यमधाम पहुँचा दिया।

कृष्ण का यह अद्भुत बल देखकर सज्जन प्रसन्न हुए और दुर्जन अभिमत हुए। सज्जना ने कृष्ण का सम्मान किया और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा-अच्छा हुआ जा कस का आपने मार डाला। अब आप ही मथुरा का राजा बन जाइयें। मगर कृष्ण ने उत्तर दिया मैं राजा नहीं बन सकता। राजा बन के लिये उग्रसेन का बुलावा।

कृष्ण चाहते तो स्वयं राजा बन सकते थे। उग्रसेन ने बहुत कहा कि यह राज्य आपको ही स्वीकार करना चाहिये। आपके पुरुषार्थ से ही इसकी प्राप्ति हुई है अतः आप ही इसके अधिकारी हैं। मगर निस्पृह कृष्ण ने यही उत्तर दिया यह राज्य आपके ही अधिकार का है और आपको ही इसे स्वीकार करना चाहिये।

आखिर उग्रसेन राजा हुए। जीवयशा लालपीली होकर कुछ बोलने लगी लेकिन उग्रसेन की डाट-फटकार से क्रुद्ध होकर वह अपने बाप जरासंध के घर चली गई। जरासंध ने कसवध का वृत्तांत सुना तो बहुत कुपित हुआ। यद्यपि उसे समझना चाहिये था कि जिन्होंने कस जैसे प्रचण्ड राजा को अनायास ही मार डाला है, उसका सामना करना भयानक है, लेकिन वह नहीं समझा और उसने कृष्ण पर चढ़ाई कर दी। फलस्वरूप उसे भी प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शिशुपाल भी बड़ा अहकारी था। वह समझता था कि हम ही रत्नभोक्ता हैं और हमारे सामने दूसरा कोई कुछ नहीं है। उसका भी विनाश हुआ। दुर्योधन भी द्रौपदी की आग में भस्म हुआ। कालीकुवर भी काल का ग्रास बना। काली-नाग भी नाथा गया। इस प्रकार अधर्म का प्रतिनिधित्व करने वाली तमाम प्रधान शक्तियों का अन्त हो गया। कृष्ण ने सब राजाओं का सगठन करके भारत को एक राष्ट्र बनाने का प्रशस्त प्रयत्न किया। जब राष्ट्र के टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं तो शक्ति के भी टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं और फल स्वरूप निर्बलता बढ़ जाती है। ऐसा सोचकर कृष्ण ने सब छोट-छोटे राष्ट्रों का सगठन कर डाला।

राजनीतिज्ञ लोग अपना स्वार्थ साधने के लिए और अपने विरोधियों को पिच्छ करने के लिए भी गुट बना लेते हैं तो धर्म-कार्य के लिए सगठन की आवश्यकता क्यों न होगी? मैंने अजमेर साधु-सम्मेलन में कहा था कि सम्प्रदाएँ अलग-अलग रह कर धर्म और समाज का हित नहीं कर सकती। इसलिए अभिमान छोड़कर सब मिल जाओ। ऐसा करने पर ही धर्म की उन्नति की सकती है।

कृष्ण ने अधर्म की शक्ति नष्ट कर दी और प्रजा को कष्ट से मुक्त कर दिया। सारास्त प्रजा सुख और शक्ति का अनुभव करने लगी। सबने अपने-अपने सुसंयोजित संरक्षण।

की शक्ति के विकास को रोकने वाले दुर्गुण हैं। यह अधर्म की शक्तिया हैं। जिस प्रकार कृष्ण ने अधर्म की शक्तियों का नाश किया था, उसी प्रकार आपको भी अपने अन्तरात्मा में विद्यमान पूर्वोक्त अधर्म शक्तियों का विनाश करना चाहिए। कृष्ण मथुरा में जन्मे और गोकुल में बड़े हुए इस आशय के गीत गा लेने मात्र से कल्याण नहीं हो सकता। कल्याण तभी होगा जब आप आत्मा के शत्रुओं का विनाश करके दूसरों की भलाई में अपनी भलाई समझेगे। इसी अर्थ में आप कृष्ण चरित को आदर्श मानेंगे तो आपका कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा।

8 . आदिनाथ

श्री आदीश्वर स्वामी हो,

प्रणमू सिर नामी तुम भणी।

यह भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना है। आज अनायास ही यह सुयोग आ गया है कि आज ही पर्युषण पर्व का प्रारम्भ हुआ है और आज ही भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना बोलने का क्रम आया है।

भारत के शास्त्रों और धर्मों में भगवान् ऋषभदेव का स्थान बहुत ऊंचा है। क्या जैन और क्या हिन्दू, सभी भगवान् ऋषभदेव को आदर की दृष्टि से देखते हैं। अगर कदाचित् समस्त हिन्दू जाति एक ही झण्डे के नीचे आना चाहे और यह निर्णय होने लगे कि किस देव को माने तो निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि भगवान् ऋषभदेव को ही अपना आराध्यदेव मानने के पक्ष में निर्णय होगा।

भगवान् ऋषभदेव धर्म के आदि सस्थापक और जगत् को शांति देने वाले सर्वप्रथम तीर्थंकर हुए हैं। इस कारण आर्य देश में भगवान् ऋषभदेव का स्थान सबसे ऊंचा है। यद्यपि भगवान् ऋषभदेव का स्थान सर्वोच्च होने के आरंभ भी कारण हैं लेकिन एक कारण यह भी है कि जैनशास्त्र भगवान् ऋषभदेव को धर्म के आदि करने वाले मानते हैं। जैनशास्त्रों का कथन है कि जब अठारह कोटा-कोटि सागर से धर्म का विरह हो रहा था और यह पृथ्वी जब धर्म रहित हो रही थी उस समय भगवान् ऋषभदेव ने धर्म का उद्धार किया था। या तो धर्म अज्ञात है परन्तु जब वह अप्रसिद्ध हो जाता है तब कोई भी धर्म प्रसिद्धि में लाते हैं और जो महापुरुष ऐसा करते हैं वे तीर्थंकर कहलाते हैं। भगवान् ऋषभदेव इस अवसर्पिणी युग के ऐसे तीर्थंकर हैं।

सक्षेप में यहाँ भगवान् ऋषभदेव का चरित समझना उपयोगी होगा। जिस समय यह आर्य क्षेत्र धर्म के विरह के कारण धर्मशून्य हो रहा था कर्म-भूमि न रह कर भोग-भूमि हो गया था यहाँ युगलिको का निवास था और कल्पवृक्षो से उन्हें आवश्यक सामग्री मिलती थी, उस समय भगवान् ऋषभदेव ने जगत् की रक्षा की थी। मगर भगवान् के समय में ही भोगभूमि का युग समाप्त होने लगा। अतः कल्पवृक्षो से जो कुछ मिलता था उसका मिलना बंद हो गया। उस समय की जनता जीवन-निर्वाह का दूसरा कोई उपाय नहीं जानती थी। अतएव लोग बड़े सकट में पड़ गये थे। जिनसे मिलना हो उससे मिलना बन्द हो जाए और स्वयं कुछ करना न आता हो तो ऐसे समय में स्थिति गम्भीर हो जाना स्वाभाविक है। तदनुसार उस युग के लोग गम्भीर सकट में पड़ गये। क्या करे और कहा जाए किसी को सूझता नहीं था। सब मानो भूल-भूलेया में पड़ गये थे।

आखिर घबराकर लोग तत्कालीन कलगुरु राजा नाभि के पास पहुँचे। नाभि वास्तव में राजा नहीं थे। उस समय राज्यव्यवस्था का जन्म ही नहीं हुआ था। फिर भी वे उस समय की प्रजा के महान पुरुष थे। वही लागा के झगडा का निपटारा किया करते थे। समस्त प्रजा उनकी आज्ञा शिराधार्य मानती थी। अतएव इस सकट के समय लागा उन्हीं के पास पहुँचे। उन्होंने पुकार की—इस समय हम सब अपूर्व और भयकर सकट में पड़ रहे हैं। आप ही इस सकट से बचन का मार्ग दिखाइयें और वस्तुआ की बात तो दूर रही भाजन आर वस्त्र भी हम पूरा नहीं मिल पाता। जान पड़ता है कल्पवृक्ष कजूर हो गया है। वह बहुत थोड़ी वस्तु देता है। लने वाला बहुत है। ऐसी दशा में सभी का कष्ट हाता है आर फिर आपस में झगडा भी हाता है। कृपा कर किसी भी उपाय से हमारा कष्ट दूर कीजिये।

ग्रन्था में कहा गया है कि लागा की यह पुकार सुनकर नाभि राजा भी विचार में पड़ गये कि इस समय में इन्हें क्या मार्ग बतलाऊँ? अतः मैं इन्हें लागा का ऋषभदेव के पास जान का परामर्श दिया। उन्होंने कहा—वह तुम्हारे कष्ट का मिटाने का कोई उपाय सुझा सकता है।

सब लागा ऋषभदेव के पास पहुँचे। उन्होंने फिर अपनी कष्ट-कथा दाहराई। लागा का कथन सुनकर भगवान् ने उत्तर दिया— पिताजी की आज्ञा के बिना मैं कुछ नहीं कह सकता।

लागा ने कहा— पिताजी आपको पास भजते हैं आर आप पिताजी के पास नज़र रहें हैं। ऐसी दशा में हमें लागा कहा जाए? क्या करे? या प्राण दे दें?

भगवान्—क्या पिताजी ने तुम्हें मेरे पास आने के लिए कहा है?

लोग—जी हा। हम पिता को अपना राजा और नियामक मानते हैं।
ऐसी दशा में हम उनके पास कैसे न जाते? हम लोग पहले उन्हीं के पास गये
थे। उन्होंने आपके पास जाने के लिए कहा। अतः आपके पास आये हैं।

आप लोग ऋषभदेव को भगवान् और अपना नियामक मानते हैं।
लेकिन जिस मर्यादा का पालन भगवान् ने किया उस मर्यादा का पालन क्या
आपको नहीं करना चाहिए? व्यावहारिक कार्य में भगवान् ने भी अपने पिता
को आगे रखा तो क्या आपके लिए यह उचित नहीं है कि आप भी
व्यावहारिक कार्यों में अपने पिता को आगे रखें। आपके लिए यह शिक्षा दी
गई है -

मातृदेवो भव, पितृदेवो भव।

पिता ने आपको जन्म दिया है और पिता आपका नियामक है
इसलिए व्यावहारिक कार्यों में पिता को आगे रखना ही उचित है, फिर आप
में कैसी भी शक्ति या बुद्धि क्यों न हो?

मगर आजकल उल्टी हवा बह रही है। आज के बहुतेरे नवयुवक
अपनी युवावस्था के जोश में आकर पिता की अवज्ञा करने से भी नहीं चूकते।
वे कहने लगते हैं— तुम क्या जानो! तुम पुराने ढक्कन हो। हम पढेलिखे हैं।'
पुत्र का पिता को इस प्रकार कहना कितना अनुचित है।

पिता ने जन्म देकर स्वार्थ त्याग कर तुम्हारी रक्षा की है, पालन-पोषण
किया है। तुम्हारे लिये उनके अन्तःकरण में सदैव शुभ कामना रहती है। सभी
ग्रन्थ इस बात का समर्थन करते हैं। सभी को वह बात स्वीकार है कि माता
पिता की अवज्ञा नहीं करना चाहिए।

दूसरी ओर पिता को भी यह विचार रखना चाहिये कि जो काम हम
स्वयं कर सकते और पुत्र कर सकता है उस काम में सिरपच्ची करना
योग्य नहीं है। वह काम पुत्र को ही सौंप देना उचित है। ऐसा न करने से
कार्य जो लाने होती है। कभी-कभी पिता अपने पुत्र को एकदम बुद्धिहीन या
दुष्टगुणरहित मान कर उससे कोई काम नहीं लेते। ऐसा करना भी योग्य नहीं।
पिता को भी पुत्र का काम करने का ढंग आता है। उससे काम नहीं लिया
जब तक कि उसकी कार्यकुशलता किस प्रकार उत्पन्न होगी?

समझकर उसका पालन करे। लेकिन दोनो मे से अगर कोई भी एक अपने कर्तव्य से च्युत होता हो तो उसका अनुकरण दूसरे को नहीं करना चाहिये। अनुकरण गुण का होना चाहिये दोष का नहीं।

जिस प्रकार कल्पवृक्ष सब को फल देता है, उसी प्रकार भगवान् ऋषभदेव का चरित सबको शिक्षा देता है।

भगवान् ने आये हुए लोगो से कहा— जब पिता ने तुम लोगो से कहा है तो तुम्हारा दु ख मुझे मिटाना ही चाहिए। इस विषय मे मेरा यह कहना है अब भोग भूमि नहीं रही, कर्मभूमि हो गई है। अब परावलम्बी न रहकर स्वावलम्बी बनना होगा और स्वावलम्बी बनने के लिए कर्म करना होगा।

भगवान् इतना कहकर ही नहीं रह गए। उन्होने सोचा कि कोई भी कला शब्दो द्वारा नहीं सिखाई जा सकती है न सीखी जा सकती है। कला को सीखने और सिखाने के लिये प्रयोग की आवश्यकता होती है। अतएव जीवन—निर्वाह के लिए जिन कलाओ का शिक्षण लोगो को देना है उन्हे स्वयं करके दिखाना उचित होगा। ऐसा सोचकर भगवान् पहले कृषक बने।

आज बहुत से लोग कृषि को हल्का धधा मानते हैं और कृषका को भी तुच्छ समझते हैं। उन्ह अपनी श्रेणी से भिन्न हल्की श्रेणी के मानते हैं। लेकिन सबसे पहल तो भगवान् ऋषभ ही कृषक बने थे। क्या आप उन्ह हल्की श्रेणी का कह सकत हैं? कोन विवेकशील एसा नहीं कहेगा कि भगवान् को लोगो पर अपूर्व करुणा थी। जा लाग कृषका को हल्का कहत है क्या वे उनक द्वारा पेदा किय हुए अन्न का खाना छाड सकत हैं? कृषका का हल्का कहना या मानना वेसा ही अज्ञान है जेसा जिस पड की छाया म वेठ हो उसी का काटना। यह कितना तुच्छ कार्य है। कितनी कृतघ्नता है।

सब लागो का जीवन कृषि क सहार ही टिका हुआ है। इसलिये सब का मार्ग बतलान वाल गाधीजी नगर छाडकर ग्राम म रह हैं और कृषि करत रह ह। भगवान् ऋषभदेव न कृषि करन का उपदेश ही नहीं दिया वरन् स्वयं हल हाका आर लागो का खती करना सिखलाया। जेनशास्त्रानुसार सबसे पहल भगवान् ऋषभदेव न ही हाथ म हल लकर बत्लाया था और भूमि म बीज याया था। उसक पश्चात् भगवान् का देखकर दूसर लागो न भी यह कार्य किया आर इस प्रकार कृषिकला का जन्म हुआ।

हल हाकना कोई बुरा काम नहीं है। कुरुक्षत्र क विषय म कहा जाता है कि वहा राजा कुरु क दत्त (खत्त) हात क कारण उसका नाम कुरुक्षत्र पडा है। तब राजा—इसराजा भी खती करत थे तब दूतरा क लिए ता कहना ही

क्या है? मगर आज अज्ञान के कारण लोग इसे हल्का धन्धा मानते हैं और कृषक को तुच्छ निगाह से देखते हैं।

भगवान् ऋषभदेव ने लोगों को खेती करना सिखलाया, अन्न-संग्रह करना सिखलाया अन्न की रक्षा करने की विधि बतलाई और उसे पकाकर खाने की तरकीब सिखलाई। भगवान् ने कहा-इस कला के सहारे रहने वाला स्वतन्त्र जीवन बिता सकते हैं। दूसरे के सहारे रहने वाला स्वतन्त्र नहीं, परतन्त्र होता है। इस तरह भगवान् ने पुरुषों की बहत्तर कलाओं का, स्त्रियों की चौसठ कलाओं का और सब तरह के विज्ञान का आविष्कार किया। उन्होंने अपनी ब्राह्मी और सुन्दर नामक दो कन्याओं में से एक को अक्षर ज्ञान सिखलाया और दूसरी को अकज्ञान की शिक्षा दी। यह दोनों विद्याएँ भगवान् की कन्याओं के नाम से ही प्रसिद्ध हुईं। लिपि ब्राह्मी के नाम से प्रसिद्ध हुई और गणित सुन्दरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लिपि आदि में समय-समय पर परिवर्तन होता रहा है लेकिन उसके मूल आविष्कारक भगवान् ऋषभदेव ही हैं।

भगवान् ने जो आविष्कार किये, उनके सहारे लोग स्वावलम्बी बनकर रहने लगे। अब आप विचार करें कि भगवान् ने जनता के लिए यह अच्छा काम किया या बुरा किया? भगवान् महान् और गम्भीर आशय वाले थे। उनकी यह कामना नहीं थी कि आप बड़े रह कर दूसरों को छोटा रखें या आप अच्छे रहकर दूसरों को बुरा रखें। भगवान् सभी की आत्मा का कल्याण चाहते थे। घर बनाने से पहले नींव को मजबूत बनाने की आवश्यकता होती है इसी प्रकार आत्मा के कल्याण के लिये पहले नैतिकता की आवश्यकता होती है। अतएव भगवान् ने पहले लोगों का नैतिक पाया मजबूत किया। नैतिक पाया मजबूत करके भगवान् ने विचार किया-अगर जनता को यही तक रहन दिया जाएगा और उसे आत्मकल्याण का मार्ग नहीं बतलाया जाएगा तो ठीक न होगा। अतएव उन्होंने जनता को जड़ और चेतन को भी धर्म प्रदान करना और वास्तविक-वर्तमान जीवन से परे की शांति का मार्ग बतलाने का निश्चय किया। भगवान् ने ससार को तत्त्वज्ञान देने की इच्छा की। तत्त्वज्ञान की शिक्षा उसी समय ठीक तौर से दी जा सकती है जब जीवन की जड़ शांति हो। इस शांति का प्रसार नैतिक शिक्षा के द्वारा भगवान् कर ही सके थे।

जनता को बहुत शांति दी है। अब जन-कल्याण के लिए जो कुछ करना शय रहा हो, प्रसन्नता के साथ करो।

भगवान ने माता-पिता से कहा-यह आपकी कृपा है जो आप ऐसा कहते हैं। जो कुछ हुआ है, आपकी ही कृपा से हुआ है। अब भी आपकी कृपा है तो मैं आगे भी कुछ करूंगा।

इस प्रकार भगवान् ऋषभदेव ने भी माता-पिता की कृपा चाही थी। इस बात का विचार करके आप अपने विषय में सोचिये-आप कितने भी पढ़े-गुने क्यों न हो, आपका बुद्धि-वैभव कितना ही विशाल क्यों न हो समाज में आपकी कितनी ही प्रतिष्ठा क्यों न हो, फिर माता-पिता के समक्ष विनम्रता धारण करना आपका कर्तव्य है। माता पिता के प्रति अगर आप विनीत हैं तो आपके सदगुणों का विकास ही होगा। ऐसा करने से आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि ही होगी, हास होने की तो सम्भावना ही नहीं की जा सकती। अगर आप माता-पिता का आदर करेंगे तो निश्चय समझो कि लोग आपका भी आदर करेंगे।

जा अविनीत है जो माता-पिता की अवज्ञा करता है और जो माता-पिता की इच्छा एवं आज्ञा के विरुद्ध चलता है वह कुल के लिए अगार है। इसीलिए वह अविनीत कहलाता है। इसक विरुद्ध विनीत का अर्थ पुरुषात्तम या विष्णु है। जा कुल समाज धर्म और माता-पिता के प्रति विनीत हाकर रहता है उन्हे पूजनीय मानता है उनक ववना का आदरणीय समझता है वह वास्तव में पुरुषात्तम है।

कहा जा सकता है कि किसी प्रकार सामाजिक सुधार करना आवश्यक हा और बड़-बूढ़ लाग अपन पुरान सस्कारा के कारण उस सुधार के विराधी हा ता एसी दशा में क्या करना चाहिये? इस प्रश्न के उत्तर में यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि आपका जा सुधार करना है वह विनयपूर्वक करना है या अविनयपूर्वक करना है? आप जा सुधार करना चाहत हैं उससे बड़-बूढ़ अगर सहमत न हा सकत हा ता समझ लेना चाहिए कि अभी सुधार का उपयुक्त समय नहीं आया है अतएव इस कारण अविनीत हाकर उनकी अवज्ञा करना उचित नहीं है। किसी आम के दृक्ष में अगर जल्दी फल नहीं लगता ता क्या उस काट डाला जाता है? उसक विषय में यह सावकर धेय रखा जाता है कि आज नहीं ता फिर कभी न कभी फल लगगा ही अतएव सुधार के लिए संनति न भित्तन पर धर्य रखना चाहिए। अविनीत नहीं हाना चाहिए।

भगवान के माता-पिता ने कहा-पुत्र, तुम बुद्धिमान और सब लोगो के नियामक हो। जैसे चाहो वैसा करो। यह तुम्हारी विनीतता है कि तुम हम लोगो से पूछते हो।

महापुरुष का चरित्र ऐसा है कि प्रत्येक व्यक्ति उनका आचरण कर सकता है। वह ऐसा नहीं हो सकता कि कल्पना में ही न आ सकता हो। कुछ लोगो ने उनको आध्यात्मिकता के मार्ग में साधारण जनता से भिन्न बतला दिया है और उनके चरित्र में अत्युक्ति कर दी है। लेकिन वास्तव में महापुरुष का चरित्र इतना सरल और सादा होता है कि जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति आचरण कर सकता है।

भगवान ऋषभदेव ने माता-पिता की आज्ञा लेकर दीक्षा लेने की तैयारी की। उनके साथ चार हजार राजपुत्र दीक्षा लेने के लिए तैयार हुए। भगवान ने भरत को विनीता नगरी का और बाहुबली को तक्षशिला का राज्य सोपा। शेष पुत्रो को भी यथोचित राज्य दिया। यह करके भगवान् ने पुत्रो को उपदेश दिया कि तुम लोग न्याय नीति-से राज्य करना। यह न हो कि विपरीत मार्ग पकड लो।

प्रत्येक प्रारम्भिक कार्य में कष्ट होता ही है। श्री हेमचन्द्र भाई ने उदयपुर में अपने भाषण में कहा था कि अब तो इजिन बनाना सरल हो गया है लेकिन जब पहले पहल बनाया गया था तब बड़ी कठिनाई हुई थी। जुती हुई जमीन में खेती करना कठिन नहीं है। भगवान् सबसे पहले सयम लेने को तैयार हुए थे। उनसे पहले किसी ने सयम धारण नहीं किया था। ऐसी स्थिति में सयम के मार्ग में कठिनाई होना स्वाभाविक ही था। इस बात को दृष्टि में रखकर भरत ने सयम लेने को तैयार हुए चार हजार राजपुत्रो से कहा-सयम धारण करने का कार्य अभी प्रारम्भिक है। अतएव आप लोगो को इससे बड़ा कष्ट लगेगा। भगवान् जब सयम का मार्ग साफ कर दे तब आप दीक्षा लेना।

भरत को इस प्रकार समझाने पर भी वे लोग नहीं माने। उन्होंने कहा 'जब भी आप कष्ट उठाएंगे तो हम लोग क्यों न उठाएंगे? अतएव हम भगवान् के साथ चलेंगे। आपकी इच्छा है तो आप घर पर ही रहिये।

माता के यह कहने पर भी भगवान् मोन रहे। तब इन्द्र ने माता से कहा—अब भगवान् घर नहीं लौट सकते। वे लोगो को तत्त्वज्ञान सिखाएंगे। समय का मार्ग ऐसा ही है।

माता ने प्रश्न किया तो यह कब घर लौटेंगे?

इन्द्र ने उत्तर दिया एक हजार वर्ष बाद।

माता को सख्या का पता नहीं था। उन्होंने सोचा उह! एक हजार वर्ष का क्या है। फिर माता ने प्रश्न किया—ऋषभदेव बोलते नहीं?

इन्द्र ने कहा— तत्त्व ज्ञान सिखाने का मार्ग है।

मता— इनके बिना तो घर सूना—सूना लगेगा।

इन्द्र— आपकी आज्ञा लेकर ही तो भगवान् निकले हैं।

माता— मुझे क्या पता था कि यह घर त्याग कर जाएंगे? लेकिन मुझे विश्वास है कि ऋषभ वही करेगा जिससे सबका कल्याण होता होगा। मैं इनके काम में विघ्न नहीं डालना चाहती।

भगवान् चल दिये। माता घर लौट तो आई पर उन्ह सारा घर सूना दिखाई देने लगा। ऋषभ के बिना उनके लिए सारा ससार सूना था। माता की यह अवस्था अत्यन्त गहरे स्नेह से परिपूर्ण थी। उस अवस्था के आधार पर भक्ति का ज्ञान लिया जा सकता है। यद्यपि माता की सेवा करने के लिए भरत जैसा पौत्र उनके पास मौजूद था और भरत की रानिया भी उनकी सेवा करती थी फिर भी ऋषभ के बिना सर्वत्र सुनसान दिखाई देता था। अतएव रात—दिन ऋषभ का ही स्मरण आता रहता था। उनकी आखा के आंग ऋषभदेव की आकृति झूला करती थी। उन्ह कही कुछ भी अदृश न लगता। भक्ति का मार्ग ऐसा ही हाता है।

आप लोग दुःख के समय तो परमात्मा का याद करते हैं मगर सुख के समय भूल जाते हैं। अगर आप सुख और दुःख दाना के समय परमात्मा का स्मरण कर तो क्या परमात्मा की प्राप्ति न हा?

उधर भगवान् मोन पूर्वक भिक्षा के लिए घर—घर घूमते। लागा के घर अन्न की कमी नहीं थी आर हृदय में भक्ति की भी कमी नहीं थी लेकिन लागा का भाजन देने की विधि मालूम नहीं थी। भगवान् मुख से कुछ बातें नहीं थ आर लागा देने की विधि जानते नहीं थ। अतएव भगवान् आर लागा साथिया के दिन भूख ही भूख में निकलने लग। दिन बीता दा दिन भी आर इसी प्रकार ज्यादा दिन बीतते गये। भगवान् के चार हजार साथी भूख के दुःख से बुरा तरह घबरा उठे। वे लागा आपस में सावना लग— हा लागा नृश

के मारे मर रहे हैं और भगवान् कुछ बोलते नहीं हैं। लौटकर घर चलते हैं तो भरत कहेंगे कि मैंने पहले ही रोका था इस तरह उनका उपालम्भ सुनना पड़ेगा। यह तो बड़ा ही कष्ट आ पड़ा है।

अन वै प्राणा । अन्न के बिना मनुष्य घबरा जाता है। यही कारण है कि नौ पुण्यो मे अन्नपुण्य को पहला स्थान दिया गया है।

भगवान के चार हजार साथियो ने घबरा कर यह निश्चय किया कि हम लोगो को न तो भगवान् के साथ रहना चाहिये और न घर ही लौटना चाहिये। हमे बीच का कोई भी मार्ग अख्तियार करना चाहिये। इस तरह निश्चय करके उन्होने भगवान् का साथ छोड दिया और जिसे जो अनुकूल लगा उसने वही रास्ता पकड लिया। ग्रन्थो मे कहा है कि उसी समय से नाना मत-मतान्तरों का आविर्भाव हुआ। भगवान् के साथी भगवान् से अलग होकर कन्द मूल फल फूल आदि खाकर अपने-अपने मार्ग के प्रवर्त्तक बने।

उधर भगवान घर-घर घूमते थे। भगवान के पहुंचने पर कोई कहता-प्रभो हम हाथी पर बैठे और आप पैदल चले, यह ठीक नहीं है। अतएव कृपा कर आप यह हाथी लीजिये और हमे अनुग्रहित कीजिये। इस तरह कोई कुछ देना चाहता था और कोई कुछ देना चाहता था। भगवान लागा की श्रद्धा देखकर मौनभाव से मुस्करा कर आगे चल देते थे। तब लोग अदाज लगाते-हम ने भूल की है। भगवान् इतना बड़ा हाथी लेकर क्या करते? उसे कड़ा रपते और क्या खिलाते? उन्हें हाथी की आवश्यकता होती तो घर से ही हाथी लेकर क्यों न निकलते? मालूम होता है कि भगवान् ने हाथी का त्याग कर दिया है।

दूसरा कोई भगवान् के सामने उत्तम घोडा पेश करता। विनय पूर्वक व कहते-नाथ! यह बहुत उत्तम घोडा है। इसे स्वीकार कीजिये। आप को इसकी सार सभाल नहीं करनी पड़ेगी। हम साईस बन कर आपकी सेवा मे रहेंगे। लेकिन भगवान् घोडा छोड कर जब आगे चल देते तो लोग समझते कि भगवान् ने घोडा भी त्याग दिया है।

है कि तुझे भगवान् की सेवा करना होगा' कोन कन्या भगवान् की सेवा के लिये तैयार न हो जाती? अतएव लोग अपनी कन्या को समझाकर तैयार रखत और जब भगवान् भिक्षा के लिए आते तो वे कन्या को आगे करके— प्रभो! यह कन्या आपकी सेवा मे समर्पित हे। आप इसे स्वीकार कीजिये। यह आपकी भली—भाति सेवा करेगी। कोई कष्ट आपका नहीं होने देगी। यह नम्र और सुलक्षण है। इसके भरण—पोषण की चिन्ता आपको नहीं करनी पडेगी।' मगर भगवान् क्या कन्या ले सकते थे? वे मन्द स्मित के साथ आगे चल देते। तब लोग सोचते—हम भूल कर रहे हैं। भगवान् को सेविका की आवश्यकता होती तो वे सुनन्दा और सुमगला को ही क्यों छोडते?

लोगो के घर मे पर्याप्त अन्न था। मगर लोग सोचते—भगवान् को अन्न जैसी साधारण वस्तु क्या देना। अतएव कोई—कोई हीरा पत्रा सोना आदि देने को तैयार होते। पर भगवान् जब ऐसी कोई भी चीज ग्रहण न करत तो लोग समझ जाते कि भगवान् इन सब चीजो के त्यागी हैं।

इस प्रकार निराहार रहते भगवान् को एक वर्ष बीत गया। यद्यपि भगवान् का शरीर सुदृढ और बलिष्ठ था। फिर भी अन्न क अभाव म शरीर का कुम्हला जाना स्वाभाविक था। सर्वत्र यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भगवान् कुम्हला रह हैं। सभी लाग इस बात स विन्तित हुए। मगर आहार दन की बात किसी को न सूझी।

एक वार विचरत—विचरत भगवान् तक्षशिला पहुच। वहा ध्यान लगाकर खडे रह। बाहुबली का भगवान् क पदार्पण का वृत्तान्त विदित हुआ। उस समय सध्या हा चली थी उन्हान सावा—अब शाम हां गई। प्रात काल हात ही पूरी तैयारी क साथ भगवान् के दर्शन करना ठीक हागा। लकिन प्रात काल उन्ह मालूम हुआ कि भगवान् अन्यत्र विहार कर गय हैं। यह जानकर बाहुबली पश्चात्ताप करन लगें कि में धूमधाम और प्रसिद्धि चाहता था। मर हृदय म सच्ची भावना न हान क कारण ही भगवान् विहार कर गय आर में उनक दशा स वचित रह गया।

आज भी धूमधाम ता बहुत की जाती हे लकिन भगवान् का हार्दिक सत्कार कम किया जाता ह।

विहार करत करत भगवान् गजपुर पधार। वहा भगवान् क प्रपात्र आर बाहुबली क पात्र राजा श्रयासकुमार राज्य करत थ। उनक पिता राज्यकाय स निवृत्त हा गय थ। पिता जय त्याग का आदर्श रखता हे ता पुत्र भी त्याग सीखता ह आर जय पिता ही कक—कामिनी क लिए हाथ—राथ

करता हुआ मरता है तो सतान भी यही शिक्षा लेती है। ऐसी स्थिति में सतान में त्याग भावना आना बहुत कठिन है।

श्रेयासकुमार ने स्वप्न में देखा सुमेरु पर काठ लगा था सो श्रेयास ने दुग्ध से धोकर साफ कर दिया। कल्पवृक्ष सूखा जा रहा है और मैंने उसे सींचा है। दूसरी ओर श्रेयासकुमार के पिता ने यह स्वप्न देखा कि एक महापुरुष को शत्रुओं ने घेर लिया है, लेकिन श्रेयासकुमार ने उन्हें भगाकर महापुरुष की रक्षा की है। तीसरे वहाँ के नगर सेठ को स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि सूर्य की सब किरणें गिर पड़ी हैं और श्रेयासकुमार ने उन्हें फिर सूर्य में लगा दिया। प्रातःकाल तीनों एक जगह बैठे और सोचने लगे कि इन स्वप्नों का क्या अर्थ है? स्पष्टरूप से तो कोई बात समझ में नहीं आई, मगर अन्त में सब लोग इस निर्णय पर आये कि श्रेयासकुमार के हाथ से कोई महान् और श्रेष्ठ कार्य होगा।

श्रेयासकुमार गोखड़े (गवाक्ष) में बैठे थे। उसी समय उन्होंने भगवान् को आते देखा। भगवान् को आते देखकर वह सोचने लगे—स्वप्न का यही फल जान पड़ता है। भगवान् किस प्रकार सूख रहे हैं इनका शरीर तप से कितना दुर्बल हो गया है।

भगवान् को देख कर श्रेयासकुमार आनन्दित हुए। उसी समय जाति स्मरण—ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्हें मालूम हुआ कि पूर्वभवों में मैं इनकी पत्नी, इनका मित्र और इनका सारथी रह चुका हूँ। इस भव में यह मेरे प्रपितामह हैं। लाग जातते नहीं कि इन्हें क्या और किस विधि से देना चाहिये। इसी कारण भगवान् इतने दुर्बल हो गये हैं।

श्रेयासकुमार महल से नीचे उतरे। उन्होंने भगवान् से कहा—प्रभो! मैं जानता हूँ कि आपको और कुछ नहीं चाहिये केवल आहार चाहिये। आप तपस्वी पधार गये यहाँ आपके योग्य जो निर्दोष आहार होगा वह मैं आपको दूँगा।

है कि तुझे भगवान् की सेवा करना होगा कोन कन्या भगवान् की सेवा के लिये तैयार न हो जाती? अतएव लोग अपनी कन्या को समझाकर तैयार रखते और जब भगवान् भिक्षा के लिए आते तो वे कन्या को आगे करके— प्रमो! यह कन्या आपकी सेवा मे समर्पित है। आप इसे स्वीकार कीजिये। यह आपकी भली—भाति सेवा करेगी। कोई कष्ट आपको नहीं होने देगी। यह नम्र और सुलक्षण है। इसके भरण—पोषण की चिन्ता आपको नहीं करनी पड़ेगी।’ मगर भगवान् क्या कन्या ले सकते थे? वे मन्द स्मित के साथ आगे चल देते। तब लोग सोचते—हम भूल कर रहे हैं। भगवान् को सेविका की आवश्यकता होती तो वे सुनन्दा और सुमगला को ही क्यों छोड़ते?

लोगो के घर मे पर्याप्त अन्न था। मगर लोग सोचते—भगवान् को अन्न जैसी साधारण वस्तु क्या देना! अतएव कोई—कोई हीरा, पत्रा सोना आदि देने को तैयार होते। पर भगवान् जब ऐसी कोई भी चीज ग्रहण न करते तो लोग समझ जाते कि भगवान् इन सब चीजो के त्यागी हैं।

इस प्रकार निराहार रहते भगवान् को एक वर्ष बीत गया। यद्यपि भगवान् का शरीर सुदृढ और बलिष्ठ था। फिर भी अन्न के अभाव मे शरीर का कुम्हला जाना स्वाभाविक था। सर्वत्र यह बात प्रसिद्ध हो गई कि भगवान् कुम्हला रहे हैं। सभी लोग इस बात से चिन्तित हुए। मगर आहार देने की बात किसी को न सूझी।

एक बार विचरते—विचरते भगवान् तक्षशिला पहुचे। वहा ध्यान लगाकर खड़े रहे। बाहुबली को भगवान् के पदार्पण का वृत्तान्त विदित हुआ। उस समय सध्या हो चली थी उन्होने सोचा—अब शाम हो गई। प्रात काल होते ही पूरी तैयारी के साथ भगवान् के दर्शन करना ठीक होगा। लेकिन प्रात काल उन्हें मालूम हुआ कि भगवान् अन्यत्र विहार कर गय हैं। यह जानकर बाहुबली पश्चात्ताप करने लगे कि मैं धूमधाम ओर प्रसिद्धि चाहता था। मेरे हृदय मे सच्ची भावना न होने के कारण ही भगवान् विहार कर गये और मे उनके दर्शन से वचित रह गया।

आज भी धूमधाम ता बहुत की जाती है, लेकिन भगवान् का हार्दिक सत्कार कम किया जाता है।

विहार करत करत भगवान् गजपुर पधारे। वहा भगवान् क प्रपोत्र ओर बाहुबली क पात्र राजा श्रयासकुमार राज्य करत थ। उनक पिता राज्यकार्य से निवृत्त हा गय थ। पिता जब त्याग का आदर्श रखता हे ता पुत्र भी त्याग सीखता ह ओर जब पिता ही कनक—कामिनी क लिए हाय—हाय

करता हुआ मरता है तो सतान भी यही शिक्षा लेती है। ऐसी स्थिति में सतान में त्याग भावना आना बहुत कठिन है।

श्रेयासकुमार ने स्वप्न में देखा सुमेरु पर काठ लगा था सो श्रेयास ने दुग्ध से धोकर साफ कर दिया। कल्पवृक्ष सूखा जा रहा है और मैंने उसे सीचा है। दूसरी ओर श्रेयासकुमार के पिता ने यह स्वप्न देखा कि एक महापुरुष को शत्रुओं ने घेर लिया है, लेकिन श्रेयासकुमार ने उन्हें भगाकर महापुरुष की रक्षा की है। तीसरे वहाँ के नगर सेठ को स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि सूर्य की सब किरणें गिर पड़ी हैं और श्रेयासकुमार ने उन्हें फिर सूर्य में लगा दिया। प्रातःकाल तीनों एक जगह बैठे और सोचने लगे कि इन स्वप्नों का क्या अर्थ है? स्पष्टरूप से तो कोई बात समझ में नहीं आई, मगर अन्त में सब लोग इस निर्णय पर आये कि श्रेयासकुमार के हाथ से कोई महान् और श्रेष्ठ कार्य होगा।

श्रेयासकुमार गोखड़े (गवाक्ष) में बैठे थे। उसी समय उन्होंने भगवान् को आते देखा। भगवान् को आते देखकर वह सोचने लगे—स्वप्न का यही फल जान पड़ता है। भगवान् किस प्रकार सूख रहे हैं इनका शरीर तप से कितना दुर्बल हो गया है।

भगवान् को देख कर श्रेयासकुमार आनन्दित हुए। उसी समय जाति स्मरण—ज्ञान उत्पन्न हो गया। उन्हें मालूम हुआ कि पूर्वभवों में मैं इनकी पत्नी, इनका मित्र और इनका सारथी रह चुका हूँ। इस भव में यह मेरे प्रपितामह हैं। लाग जातते नहीं कि इन्हें क्या और किस विधि से देना चाहिये। इसी कारण भगवान् इतने दुर्बल हो गये हैं।

श्रेयासकुमार महल से नीचे उतरे। उन्होंने भगवान् से कहा—प्रभो! मैं जानता हूँ कि आपको और कुछ नहीं चाहिये केवल आहार चाहिये। आप १२ यज्ञ पधार मेरे यहाँ आपके योग्य जो निर्दोष आहार होगा वह मैं आपको

कुछ असमजस मे पड गये। उसी समय उन्होने देखा कि भेंट मे आये हुये इक्षु रस के 108 घडे रक्खे हैं। यह विचार आते ही उन्हे सतोष हुआ। उन्होंने कहा प्रभो। यह रस आपके योग्य है। इस ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिये।

भगवान् ने सोचा—यह रस शुद्ध, सात्त्विक और मेरे लेने योग्य हे। भगवान् ने यह सोचकर श्रेयासकुमार के सामने—कर पात्र कर दिया। भगवान् के पाणि पात्र मे श्रेयासकुमार ने रस की धारा छोडी। यह देखकर देव—दवियो की प्रसन्नता का पार नही रहा। सभी को चिन्ता हो रही थी कि भगवान् रुपी कल्पवृक्ष सूखा जा रहा हे। और इस बात की प्रतीक्षा मे थे कि किसके हाथ से यह सीचा जायगा। राजा श्रेयासकुमार के हाथ से सीचा जाते देख देवा को भी अत्यन्त प्रसन्नता हुई। देव जय—जय कार करते हुए रत्न आदि की वर्षा करने लगे। वह मानो कहने लगे—हे मनुष्यो! तुम कितने भाग्यशाली हो कि सुपात्र को दान दे सकते हो! हम तो दान की महिमा का बखान ही कर सकते हैं, दान नही दे सकते। तुम्हारा सोभाग्य असाधारण हे।

मनुष्य भव इतना उत्तम हे। फिर भी बहुत से लोग देवो की लालसा करते हैं और सोचते हैं कि एक देव कही मिल जाय तो उसकी सहायता से सब लोगो को लूटकर अपना घर भर लू। लेकिन देव इस तरह नही मिला करते। आप मे धर्म होगा तो देव आप ही आपकी सेवा करेगे। कहा भी हे —

देवा वि त नमसति जस्स धम्मे सया मणो।

अगर आपके अन्त करण मे धर्म का वास है तो देव आपके दास हैं। मगर आप धर्म की उपेक्षा करते हैं और देवो के गुलाम हो रहे हैं वह गुलामी भी पैसे के लिये करते हैं। देव आपके हृदय को जानते हैं। वे आपके पास कैसे आ सकते हैं? आपके हृदय मे शुद्ध धर्म होगा तो देव विना बुलाये ही आपके पास दोडे आएँगे।

भगवान् ऋषभदेव का पारण श्रेयासकुमार के हाथ स हुआ। दवगण दुन्दुभी बजाकर श्रेयासकुमार का यशोगान करने लगे। तप ता भगवान् ने किया था और यश श्रेयासकुमार का गाया जाने लगा। ऐसी बात का ध्यान मे रखकर ही आगम मे कहा गया हे —

दुल्हा उ मुहादाई मुहाजीवी वि दुल्लहा।

मुहादाई मुहाजीवी दोवि गच्छन्ति सुगर्ग।

अर्थात्—निष्काम तप करन वाल और निस्पृह जीवनयापन करन वाल पात्र दुर्लभ हैं और निस्पृह भाव स उनकी सवा करन वाल दाता भी दुर्लभ हैं। जहा दाना का सयाग हाता हे वहा दाना का ही सदगति हाती हे।

धन्य है भगवान सरीखे तपस्वी और धन्य है श्रेयासकुमार जैसे दाता ।

राज्य करते हुए लोगो की भावना कैसी रहती है और श्रेयासकुमार की भावना कैसी रही? ऐसी भावना जिनकी होती है उनका कल्याण होने में देर नहीं लगती। आपके पास राज्य तो नहीं है लेकिन घर है। घर के काम करते हुए भी आपकी भावना दूसरो का कल्याण करने की रही तो आपका भी यश गाया जायेगा। आप गृहस्थ लोग कदाचित् इस बात की उपेक्षा भी कर सकते हैं मगर हम लोगो-साधुओ को तो क्षण भर भी उपेक्षा नहीं करना चाहिये। हमने यदि भगवान् ऋषभदेव की शरण में जाने के लिये ही समय लिया है तो हमें भगवान् ऋषभदेव को और उनके महान् कार्यों को ही देखना चाहिये। हमें ससार के झड़टो में नहीं पड़ना चाहिये। मैं चाहूँ आप और हम दोनों ही भगवान् ऋषभदेव के मार्ग पर चल कर आत्मा का कल्याण करें।

भगवान् ऋषभदेव को जैनशास्त्र में भी महापुरुष माना गया है और वैदिक सम्प्रदाय के साहित्य में भी। भागवत में भी कहा है -

नित्यानुभूतनिजलामनिवृत्ततृष्ण ,

श्रेयस्य तदरचयना चिरसुप्तबुद्धे ।

लोकस्य य करुणया ऽ मयमात्मलोक-

माख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्मै ।

(भागवत स्क 5 अ 6)

वेदव्यासजी कहते हैं-मैं उन ऋषभदेव को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने नित्य आत्म तत्त्व का चिन्तन किया और इस कारण जिनकी चिन्ता नष्ट हो गई है। चिन्ता का नाश हो जाने पर भी जिन्होंने जगत के कल्याण के कार्य नहीं त्यागे हैं। जिन्होंने बहुत काल से प्रमाद में पड़े हुए लोगो को आत्मतत्त्व समझाया और ऐसा मार्ग बतलाया जिससे आत्मा पूर्ण अभय-पद प्राप्त कर सके।

इस कथन के आधार पर समझा जा सकता है कि भगवान् ऋषभदेव का वेदव्यासजी किस दृष्टि से देखते हैं और वैदिक ग्रन्थो में भी भगवान का स्थान कितना उच्चतर है? वेदव्यासजी भगवान् ऋषभदेव को तृष्णा का नाश कर आत्म तत्त्व का कारण नमस्कार करते हैं। वे अभय देने वाले को नमस्कार करते हैं तो क्या हम लोग भय देने वाले को नमस्कार करते हैं? नहीं। इस तरह जिन्होंने आत्म तत्त्व को ही नहीं मानते हैं और जिन्हें हम मानते हैं उन्हीं को नमस्कार नहीं करते हैं। हमारे और उनके ऋषभदेव में कोई अन्तर नहीं है।

दूसरे को अमय वही दे सकता है जो स्वयं निर्भय हो। जो स्वयं भयभीत होगा वह दूसरे को निर्भय कैसे करेगा? अतएव अमय देने के लिए निर्भय बनना आवश्यक है। लेकिन निर्भय वही बन सकता है जो आत्मा और शरीर को भिन्न-भिन्न मानता है और समझता है कि आत्मा अमृत है। एसी श्रद्धा प्राप्त करके आप भी निर्भय बन सकते हैं। अभी तक आपने आत्मा को बहुत भय दिया है। अब आत्मा का भय मिटाओ। आप आत्मा को अमृत समझने लगेंगे तो भय आपसे भयभीत होगा। आप पूर्णरूप से निर्भय बन जाएंगे।

मित्रो ! आत्मविश्वास रखो। आपको धन आदि पर जैसा विश्वास है वैसा विश्वास अपनी आत्मा पर नहीं है। पर यह मत भूल जाओ कि जिन्हें धनादि बाह्य पदार्थों का ही विश्वास था वे लोग नष्ट हो गये। जिन्हें आत्मविश्वास था उनके विषय में कहा भी है —

न हि कल्याणकर कश्चिद् दुर्गतिं तात। गच्छति।

अगर आप आत्म-बल पर भरोसा रखें तो आपका अकल्याण कदापि नहीं हो सकता। अतएव आत्मकल्याण करने और उसके लिये अमय पद प्राप्त करने को तैयार हो जाओ। पुर्यषण पर्व के आठ दिन इसी प्रयोजन के लिये हैं। दूसरे पर्वों पर घर-बाहर का कचरा साफ किया जाता है लेकिन इस पर्व पर आत्मा का कचरा साफ किया जाता है आत्मा में जमे हुए कचरे को निकाल कर आत्मा को पवित्र बनाने के लिये ही यह पर्व है। अगर आत्मा का मेल हटाने के लिए अधिक कुछ न कर सको तो इस कविता में जो कुछ कहा है उसका ही पालन करो। कवि कहता है —

दुखी दर्दी के कोई भुलेला मार्गवाला ने
 विसामो आपवा धरनी उघाडी राखजो बारी।
 गरीबोनी दाझ सॉभलवा अवरना दु ख जोवाने,
 तमारा कर्ण नेत्रोनी उघाडी राखजो बारी।
 प्रणयनो वायरो वावा कुछन्दी दुष्ट वाजावा
 तमारा शुद्ध हृदयोनी उगाडी राखजो बारी।
 थयेला दुष्ट कर्मोना छटा जजीर थी थावा।
 जरा सा कर्म नीनोनी उघाडी राखजो बारी।

शास्त्र में श्रावक के लिए जा कुछ कहा है इस कविता का उसका अनुवाद ही कहा जा सकता है। भगवती सूत्र में श्रावक का वर्णन करते हुए उस अभगुअदुवार कहा है। अर्थात् श्रावक के द्वार सदा खुल रहते थे। व

कृपण नहीं होते थे कृपणता और श्रावकपन का साथ नहीं निभ सकता। अतएव वे श्रावक अपने द्वार सदा खुले रखते थे।

द्वार किसके लिए खुले रखने की आवश्यकता है? आपके लिए तो आपका द्वार खुला ही रहता है फिर खुला किस के लिए रखना चाहिये? मैंने घाटकोपर में एक घर के द्वार पर एक पाटिया लगा देखा था। उस पर लिखा था— बिना इजाजत कोई अन्दर न आवे जिस द्वार पर ऐसी सूचना लिखी हो उसमें मैं कैसे प्रवेश कर सकता हूँ? आप अपने घर पर तो ऐसा पाटिया नहीं लगाते? अगर लगाते हैं तो यह भी समझ लीजिये कि जो आपसे जबर्दस्त है वह तो आपकी ऐसी सूचना की परवाह नहीं करेगा। लेकिन मुझ जैसे भिखारी को तो घर में घुसने से रुकना ही पड़ेगा। अतएव यह सोचने की आवश्यकता है कि आपको अपने घर का द्वार किसके लिये खुला रखना चाहिये? जब शास्त्र में श्रावक को अभगुयदुवारें कहा है तो स्पष्ट है कि श्रावक के घर का द्वार सबके लिये खुला रहना चाहिये। क्या आपका द्वार सबके लिये खुला रहता है। आपके घर से कोई निराश नहीं लौटता? गृहस्थ के विषय में नीतिकार कहते हैं। —

अतिथिर्यस्य भग्नाशो गृहात् प्रतिनिवर्तते।

स तस्मै दुष्कृत दत्त्वा पुण्यमादाय गच्छति॥

अर्थात् जिसके घर से अतिथि निराश लौटता है उस घर के स्वामी को वह अपना पाप दे जाता है और उसका पुण्य आप ले जाता है।

करा जा सकता है कि ऐसा किस प्रकार हो सकता है? पुण्य—पाप का आदान—प्रदान होना संभव नहीं है। इस कथन का समाधान यह है कि आपको थड़ा जा आता है वह आपको महान समझ कर ही आता है। लेकिन आपको धरा से उसे गाली मिलती है। तो वह क्या समझता है? वह यही सोचता है कि मैं कैसे तुच्छ आदमी के घर आ पहुँचा। इस तरह पहले आपकी पुण्यदाई जाती थी वह समाप्त हो गई। इसके अतिरिक्त भिखारी मीठा बोलता हुआ आपके घर आता है। आप इसके विपरीत ही अगर व्यवहार करेंगे तो जो लो—कटी सुनाय आर वह नम्र होकर ही बोलता रहे तो यह पुण्यदाई ही मिली—दत्ता हुआ या नहीं? इसी कारण भगवान् ने श्रावक को

नहीं दे सकती। फिर भी उसमें अगर प्रत्येक आने वाले को दवा दी जाती है तो वह सार्वजनिक कहलाता है। इस प्रकार आप भी सबकी सेवा नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके पास आता है उसकी सेवा यथाशक्ति ता करनी चाहिये।

इसी भावना के लिये सवत्सरी आती है। सवत्सरी के दिन ऐसी ही उदार भावना जागृत करने की साधना करना चाहिए। इस भावना में अगर कोई त्रुटि नजर आती हो तो उसे निकाल डालो और जो दुखी-दर्दी आवे उसे विश्राम देने के लिए अपने घर का द्वार खुला रखो।

हाथी के भव में मेघकुमार ने अपने लिये मडल बनाया था। लेकिन वन में दावानल सुलगने पर जब दूसरे जीव उस मडल में आ घुसे तो क्या उसने अपने मडल में से निकाल दिया था? वह मडल तो हाथी ने स्वयं परिश्रम करके बनाया था और आपने अपना मकान बनाने में शायद ही परिश्रम किया हो। फिर भी अगर आप दीन दुखी के विश्राम के लिये अपने घर का द्वार खुला नहीं रखते तो क्या कहा जाये? हाथी पशु है। मनुष्य को उससे गया-बीता नहीं होना चाहिये।

बड़े आदमियों की बात सुनने के लिये आप अपने कान खुले रखते हैं। किन्तु अगर आपने दुखियों की कराह सुनने के लिये कान खुले न रखे तो आपके कान सोंप के बिल के समान ही हैं। जिन शब्दों को सुनने से हृदय में करुणा उत्पन्न होती है, उन्हें न सुनना अनुचित है। भगवान् नेमिनाथ ने तो तोरणद्वार पर भी पशुओं की पुकार सुनी थी। आप अपने भाई की भी पुकार न सुने-उसका भी दुख न मिटावे, यह कितना अनुचित है।

अब तक जो भूल हुई है उसका सुधार करो। अब दूसरों का दुख-दर्द दूर करने की भावना रखो। जब आपका राजा भी दूसरों का दुख-दर्द सुनता है तो आप क्या अपनी जाति के गरीब भाइयों का भी दुख सुन सकेंगे? और उस दर्द को नहीं मिटाएंगे? आपके कान छोटे गीत और रिकार्ड सुनने के लिए खुले रहते हैं तो क्या दुखिया का दुख-दर्द सुनने के लिए नहीं खुले रहने चाहिये? भगवान् कहते हैं-उन गद गीता से तो श्रगार की भावना उत्पन्न होगी और दुखियों की कष्ट कथा सुनने से करुणारस का उद्रेक होगा। तुम करुणारस जागृत करने वाली यात सुनो। शास्त्र में कहा है-

ज सोच्या पडिवज्जति तव खतिमहिसय ।

जिस बात का सुनन से अहिंसा क्षमा, तप आदि की भावना उत्पन्न हो उसके लिए यही माना कि हमन शास्त्र सुना है। क्योंकि शास्त्र सुनन से

जिस भावना की जागृति होनी चाहिये उसी भावना की जागृति उस बात के सुनने से भी होती है।

कान की भांति हृदय की भी बारी खुली रखो। अर्थात् हृदय में सदभावना आने दो। जिस घर के किवाड़ खुले नहीं रहते और हवा का आवागमन जिस घर में नहीं हो पाता, उस घर की हवा खराब हो जाती है। ऐसी कई घटनाएँ सुनी गई हैं कि घर बन्द करके सोये, हवा का आवागमन नहीं रहा और इस कारण मृत्यु हो गई। अतएव जैसे घर में हवा आने का मार्ग खुला रखा जाता है, उसी प्रकार अपने हृदय में करुणा, दया आदि आने के लिए मार्ग खुला रहने दो।

यह ससार समुद्र है। कहते हैं, जब समुद्र मथा गया था तो उसमें अमृत भी निकला था और विष भी निकला था। इसी तरह इस ससार में भी विष और अमृत दोनों निकलते हैं। विचारणीय यही है कि दोनों में से क्या लेना है? समुद्र मथन से निकलने वाले विष और अमृत के विषय में कहा जाता है कि जो लोग मोहिनी पर ललचा गये उन्हें विष मिला और वे असुर कहलाए। अमृत नहीं मिला। जो नहीं ललचाया उन्हें अमृत मिला और वे देव कहलाए। इस पौराणिक आख्यान में से तथ्य निकालो। आप इस ससार—समुद्र से विष मत ग्रहण करो अमृत लो।

आपके लिये यह अपूर्व अवसर है। ऐसा सुअवसर पाकर भी अगर आप अपनी—अपनी आत्मा की उन्नति न करेगे तो फिर कब करेगे? अतएव जिस प्रकार श्रेयासकुमार ने सहज आया हुआ इक्षु—रस भगवान् ऋषभदेव को देकर अपूर्व लाभ लिया था उसी प्रकार आपको सहजरूप से जो शक्ति मिली है उसके द्वारा परोपकार करो। निश्चित समझो कि 'परोपकार' शब्द का प्रयोग करना तो प्रचलित भाषा है। वस्तुतः परोपकार शब्द 'स्वोपकार' ही है।

9 : तल्लीनता

श्रीजिन अजित नमू जयकारी, तू देवन को देवजी।

यह भगवान् अजितनाथ की प्रार्थना है। भक्त परमात्मा से कहते हैं — हे नाथ । तू देवाधिदेव होकर अजित हुआ। जो अजित होता है वह दूसरो से पराजित नहीं होता। वही देवाधिदेव होता है। इस प्रकार भक्तो ने पूर्ण पुरुष का लक्षण बतला दिया है। पूर्णता प्राप्त हुए बिना सम्पूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करके अजित नहीं बना जा सकता।

स्थूल दृष्टि से इस जगत् का व्यवहार बहुत लम्बा है। कोई भी शक्तिशाली पुरुष तीन लोक मे नहीं जा सकता। अतएव प्रश्न हो सकता है कि भगवान् ने तीनों लोको पर कैसे विजय प्राप्त की ओर किस प्रकार वे अजित' पद के अधिकारी हुए? इस प्रश्न के उत्तर मे ज्ञानीजन कहते हैं कि भगवान् ने जो विजय प्राप्त की है वह बाहरी विजय नहीं है। आंतरिक विजय है। पिण्ड मे ब्रह्माण्ड' की नीति से भगवान् ने सब पर विजय प्राप्त की है। जो अपनी आत्मा के दुर्गणो पर विजय पा लेता है वह सम्पूर्ण त्रिलोकी पर विजय पा लेता है। अतएव आप अपनी आत्मा के दुर्गुणो को जीत कर अजित बनने का प्रयत्न कर सकते हैं।

आप अपने हृदय को देखो ससार को न देखो। जब आपका मन प्रसन्न होता है तब चाहे ससार केसा भी क्यों न हो पर आपको केसा लगता है? ओर जब मन प्रसन्न नहीं होता तब ससार चाहे कितना ही अच्छा हो आपको अच्छा नहीं लगता। यह बात ध्यान म रखकर ही कहा गया है —

तणसथारनिसण्णो मुणिवर भट्ठरायमयदोसी।

ज पावइ मुत्तिमुह कतो त चक्कवट्टीए?

अर्थात्—जिनका राग द्वेष ओर मद नष्ट हा गया हे व मुनि घास क आसन पर वठ या लट हुए भी मुक्ति का जा आनन्द प्राप्त करत हैं वह आनन्द चक्रवर्ती का भी नसीब नहीं हा सकता।

मुनि को इतना आनन्द क्यों प्राप्त होता है? मन के प्रसन्न रहने पर ही सब वस्तुएं आनन्दप्रद होती हैं और जब मन प्रसन्न नहीं होता तो कोई भी वस्तु आनन्द दायक नहीं जान पड़ती। कल्पना कीजिए, किसी मनुष्य को सब प्रकार की सम्पत्ति और सब प्रकार वैभव प्राप्त है। उसकी सेवा करने के लिए सुन्दर स्त्री भी प्रस्तुत है। उसे एकाएक समाचार मिला कि तुम्हारा इकलौता लडका विदेश में मर गया है। यह समाचार मिलने के बाद उसे वह सम्पत्ति और वैभव कैसा जान पड़ेगा? उसके वैभव में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं हुई है न धन ही कम हुआ है, न स्त्री कही चली गई है, फिर भी उसे कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लगेगी। इसका कारण यही है कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। इसके विरुद्ध मानसिक प्रसन्नता की स्थिति में यह सब वस्तुएं न हो तो भी मन आनन्दित रहता है। इस तरह यह बात सभी के अनुभव की है कि मन की प्रसन्नता से ही सब कुछ अच्छा लगता है और जब मन प्रसन्न नहीं होता तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।

विज्ञान सामान्य से विशेष का पता लगाता है। इसी आधार पर महापुरुषों ने ऐसी बात देख कर आध्यात्मिक क्षेत्र में यह खोज की है कि जिनका मन पूर्ण शांत हो जाता है अथवा जिसका मन पूरी तरह आनन्दित रहता है उसको किसी आनन्द की कमी नहीं रहती और ससार की सम्पदा का अभाव में भी वह आनन्दित रहता है। ऐसा ही व्यक्ति त्रिलोक पर विजय प्राप्त करके अजित बन सकता है। इसी कारण भक्तजन भगवान् अजितनाथ की प्रार्थना करते हुए कहते हैं—हे प्रभो! तूने अपने मन को पूरी तरह शान्त करके सारे जगत पर विजय पाई। मैं तेरी शरण में आता हूँ, जिससे मैं भी मन को पूरी तरह शांत करके अजित बन सकूँ। इस ध्येय को प्राप्त करने के लिए मैं अनेक देवों की सेवा की। लेकिन शांति नहीं मिली। मैंने जिनकी सेवा की न स्वयं राग-द्वेष से भरे थे और उन्हें स्वयं ही दूसरे की शरण में जाने की आवश्यकता थी। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा शांति कैसे मिलती? अन्त में मैंने कुछ देवों की शरण करके और स्वयं विचार करके निश्चय किया कि अब और देवों की शरण-कर उन अजितनाथ भगवान् की ही शरण में जाना उचित है जो राग-द्वेष का पूरी तरह जीत चुके हैं और मन पूर्ण शांत हो जाने से जो अजितनाथ के अशिरवादी हो गए हैं। इस तरह सोचकर हे प्रभो! अब मैं तेरी शरण में आया हूँ।

दूसरी जगह कुछ और सुनते हैं। जो सच्ची है, उसे आप कहीं भी सुने उसमें तो भेद रहेगा ही और इस तरह के भेद का नाम ही ससार है। अतएव आप किसी प्रकार की गडबड़ में न पड कर भगवान् अजितनाथ की शरण में जाइये।

भगवान् अजितनाथ की शरण में जान स आत्मा दासत्व से मुक्त हो जाता है और स्वामित्व को प्राप्त करता है।

प्रश्न हो सकता है, अगर भगवान् वीतराग हैं, तो किसी पर वे दया क्यों करने लगे और ऐसी हालत में उनकी प्रार्थना करने या उनकी शरण में जाने से क्या लाभ है? अगर भगवान् वीतराग होते हुए भी करुणा करते हैं तो बिना प्रार्थना किये या बिना ही उनकी शरण में गये भी वे दया क्यों नहीं करेगे?

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि आत्मा में दासत्व से मुक्त होकर स्वामित्व प्राप्त करने की शक्ति है। तभी आत्मा दासत्व से मुक्त होकर स्वामी बन सकता है। आत्मा में यह शक्ति ही नहीं तो परमात्मा अपने पास से ऐसी शक्ति नहीं देता। फिर भी आत्मा को कुछ करने की आवश्यकता रहती है। उदाहरणार्थ—मिट्टी घड़ा बनती है। उसमें घड़ा बन जाने की शक्ति है। लेकिन वह आप ही घड़ा नहीं बन जाती। घड़ा बनाने वाले कर्ता के हाथ में जाने पर ही वह घड़ा बनती है। कुम्हार, चाक आदि की सहायता मिलने पर ही वह घड़ा बन सकती है। रोटी आटे से बनती है। लेकिन जब बनाने वाला हो तभी रोटी बनेगी। इसी प्रकार ओर भी बहुत से उदाहरण दिये जा सकते हैं। मगर स्थालीपुलाक न्याय से अर्थात्—एक चावल को टटोलने से जैसे हडी के सब चावलों के पक्के या कच्चे होने का निर्णय कर लिया जाता है उसी प्रकार इन दो उदाहरणों के आधार से ही यह कहा जा सकता है कि आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, फिर भी सामग्री अर्थात् कर्ता क्रिया करण आदि का मिलन पर ही काम होता है। इनके बिना काम नहीं हा सकता। आत्मा में परमात्मा के गुण विद्यमान हैं लेकिन जब तक आत्मा कर्ता बन कर निमित्त कारण रूप परमात्मा की सेवा नहीं करता है तब तक उनका गुण प्रकट नहीं हा सकते। प्रत्युत आनादिकाल से जिस प्रकार भटकता आ रहा है उसी प्रकार भटकता फिरेगा। अतएव इस विषय में प्रयत्न करने की आवश्यकता है।

कुम्हार मिट्टी लेकर बैठता है। लेकिन वह उस मिट्टी ही नहीं रहना देता किन्तु घड़ा बनाता है। स्त्रियाँ आटा लेकर बटती हैं मगर उस आटा ही

नहीं रहने देती किन्तु रोटी बनाती हैं। यद्यपि मिट्टी में घड़ा और आटे में रोटी बनने की शक्ति है, मगर उस शक्ति का आविर्भाव तभी होता है जब निमित्त रूप से किसी की सहायता प्राप्त हो। इसी प्रकार आत्मा को भी अपनी शक्ति का आविर्भाव करने के लिए परमात्मा की सहायता की आवश्यकता है। बिना परमात्मा की सहायता के आत्मा परमात्मा नहीं बन सकता। इसीलिये तो परमात्मा की शरण ग्रहण करने की आवश्यकता है।

आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, लेकिन आत्मा से एक बड़ी भूल यह होती है कि जिन कार्यों के करने से आत्मिक शक्ति का विकास होता है उन कामों को भूलकर आत्मा दूसरे कामों में तन्मय बना रहता है। इसीलिए कहा गया है —

उपादान आत्म सही पुण्डालम्बन देव।

उपादान कारणपणे प्रकट करे प्रमु सेव।

यानी आत्मा के परमात्मा बनने में उपादान कारण स्वयं आत्मा है। परमात्मा निमित्त कारण है। मगर निमित्त कारण के अभाव में अकेला उपादान कारण कार्य नहीं कर सकता। अतएव जैसे घड़े की उपादान कारण मिट्टी, कुम्हार रूप निमित्त कारण के अभाव में घड़ा नहीं बन सकती, उसी प्रकार परमात्मा रूप निमित्त कारण के सेवन किये बिना आत्मा स्वयं परमात्मा नहीं बन सकता। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य को निष्पन्न करने के लिये उपादान और निमित्त दोनों कारणों की अनिवार्य आवश्यकता होती है। दोनों से किसी भी एक के अभाव में कार्य नहीं हो सकता। आत्मा का परमात्मा बनना भी एक कार्य है। उसके लिए भी उपादान और निमित्त कारणों की आवश्यकता है। उपादान कारण स्वयं आत्मा है और निमित्त कारण परमात्मा है। अतएव परमात्मा बनने के लिए परमात्मा की सेवा अनिवार्य है। परमात्मा को सेवा करते ही आत्मा परमात्मा बनता है।

जैसे सूर्य किसी भी प्रकार का भेदभाव किये बिना सब को समान रूप से प्रकाश देता है उसी प्रकार ज्ञानियों के समीप भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रहता। इसलिये वे प्रेरणा करते हैं कि—हे आत्मन्! तू अपने में परमात्मा उत्पन्न करने के लिये परमात्मा की शरण में जा। परमात्मा की शरण में जाने से ही परमात्मा बनने में किसी प्रकार का सकोच मत कर। यह मत सोचो कि परमात्मा की शरण में जाने से परमात्मा नहीं मिलेगा। जिस तरह भी परमात्मा की शरण में जाओ, उसी तरह जा। स्वयं एक हाता है साधन अनेक होते हैं। अतएव परमात्मा की शरण में जाने के लिये किसी प्रकार का व्यानाह न लाकर जिस किसी साधन

से परमात्मा की शरण में जा सको उसी साधन से जाओ, ज्ञान, दर्शन चारित्र्य और तप, यह मुक्ति के चार साधन हैं। इनमें से सच्चे भाव से किसी भी साधन को अपनाने पर शेष स्वयं उसमें अन्तर्गत हो जाते हैं। अतएव इन चार साधनों में से जिसे अपनाने की अपने में शक्ति हो उसी साधन को मुख्यरूप से अपना कर और दूसरे साधनों की निन्दा न करके, दूसरे साधनों का विरोध न करके, मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। अतएव साधन के विषय में किसी प्रकार का व्यामोह उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं है। जिस साधन को अपनाने की क्षमता तुम अपने में पाओ, उसी को अपनाओ। फिर सब साधन एक रूप ही बन जाएँगे। चारों में भेद ही प्रतीत नहीं होगा।

एक कार्य की सिद्धि के अनेक साधनों में से किसी एक को पकड़ लेने और दूसरे साधनों का विरोध करने पर कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। उदाहरण के लिये स्त्री रसोई बनाती है तो उसके लिये आटा, पानी आग आदि सब साधनों के सहयोग की आवश्यकता होती है। सब का सहयोग होने पर ही रसोई बन सकती है। यह बात दूसरी है कि किसी वस्तु का निमित्त रूप से सहयोग होता है और किसी का उपादान रूप से। लेकिन सहयोग सभी का अपेक्षित रहता है। अब अगर कोई स्त्री यह सोचे कि रोटी तो आटे की बनती है, मुझे आग पानी आदि की कोई आवश्यकता नहीं है तो क्या वह रसोई बनाने में सफल होगी? दूसरे साधनों की निन्दा या उपेक्षा करके वह रसोई नहीं बना सकती। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्त करने में भी अनेक साधनों की आवश्यकता होती है। उनमें से किसी एक का विरोध हुआ तो मोक्ष-प्राप्ति में बाधा होगी। इसी कारण कहा गया है —

मिती में सव्वभूएसु।

यानि सभी जीव मेरे मित्र हैं। यदि किसी एक जीव के प्रति भी अन्तःकरण में वेर भाव रह जाता है तो मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता।

जब आत्मा उच्च स्थिति में होता है तब सभी साधन अनुकूल हो जाते हैं। कोई भी साधन प्रतिकूल नहीं रहता है। कृष्ण के विषय में मैं कह ही चुका हूँ। कस ने उन्हें मार डालने के लिये अनेक प्रयत्न किये लेकिन वे सब प्रतिकूल प्रयत्न कृष्ण के लिये अनुकूल हो गये। इस प्रकार आत्मा जब ऊँची स्थिति में पहुँच जाता है तो प्रतिकूल प्रकृति भी उसके अनुकूल हो जाती है। अतएव आत्मा का परमात्मा की शरण में लज्जा की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में नाम का भेद देखने की आवश्यकता नहीं है। तत्त्व पर ही दृष्टि रहनी चाहिए। नाम कुछ है तत्त्व यदि एक है तो काफी है। कहा भी है —

य शैवा समुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो -
 बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटव कर्त्तन्ति नैयायिका ।
 अर्हन्नित्यथ जैनशासनरता कर्मन्ति गीमासका ,
 सोऽय वो विदधातु वाञ्छितफल त्रैलोक्यनाथो हरि ।

जो दुखो को हरण करता है- नष्ट करता है वह हरि कहलाता है ।
 उस हरि को कोई शिव भी कहते हैं। शिव का अर्थ भी यही है, अर्थात् जो
 कल्याण-सुख रूप है वह शिव है। अगर कोई शिव का नाम लेकर किसी के
 घर में आग लगाता है तो क्या उसने शिव का स्वरूप समझा है? नहीं। शिव
 तो वही है जो सुख उत्पन्न करे। उसे वेदान्ती लोग ब्रह्म कहते हैं। लेकिन ब्रह्म
 को जानने वाले का क्या कर्त्तव्य है? जो सबके सुख दुख को अपना ही मानता
 है और प्राणीमात्र को ब्रह्मरूप देखता है, वही सच्चा वेदान्ती है। जो इसके
 विपरीत करता है क्या उसने ब्रह्म को पहचाना है? जो -

अत्तसमे मन्निज्जा छप्पि काये ।

इस कथन के अनुसार सब में ब्रह्म मानता है वही वेदान्ती है और
 उसी ने ब्रह्म को जाना है।

बौद्ध उसे 'बुद्ध' कहते हैं। लेकिन बुद्ध को शान्ति के लिए माना जाता
 है या अशान्ति के लिये? बुद्ध का नाम लेकर आग लगाने का कोई समर्थन
 नहीं करता। सभी लोग शान्ति की हिमायत करते हैं। ऐसी दशा में बुद्ध, शिव
 या ब्रह्म में क्या अन्तर रहा?

अब नैयायिकों की बात पर आइये। प्रमाण देने में पट्टु-नैयायिक
 जिस कर्त्ता कहते हैं वह कर्त्ता शान्ति देता है या अशान्ति देता है? अगर वह
 अशान्ति देता है तो उसे यमराज कहा जायगा। अगर ईश्वर यमराज नहीं है
 तो उस शान्ति दाता ही कहा जायगा और तब बुद्ध में, शिव में ब्रह्म में या इसमें
 क्या अन्तर है?

साधारण लोक—व्यवहार में अर्हन्त के उपासकों में दूसरे मतानुयायियों की अपेक्षा कोई खास विशेषता क्यों नजर नहीं आती? पाप करते समय लोग परमात्मा से मानो यही कहते हैं कि तू यहाँ से हट जा। 'अरह' वह कहलाता है जिससे कोई बात गुप्त न रहे जो सभी कुछ जानता और देखता है। जब परमात्मा सर्वज्ञ और सर्वदर्शी है तो आप उससे अपने पाप को कैसे छिपा सकते हैं? अगर आप में यह भावना रही कि— हे प्रभो! मेरे द्वारा पाप न हो और मैं तुझे सभी जगह व्यापक मानूँ, तब तो आपने अर्हन्त को जाना है। नहीं तो क्या जाना है।

इसलिये मैं यह कहता हूँ कि परमात्मा का नाम लेकर ही मत रह जाओ। यह मानो कि प्रभु सर्वज्ञ हैं और सर्वदर्शी हैं। वे सभी कुछ जानते—देखते हैं हमारा पाप उनसे छिपा नहीं रह सकता। अगर आपके अन्तःकरण में यह श्रद्धा बद्धमूल हो गई है तो क्या आप अपराध करने का साहस करेंगे? आप राजा से डरते हैं मगर पाप करते समय परमात्मा का भय नहीं रखते यही माया है। प्रकट में कुछ करना और अप्रकट में कुछ करना ही तो माया का लक्षण है। हम आपके सामने उपदेश देने बैठे तो सन्त बन कर बैठे और उपदेश सुनावें लेकिन अकेले होने पर यह विचार करें कि यहाँ कौन देखता है तो क्या हम सचमुच साधु हैं? और क्या हमने सचमुच परमात्मा को सर्वज्ञ माना है? क्या हमने लोगों को दिखाने के लिए ही साधुता अगीकार की है? हमारे लिये शास्त्र में कहा है—

से गामे वा नयरे वा रण्णे एगओ वा परिसागओ वा, सुत्ते वा जागरमाणे वा।

अर्थात्— साधु चाहे ग्राम में हो, चाहे नगर में हो, चाहे वन में हो, चाहे अकेला हो, चाहे समूह में हो, चाहे सोता हो, चाहे जागता हो, उसे सदा एकसा रहना चाहिये। वह किसी भी समय परमात्मा को न भूले। ऐसा करने पर ही हम सच्चे साधु हैं। अगर हममें यह बात न हो किन्तु प्रकट में कुछ और अप्रकट में कुछ करने लगे तो हमारे पास कौन फटकेगा?

आप हमारे पास आये हैं। लेकिन क्या लाने आयेंगे? इस बात पर आपका भी विचार करना चाहिए। हमारी सेवा करने के लिये आप हमारे पाटल ता उदात्त नहीं हैं। हमारी सेवा यही है कि आप समभाव रखें। आपने समभाव रखा तब तो हमारी सेवा है। नहीं तो सेवा का नाम ही नाम है। हम आपसे कोई मिहनताना तो लत नहीं हैं। समभाव रखने का उपदेश आपका

मुफ्त ही मिल रहा है। इसलिए उसकी उपेक्षा मत करो और यहा आना तथा अर्हन्त के भक्त कहलाना सार्थक करो।

मतलब यह है कि जैन लोग जिसे अर्हन् कहते हैं, वह भी तो शांति करने वाला ही है। फिर अन्तर क्या है?

कवि आगे कहता है, मीमांसक उसे कर्म कहते हैं। वह कर्म क्या है? सभी लोग अच्छे कर्म करने को ही कहते हैं। जैनशास्त्र कब कहते हैं कि बुरे काम करो। जैनशास्त्र अच्छे काम करने की ही प्रेरणा करता है।

थोड़ी देर सामायिक में बैठकर अच्छे काम किये तो क्या हुआ। जब आप व्यवहार में भी बुरे काम न करे किन्तु अच्छे काम करे, तभी समझना कि हम जैन के मार्ग पर हैं।

साराश यह है कि नाम कुछ भी हो, काम देखो। अच्छे काम द्वारा परमात्मा की शरण में जाओ। साथ ही जो कुछ भी करो, परमात्मा की शरण के लिये करो। इस लोक या परलोक सम्बन्धी सासारिक सुखों की अभिलाषा से मत करो। शास्त्र में कहा भी है —

न इह लोवट्ठियाए तवमहिट्ठज्जा, न परलोगट्ठियाए तव अहिट्ठज्जा नन्त्थ निज्जरट्ठियाए तव अहिट्ठज्जा।

शास्त्र कहते हैं—हे भाइयो। तुम्हारी क्रिया तुम्हें काम, क्रोध आदि की तरफ न ले जाये इस बात का ध्यान रखो। तुम तपस्या आदि कोई भी करणी करो पर वह इसलोक या परलोक की या और किसी वस्तु की लालसा से मत करो किन्तु निर्जरा के लिए करो। परमात्मा की शरण में जाने के एकमात्र उद्देश्य से ही करो।

जा लोग तपस्या करते हैं उनसे मेरा यही कहना है कि तुम्हारा तप निर्जरा के लिए ही हो और तपस्वी को देखकर आपको भी सोचना चाहिये कि जब तपस्वी ऐसा कठोर तप करते हैं तो हमें क्या झूठे दुराचार आदि जो बुराचार दृष्टि से भी त्याज्य हैं नहीं त्याग देना चाहिए? इस प्रकार सोचकर जो तप त्याग उ उन्हे त्यागकर नीति मान् बनो। नीतिमान् बनते ही धर्मात्मा की शरण में जा सकते हैं। यह स्मरण रखो कि हम गृहस्थ हैं पाप मत करो। पाप त्याग कर पापों से निजाई के अनुसार अच्छे काम करो और जो कुछ करो परमात्मा के लिये करो।

मे न पड कर ईश्वर के गुणो पर विचार करे। मूल तत्व देखे और कल्याण का मार्ग अपनाए।

भगवान् ऋषभदेव का श्रेयासकुमार के हाथ से पारणा हुआ हे। सारे जगत्, मे यह बात प्रसिद्ध हो गई। देखना चाहिये कि भगवान् का पारणा तो श्रेयासकुमार के हाथ से हुआ, मगर जो लोग भगवान् को हाथी घोडा, कन्या आदि देने को उद्यत होते थे, उन्हे कोई फल हुआ होगा या नही? जब उन लोगो ने यह सुना है कि भगवान् ने श्रेयास कुमार के घर इक्षु-रस लिया है तब वे लोग सोचने लगे और पश्चात्ताप करने लगे कि हम लोग भ्रम मे थे कि भगवान् को आहार के बदले हाथी घोडा आदि देने को तैयार होते थे। भगवान् को हाथी-घोडे की आवश्यकता ही क्या है? हमारे घर मे खाने-पीने की वस्तुए भी पडी थी, फिर भी हमने भगवान् के सामने वह वस्तुए पेश नही कीं। यह हमारा कितना अज्ञान है। हाय! अज्ञान कितना अनर्थकारी होता है।

लोग इस प्रकार पश्चात्ताप करने लगे और श्रेयासकुमार के पैरो मे पडने लगे। सभी ओर श्रेयासकुमार की प्रशसा होने लगी। इस तरह उन लोगो को भी लाभ ही हुआ। कई लोग कहने लगते हैं कि हमारे पास धन नही है। हम परमात्मा का भजन किस प्रकार करे? मगर इस वृत्तात से यह समझ लेना चाहिये कि परमात्मा को धन की आवश्यकता नही है। भक्ति धन से ही नही होती।

भगवान् मोन थे लेकिन लोग तो दाता का ही गुण-गान करते थे। इससे प्रकट है कि भगवान् ने जब मोक्षधर्म प्रकट किया, उससे पहले ही श्रेयासकुमार ने दान-धर्म प्रकट किया था जो मोक्ष का पाया है। मोक्ष का पाया ही न हो तो मोक्ष कैसे मिल सकता है?

यद्यपि मोक्ष के लिए दान आवश्यक हे लेकिन आज लोगो म दान की वृत्ति कम हो रही हे। लोग जो कुछ भी देते हैं उसके बदले अखबारा म नाम चाहते हैं। मगर दान केसा होना चाहिए इस सबध म गीता म कहा है-

दातव्यमिति यद्दान दीयतेऽनुपकारिणे ।

देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्त्विक विदु ॥

अर्थात्-जो दान दश-काल पात्र देखकर बिना किसी प्रत्युपकार की भावना के दिया जाता हे वही दान सात्त्विक हे।

जिसका जिस समय जिस वस्तु की आवश्यकता हे उसका उस समय वही वस्तु दना विवकयुक्त हे। दूसर का उस चीज की जरूरत हे और अपने पास वह चीज हे ता उस दूसर का द दान की उदारता रखना ही दान

है। दान में देश, काल, पात्र आदि रखने की आवश्यकता है। इन बातों का विवेक होना ही चाहिये। ऐसा न हो कि प्यास के मारे जिसका कंठ सूख रहा हो उसे भोजन लेने को कहा जाय और जो भूख का मारा छटपटा रहा है उसे पानी बतलाया जाए। ऐसा हुआ तो क्या यह काल और पात्र का विवेक कहलाया? दान देकर फिर इस बात की भी चिन्ता करनी चाहिये कि जिसे हमने दान दिया था, उसका क्या हुआ? आप कुत्ते को रोटी डाल देते हैं लेकिन फिर यह भी देखते हैं कि उनका क्या होता है? बहुत से लोग तत्काल आवेश में आकर कुछ कर डालते हैं या दे देते हैं लेकिन देश, काल और पात्र का ध्यान न रखा तो वह दान भी पूरी तरह सफल नहीं होता।

प्रत्येक कार्य में ज्ञान की आवश्यकता है। भगवान् ऋषभदेव कष्ट सहते हुए घर-घर इसीलिये घूमे थे कि कौन ज्ञानवान् होकर इस बात को समझे कि मुनि को किस प्रकार दान देना चाहिये? भगवान् दूसरों को विवेक देने के लिये घर-घर घूमे और निराहार रहे तो क्या आप अपनी भलाई का विवेक नहीं कर सकते और घर वालों को भी विवेक नहीं सिखा सकते?

सत् और असत् को पहचानना ही विवेक कहलाता है। सत् असत् के विवेचन को ही विवेक कहा गया है। अर्थात् अपने कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य की पहचान होना विवेक या ज्ञान है।

भगवान् ने सबको ज्ञान के सम्बन्ध में विवेक सिखलाया। उस समय दान लेने वाले केवल भगवान् ही थे और दान देने वालों की कमी नहीं थी। फिर भी भगवान् ने सबको विवेक सिखलाना आवश्यक समझा।

भगवान् एक बार विनीता नगरी की तरफ चले। विनीता नगरी में मरुदेवी माता हाय ऋषभ, हाय ऋषभ कहकर भगवान् का ही स्मरण किया करती थी। भगवान् ने तो कष्ट सहन करके तत्त्वज्ञान प्रकट किया था और माता भगवान् को ही स्मरण किया करती थी। फिर भी दोनों को एक ही गति प्राप्त हुई। इस आधार पर सोचना चाहिये कि भगवान् की भक्ति की कैसी गरिमा है।

माता मरुदेवी का भगवान् के विछोह में खाना-पीना आदि कुछ भी नहीं रूखा था। वहा भी है -

वलेशैर्युतो गनसि चेन्नहि किचिदस्ति।

जो वस्तुएं खाने-पीने के लिए हैं, वे भी अन्न-पानी पर ही अगर चित्त में शांति न हो तो खाने-पीने में रुचि नहीं लाती। लेकिन चित्त में शांति न होने या वस्तु अच्छी

न लगने के मुख्य दो कारण होते हैं— एक तो ससार से विरक्ति और दूसरा किसी परिजन का वियोग।

माता को किसी चीज की कमी नहीं थी। उनकी सेवा करने वाले भरत और बाहुबली जैसे पौत्र थे। उनकी रानिया भी माता की आज्ञा पालने में अपना अहोभाग्य मानती थी। उनके पास हाथी थे, घोड़े थे सभी कुछ था। जिस ओर वे दृष्टि घुमाती, आनन्द ही आनन्द था। सब लोग हाथ जोड़कर उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। फिर भी ऋषभदेव के बिना उनके लिये सभी कुछ सूना था। वे रात—दिन ऋषभदेव को ही याद किया करती। भक्ति के मार्ग का यह अनोखा उदाहरण है। आप भी जब यह मानने लग कि हमें चाहे कितनी ही चीजे क्यों न मिल जाए, अगर परमात्मा नहीं मिला है तो कुछ भी नहीं मिला है तभी समझना कि हमारे चित्त में भगवान् की भक्ति है।

माता मरुदेवी रात के समय, अचानक सोने से उठकर कहने लगती—क्या ऋषभ आया है? ऋषभ! ऋषभ कहा है?

तब सुनन्दा और सुमगला कहती—माता! पागल क्यों हुई जा रही हो? तुम्हारी आज्ञा पाकर ही तो वह गये हैं। अब जल्दी लोट आएंगे।

माता व्याकुल होकर कहती—वह आयेगा, कब आएगा? तुम मुझे फुसला तो नहीं रही हो? क्या वह सचमुच आएगा?

भरत की रानिया कहती—माता, धीरज रखो। हम आपके पौत्र से कहेगी कि आप राजपाट में ही भूल रहे हैं और यह जानने का प्रयत्न नहीं करते कि भगवान् कहा हैं?

भरत की रानियों के इस प्रकार कहने पर माता कहती—बहुओं तुम सुलक्षणा हो। लेकिन ऋषभ कब आएगा?

माता को इस प्रकार बहुत तरह से सतोष देने का प्रयत्न किया जाता मगर थोड़ी ही देर में फिर वही रट लगाती—ऋषभ! कहा हैं? तू कब आएगा?

कभी—कभी सान्त्वना देने पर वह कहती—मैं जब तक ऋषभ का आखा स न देख लूँ और उसका शब्द काना स न सुन लूँ, तब तक मुझ सताप नहीं हान का।

जब भरत माता के पास जात तो माता उन्हें मीठासा उलहना दती—भरत! तू राजपाट पाकर मेरे ऋषभ का बिलकुल भूल गया है। घर में उस किस प्रकार रखती! अब कान जान वह कैसे रहता हागा? इस समय उसकी क्या दशा हागी?

माता की व्यथा से सनी वाणी सुनकर भरत काप उठते। वह सोचने लगते—माता का हृदय कैसा होता है। माता के हृदय को माता के सिवाय और कौन जान सकता है?

भक्त का हृदय जब माता के हृदय के समान बन जाता है, तभी उसकी परमात्मा से भेट होती है।

माता की उत्कठा और व्यथा देखकर भरत सोच-विचार में पड जाते। उनकी समझ में ही न आता कि क्या कह कर माता को धीरज बधाऊ। भगवान् ज्ञानी हैं। वे स्वयं माता की यह दशा जानते हैं। मैं माता को क्या समझाऊ।

पुरिमताल नगर में आते-आते भगवान् को अनन्तज्ञान और अनन्तदर्शन की प्राप्ति हुई। अयोध्या में भगवान् का समवसरण हुआ। भरत को खबर लगी कि भगवान् केवलज्ञान और केवल दर्शन की लक्ष्मी लेकर पधारें हैं। वे भगवान् की सराहना करके अपने आप को राजपाट उलझे रहने के कारण धिक्कारने लगे। उन्होंने सोचा—भगवान् के पधारने से माता की अभिलाषा पूर्ण हो गई।

भरत माता मरुदेवी के पास पहुँचे। माता ने पूछा भरत! आज तू इतना प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहा है?

भरत ने मुस्करा कर कहा—माता, आज बड़े आनन्द का समाचार मिला है। आप रात-दिन जिनके लिये चिन्ता करती रहती थी और जिनका नाम रटा करती थी वे भगवान् पधार गये हैं।

यह सुनते ही माता की प्रसन्न का पार न रहा। उन्होंने कहा—ऋषभ आ गया? पर वह घर पर क्यों नहीं आया? खैर, नहीं आया तो न सही। बहुत दिनों में लौटा है। मैं जाकर बुला आती हूँ।

भी उनका हृदय शुद्ध है। इसी से वह कहती है कि ऋषभ को मैं ही क्यों न बुला लाऊँ।

माता का कथन भरत ने भी सुना। उन्होंने सोचा माता इस समय हर्ष की चरम सीमा में हैं। भगवान् घर पर नहीं पधारेगे, यह कहकर उनक हर्ष को एकाएक आघात पहुंचाना उचित नहीं है। गीता में कहा है —

न बुद्धिभेद जनयेदज्ञाना कर्मसगिनाम् ।

अर्थात्—जो अच्छे काम में लगा है उसकी बुद्धि में गडबड पैदा कर देना उचित नहीं है।

एवन्ताकुमार से गौतम स्वामी क्या अपना हाथ नहीं छुड़ा सकते थे? लेकिन ऐसा करके उन्होंने एवन्ताकुमार के हर्ष का छेदन नहीं किया।

पूज्य श्रीलाल जी महाराज कहा करते थे—मेरा विवाह हुआ और मैं वापस लौटा तब तपस्वी पन्नालालजी महाराज वहा विराजमान थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं उनके पैर पकड़ने के लिये दौड़ा। मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मेरे पास सगठा (सचित्त—स्पर्श) होने योग्य कोई वस्तु है। मुझे महाराज का पैर पकड़ने के लिये जाते देखकर लोग कहने लगे—सगठा होगा, सगठा होगा। हल्ला—सा मच गया। लेकिन तपस्वी जी महाराज ने कहा—इस तरह किसी के हर्ष का छेदन नहीं करना चाहिये। इस हर्ष में इस बात का ध्यान नहीं रहा।

भरत ने माता से कहा—माताजी हम लोग भगवान् के पास चलत ही हैं। फिर जैसा आपको उचित लगे, करना।

माता—ठीक है। जल्दी करो। फिर उन्होंने बहुओं से कहा—अरी तुम सब भी जल्दी तैयार हो जाओ। आज अपनी चिरकाल की साध पूरी हो रही है आज मेरा ऋषभ आया है। चलो सब मिलकर उसे घर ले आए।

भरत ने अपनी सेना सजायी। हाथी सजाये। घोड़े सजाये। उधर भरत की रानिया तैयार होकर माता के पास आ पहुची। सबको देखकर माता विचारने लगी—ऋषभ के आने से मुझे ही नहीं सभी को हर्ष है। वास्तव में ऋषभ सभी का है। वह सारे जगत् का रक्षक है।

माता हाथी पर सवार होकर भगवान् के पास चली। भरत और बाहुवली उन पर चवर ढार रह थे। उनक पुण्य का क्या कहना है? यद्यपि उनके लिय सभी चीज प्रस्तुत थी मगर उनका मन तो भगवान् में ही लगा था। वास्तव में माता मरुदवी की तरह ससार की सब वस्तुओं का एक

किनारे रख परमात्मा के चरणों में ही मन लगाता है, वही सच्चा पुण्यवान् है और वही अपना शाश्वत कल्याण कर सकता है।

माता हाथी पर सवार थी और भरत एवं बाहुबली जैसे महापुरुष उन पर चवर ढोर रहे थे, फिर भी मानो उन्हें इस गौरव का ध्यान ही नहीं था। जिनका मन तो प्रभु में ही लीन था। आज जरा-सा ऐश्वर्य पाकर लोग जमीन पर पाव नहीं रखते। नया जूता पहनकर ही अभिमान करते हैं। सोचने लगते हैं—ओह! मेरे जैसा दूसरा कौन है? उन्हें यह नहीं मालूम कि वे जिस सम्पदा पर अभिमान करते हैं वह कितनी तुच्छ है। ऐसी नगण्य सम्पदा पर क्या अभिमान।

माता को भगवान् के पास पहुँचने की उतावली थी। वह सोच रही थी कि मैं कब ऋषभ को देखूँ! इस कारण कहने लगी—'यह हाथी चलता क्यों नहीं है। क्या आज इसे खाने को नहीं मिला?'

आखिर जिस हाथी पर माता सवार थीं वह भगवान् के समीप जा पहुँचा। भरत ने माता से कहा—माता, देखो, भगवान् वे सामने विराजमान हैं।

माता—कहाँ? मुझे तो नहीं दिखाई दिया।

भरत ने भगवान् की ओर उँगली बताकर कहा—देखो, वे रहे।

भगवान् को देखकर माता कहने लगी—ऋषभ ऐसा वैभवशाली हो गया है। अपने वैभव में वह मुझे भी भूल गया है क्या? इसमें आश्चर्य ही क्या है। अरे इसके सामने इन्द्र, इन्द्रानी देव और देविया हाथ जोड़े हैं। ऐसी सम्पदा पाकर मुझे भूल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देखो न, मुझे देखकर वह न सामने आया और न उठा ही।

भरत वास्तविक परिस्थिति से परिचित थे। वे अपनी भोली दादी को क्या उत्तर देते? उनकी समझ में ही नहीं आता था कि मैं इन्हें किस प्रकार समझाऊँ? समझा देने में माता के दिल को चोट लगने की आशंका भी थी। अतएव उन्होंने टालते हुए कहा—माताजी आप उन्हीं से पूछना कि वे क्यों नहीं उड़ें?

जब हाथी और भी सन्निकट आ गया, तब वह कहने लगी—अरे ऋषभ तो अब भी नहीं उठा? वास्तव में इस पर मेरा राग है। मुझे इस राग के घेरे से बाहर निकलना चाहिये। यद्यपि अप्रशस्त राग से प्रशस्त राग अच्छा है, लेकिन उससे भी आत्मा को विलग होना चाहिये। जब ऋषभ ने मुझे ओर इस ससार को त्यागा है तभी उसे यह सम्पदा मिली है। इससे स्पष्ट है कि त्याग से ही सब कुछ मिलता है। ऋषभ का मोन मानो कानो से टकरा कर कहता है—माता, जागो और मोह त्यागो। मोह त्यागने से ही इसे यह ऋद्धि मिली है। मैं मोह त्याग दूगी तो क्या मुझे यह ऋद्धि नहीं मिलेगी?

इस प्रकार सोचकर माता ने भरत से कहा हे भरत! जगत् जजाल है।

एगो मे सासओ अप्पा नाणदसणलक्खणो।

सेसा मे बाहिरा भावा सव्वे सजोगलक्खणा।।

भरत! यह सारा ससार जजाल है। केवल आत्मा ही शाश्वत है। ससार की किसी भी वस्तु के साथ आत्मा का लगाव नहीं है। यह सब कल्पना का ही खेल है। आत्मा सब से भिन्न है। जब मैं यह बात जान गई हू तो ससार के जाल में क्यों पड़ू?

इस प्रकार कहकर माता ने अपने आत्मा को राग से पृथक् किया। आत्मा के लिये अप्रशस्त राग को जीतना उतना कठिन नहीं जितना प्रशस्त राग को जीतना कठिन होता है। मगर माता ने प्रशस्त राग को भी जीत कर दिखा दिया कि इस राग को भी जीतना चाहिये।

माता ने आत्मा को राग से खीचकर मोह नष्ट कर दिया। बारहवे गुणस्थान की अवस्था प्राप्त की। फिर तेरहवे गुणस्थान की स्थिति भोगकर सिद्धि प्राप्त की।

माता को देखकर भरत सोचने लगे—माता यह क्या कर रही है! उन्होंने प्रकट में कहा—माता, आप अपने पुत्र को देखिए न। लेकिन माता तो सिद्ध बुद्ध ओर मुक्त हो चुकी थी। माता का शरीर देखकर वे जान गये कि माता ने सिद्धि प्राप्त कर ली है। वह सोचने लगे—जिस प्रयोजन के लिये मानव शरीर की प्राप्त होती है माता का वह प्रयोजन पूर्ण हो गया माता का उद्देश्य सफल हो गया। जिस काम के लिये दीपक हाथ में लिया जाता है। वह काम हा जान के बाद दीपक त्याग दिया जाता है इसी प्रकार महापुरुष काम हान तक ही व्यवहार रखते हैं और काम हो जाने पर व्यवहार त्याग देते हैं। माता न भी शरीर का काम हा जाने पर शरीर त्याग दिया है।

मोह के कारण भरत और बाहुबली माता के लिये शोक करने लगे। उस समय इन्द्र ने आकर उनसे कहा—माता के लिए शोक मनाना वृथा है। वह प्रथम केवली हुई है। भगवान् ने इतने कष्ट सह कर जो दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है उसे माता ने सहज ही प्राप्त कर लिया है। उन्होंने मानव-जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त की है। उनके लिए दुःख न करो। शोक न मनाओ।

इस प्रकार सब को समझा कर इन्द्र ने माता के शरीर का अन्तिम सस्कार किया। माता के शरीर को देखकर भरत आदि सबके मन में यह भावना हुई कि माता के हृदय में भगवान् के प्रति इतनी उत्कट तल्लीनता थी कि उन्होंने हाथी के हौदे पर बैठे-बैठे ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। यह क्या कुछ साधारण बात है! भगवान् के प्रति ऐसा प्रेम हमें कब प्राप्त होगा?

आत्मा का परम कल्याण एक ही जन्म में नहीं होता। उसके लिये अनेक जन्मों की साधना के सस्कारों की आवश्यकता रहती है।

माता के हृदय में भगवान् के प्रति जो प्रेम था, उसे आदर्श मानकर आप भी भगवान् के प्रति प्रेम करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा।

जामनगर के व्याख्यान

1 : आत्मा और परमात्मा

श्री सुबुद्धि जिनेश्वर वन्दिये रे, प्राणी।

परमात्मा की प्रार्थना करने का रहस्य गहरा है। उस रहस्य तक मनोभाव की पहुँच भी कठिनाई से ही होती है तो शब्दों की पहुँच सरलता से कैसे हो सकती है? फिर भी शब्दों का प्रयोग किये बिना काम नहीं चलता। ससार में शब्दों को छोड़कर और क्या साधन है कि कोई अपने मन के भावों का प्रकट करे? अतएव इतना कहता हूँ कि आत्मा पर चढ़े आवरणों को हटाने के लिए ही परमात्मा की प्रार्थना की जाती है। आत्मा के मौलिक स्वरूप पर विचार करने से विदित होता है कि वास्तव में आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कुछ भी अन्तर नहीं है। जो अन्तर आज मालूम हो रहा है वह आपाधिक है। यह बाह्य कारणों से उत्पन्न हुआ है वह बाह्य कारण आठ कर्म हैं। आठ कर्म आत्मा के वेरी हैं। उन्होंने आत्मा के असली स्वरूप को ढक दिया है। आत्मा को राजा से रक बना दिया है। साधारण लोग दूसरे व्यक्तियों का अपना दुश्मन समझते हैं मगर उन्हें वास्तविकता का पता नहीं है। जिसे वास्तविकता का भान हो जाता है उसके मन में तनिक भी सदेह नहीं रहता है। आठ-आवरण के सिवाय आत्मा का शत्रु और कोई नहीं है। इन्हीं वैरियों का हटाने के लिए ही परमात्मा की स्तुति की जाती है।

लोक व्यवहार में अक्सर ऐसा होता है। फिर भी पौराणिक उदाहरण देखना हो तो कोरवों और पाण्डवों का उदाहरण देख सकते हैं। जब कोरव-पाण्डव युद्ध होना निश्चित हो गया और दोनों ही विजय प्राप्त करने की अपनी-अपनी शक्ति को टटोलने लगे तो उन्हें प्रतीत हुआ कि हमारी विजय सिर्फ हमारी शक्ति से नहीं होगी। अतएव दाना ही श्री कृष्णजी की शरण में गये। दोनों ने कृष्णजी को अपने-अपने पक्ष में शामिल करने का विचार किया। अर्जुन ने श्रीकृष्ण को पसन्द किया और दुर्योधन ने उनकी सलाह पसन्द की। मगर विजय उसी पक्ष की हुई जिस पक्ष में अकल श्रीकृष्ण थे। श्रीकृष्ण की बलवती सेना भी कोरवों को विजयी नहीं बना सकी और अकेले निश्शस्त्र श्रीकृष्ण ने पाण्डवों को विजयी बना दिया।

अर्जुन ने विशाल और सुशिक्षित यादव सेना नहीं लेकर कृष्ण को ही लेना उचित समझा था। अर्जुन जानते थे कि कृष्ण की विवेकयुक्त बुद्धि के सामने शस्त्र क्या कर सकते हैं? नीति में कहा है -

बुद्धिर्यस्य बल तस्य, निर्बुद्धेस्तु कुतो बलम् ?

अर्थात्—जिसमें बुद्धि है उसमें बल है। बुद्धिहीन में बल कहा?

दुर्योधन के पक्ष में विशाल सेना थी और शस्त्रास्त्र की कमी नहीं थी मगर उसकी बुद्धि खराब थी। इस कारण उसकी हार हुई। अर्जुन बुद्धिमान थे इसलिए उन्होंने सेना नहीं लेकर श्रीकृष्ण को ही लिया। इसी तरह अगर आपकी बुद्धि अच्छी है और आप विजय चाहते हैं कर्मरूपी शत्रुओं का भगवान् चाहते हैं तो आप भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण लीजिए। लेकिन यह ध्यान रखना कि भगवान् सुबुद्धिनाथ को प्राप्त करने के लिए निर्मल बुद्धि हानी चाहिए। अगर आपकी बुद्धि में विकार हुआ तो भगवान् सुबुद्धिनाथ आपका प्राप्त नहीं होंगे। अपनी बुद्धि का निर्मल बनाकर जब आप सुबुद्धिनाथ प्रभु की शरण ग्रहण करें तो आपकी आत्मा के शत्रु आप ही भाग जाएंगे। आत्मा के सच्चे शत्रु आत्मा में ही रहते हैं। वे भगवान् की सहायता के बिना नहीं भाग सकते। इसलिए जैसे अर्जुन के मन में यह निश्चय था कि कृष्ण के बिना मरी जीत नहीं हा सकती उसी प्रकार आप भी अपने मन में निश्चय कर लीजिए कि भगवान् सुबुद्धिनाथ की सहायता के बिना मैं अपने आंतरिक शत्रुओं पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इस प्रकार की दृढ़ आस्था हान पर ही आप भगवान् की शरण ले सकते हैं। श्रीकृष्ण के पास सेना भी थी और हथियार भी थे। लेकिन भगवान् सुबुद्धिनाथ के पास हथियार नहीं हैं। फिर भी क्या आप उनकी सहायता लेना पसन्द करेंगे? आपकी समझ में यह बात आ जानी

चाहिए कि हथियारों में जहर भरा हुआ है। हथियार दूसरों का गला काटने के सिवाय और कुछ भी काम नहीं दे सकते। उनसे शत्रुओं की हानि नहीं वृद्धि ही होती है। हानि अगर होती है तो शस्त्र का उपयोग करने वाले की ही होती है। शस्त्रों के द्वारा शत्रुता भी मिटने के बदले बढ़ती ही है। अगर आप इस तथ्य को भलीभांति समझ लेंगे तो शस्त्रहीन भगवान् सुबुद्धिनाथ को उसी प्रकार ग्रहण करेंगे जैसे वीर अर्जुन ने निश्शस्त्र श्रीकृष्ण को ग्रहण किया था। आप विश्वास रखिये जब आपके हृदय में वीतराग भगवान् विराजमान होंगे तो राग-द्वेष आदि विकार उसी प्रकार विलीन हो जाएंगे, जैसे सूर्योदय होने पर अन्धकार विलीन हो जाता है।

बाह्य दृष्टि से न देखकर अन्तर्दृष्टि से देखेंगे तो पता चलेगा कि आपके आन्तरिक शत्रु वही हैं जिन्हें वीतराग भगवान् ने जीता है। उन्हीं शत्रुओं ने आपके ऊपर अपना आधिपत्य जमा रखा है। भक्तजन कहते हैं—

जे तुम जीत्या ते मुझ जीतिया,

पुरुष किसो मुझ नाम .. ।

अतएव अगर आप शत्रुविहीन बनना चाहते हैं तो भगवान् को अपने हृदयमन्दिर में विराजमान कीजिये। भगवान् ने उन वैरियों को जीत लिया है अतएव उनके भीतर प्रवेश करते ही वैरी भाग जाएंगे। इसमें सदेह की आवश्यकता नहीं है। णमोकारमंत्र का पहला पद है— नमो अरिहताण। ज्ञानतः परिशो का नाश करने वालों को नमस्कार हो। इस पर आशंका हो सकती है कि जिसने अपने वैरियों का नाश किया है वह वीतराग कैसे कहला सकता है? नार उन्हाने किसी बाह्य शत्रु को नष्ट नहीं किया है। कर्म-शत्रु का नाश करने के कारण ही वे अरिहत कहलाते हैं।

विगडी वस्तु लेकर अपनी शक्ति से उसे सुधारती है। फिर उसका फल आप ग्रहण करते हैं। अब अगर आप सुधरी हुई वस्तु लेकर उसे विगाड दें तो वनस्पति की अपेक्षा भी गये-बीते कहलाएंगे या नहीं?

प्रश्न किया जा सकता है कि पृथ्वी, पानी आदि को 'दीर्घलोक' न कह कर सिर्फ वनस्पति को ही 'दीर्घलोक' क्यों कहा है? इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य का कहना है कि वनस्पति के आधार पर ही ससार का टिकाव है। इसी कारण वनस्पति को 'दीर्घलोक' कहते हैं।

पानी बरसने पर जगल में हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। पानी बरसने पर वनस्पति हरी हो जाती है, लेकिन साधु के वचनरूपी जल की वर्षा होने पर भी अगर आपके अन्तःकरण में धर्म की जागृति नहीं हो तो आपको क्या कहा जाय?

अपने यहाँ पन्नवणसूत्र में वनस्पति के सम्बन्ध में बहुत विचार किया गया है। आजकल के वैज्ञानिकों ने भी वनस्पति शास्त्र की रचना की है। वनस्पति के विषय में गांधीजी ने अपने एक लेख में लिखा है कि—वनस्पति की शोध में अभी तक बहुत कमी है। इतनी अधिक कमी है कि अगर यह कहा जाये कि अभी तक पृथ्वी ही नहीं जोती गई है तो भी कुछ अनुचित नहीं होगा। अगर वनस्पति की विशिष्ट खोज की जाये तो लागा कि भ्रष्ट दवा खान की आवश्यकता न पड़े। आयुर्वेद में कहा है कि जो प्राणी जहाँ उत्पन्न होता है उसके लिए उसी प्रदेश की दवा उपयोगी होती है। ऐसा होत हुए भी आजकल के लोग भ्रष्ट चीजे खाना पसन्द करते हैं और भारतवर्ष में उत्पन्न होकर भी इंग्लैण्ड की ओषधि खाते हैं वह दवा कितनी ही अपावन क्या न हो। बिना विचार किए उसे निगल जात हैं या डकार जात हैं। अगर वनस्पति के सम्बन्ध में अधिक खोज की जाय तो इस देश के निवासियों का प्रकृति के विरुद्ध और अपवित्र दवाइया खान का अवसर ही न आवे।

मतलब यह है कि क्रियाजनित सस्कार किस प्रकार आत्मा का शुभाशुभ फल देता है इस बात की खोज वनस्पति के आधार पर की जा सकती है। इसके लिए वटवृक्ष का देखिये। वटवृक्ष हवा-पानी आदि के सयाग से अपना विस्तार करता है। उसकी डालियाँ आर पत्ता का फेलाव हाता है आर उनमें फल लगत है वट की इस प्रकट क्रिया के साथ ही साथ उसमें एक गुप्त क्रिया भी हाती रहती है। उसी गुप्त क्रिया के आधार पर यह विचार किया जा सकता है कि शुभ-अशुभ क्रियाओं से उत्पन्न हान वाले सस्कार किस प्रकार आत्मा का फल प्रदान करत है?

बड के फल मे छोटे-छोटे बीज होते हैं। उन बीजों मे बड अपना सरीखा वृक्ष भर देता है। फल या बीज में अगर बड-वृक्ष को देखने का प्रयत्न किया जाये तो दिखाई नही देता मगर बुद्धि द्वारा समझा जा सकता है कि बीज मे सम्पूर्ण वृक्ष छिपा हुआ है। छोटे से बीज में अगर वृक्ष न छिपा होता तो पृथ्वी पानी ताप आदि का अनुकूल सयोग मिलने पर वह कैसे प्रकट हो सकता था? आशय यह है कि वट-वृक्ष के सस्कार जैसे उसके बीज में मौजूद रहते हैं उसी प्रकार आत्मा द्वारा की हुई क्रियाओं के सस्कार आत्मा में मौजूद रहते हैं और वे सस्कार क्रिया के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा को शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं।

पानी बरसने से पहले जगल मे जब हरियाली नहीं होती, उस समय अगर हरियाली के बीजो को देखा जाये तो उनमे वैसी विचित्रता नजर नही आएगी। मगर पानी बरसने पर जब नाना प्रकार की हरियाली उगती है तो मानना ही पडेगा कि बीज भी नाना प्रकार के थे। बीज न होते तो हरियाली कहा स आती? और अगर बीजो मे विचित्रता न होती हरियाली मे विचित्रता कैसे होती? बीज के अभाव मे हरियाली नही होती, पानी चाहे कितना ही बरस। इस प्रकार कार्य को देखकर कारण का पता लगा लिया जाता है। हरियाली को देखकर जाना जा सकता है कि यहा बीज मौजूद थे और जैसे बीज ये पानी आदि का सयोग मिलने पर वैसा ही वृक्ष उगा है।

बस यही बात कर्म के सम्बन्ध मे भी समझ लेना चाहिए। यो तो कर्म के बहुत से भेद हैं मगर मध्यम रूप से आठ भेद किये गये हैं। जैनो का कर्मसाहित्य बहुत विशाल है और उसमे कर्म के विषय मे बहुत विचार किया गया है। श्वेताम्बर-दिगम्बर आदि सम्प्रदायो मे अनेक छोटी-मोटी बातो मे भेद हैं मगर कर्म के आठ भेदो मे तथा उनके कार्य के विषय मे किसी प्रकार का भेद नही है।

जो भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, उसका कारण आवरण ही है। आवरण क हट जाने पर आत्मा सुबुद्धिनाथ ही है। इसलिये कहा गया है -

द्वैत कल्पना मेटो ।

वेदान्त भी 'तत्त्वमसि' कह कर इसी सिद्धान्त का निरूपण करता है। साराश यह है कि कर्म के कारण आत्मा और परमात्मा में भिन्नता पड रही है। जब वह भिन्नता हट जाती है तो दोनों में लक्षमात्र भी अन्तर नहीं रहता। इस भिन्नता को हटाने के लिए ही भगवान् सुबुद्धिनाथ को हृदय में बसाने की आवश्यकता है। भगवान् सुबुद्धिनाथ ने कर्मों का नष्ट कर डाला है अतएव जिसके हृदय में वे बसेंगे, उसमें भी कर्मों का अस्तित्व नहीं रह सकेगा। काम क्रोध, मोह आदि विकार कर्म के कारण हैं और जिस हृदय में भगवान् बसत हैं उसमें इन विकारों की पैठ नहीं हो पाती। अतएव आत्मा निष्कर्म होकर पूर्ण परमात्मा बन जाता है।

मकान, ईट-चूने का बना होता है फिर भी आप उसे अपना मानत हैं। लडकी दूसरे की होने पर भी जब उसका सम्बन्ध आपके लडके के साथ हो जाता है तो उस पर आपकी आत्मीयता नहीं हो जाती? इस प्रकार जब बाहर की चीज पर भी मोह होता है तब जो कर्म शरीर से सम्बन्ध रखते हैं उनके प्रति मोह होना स्वाभाविक ही है और उसके प्रति मोह होने के कारण ही आत्मा और परमात्मा में अन्तर पडा हुआ है। कर्म की उपाधि न हा तो आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं रहता। इसलिए कहा है-

तू जिस्म जिगर और जहा नहीं जानता,

फिर क्यों नहीं कहता खुदा जो तू है दाना ।

क्या तू यह जानता है कि मैं जिस्म नहीं हूँ, जिगर नहीं हूँ और जहान भी नहीं हूँ? अगर जानता है तो फिर क्या नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ? कदाचित् यह कहा जाय कि ऐसा कहना अहंकार होगा तो यह कहना ठीक नहीं। अहंकार की बात तो तब होगी जब तुम अपन को जिस्म जिगर और जहान मानागें। अपन का जिस्म या जिगर समझना अहंकार है। जब जिस्म जिगर और जहान अलग हा जाता है तो शुद्ध आत्मा के सिवाय और बचता ही क्या है? आर उस अवस्था में उस परमात्मा कहना अभिमान की बात कैसे हा सकती है। अभिमान तभी तक रहता है जब तक ससार के प्रति माह बना रहता है। ज्ञानी पुरुष माह का नाश करन के लिए कहत हैं कि -

बज्जिज्जति तिउट्टिज्जा बधण परिजाणिया ।

किमाह बधण वीरो, कि वा जाण तिउट्टइ? ॥ सूत्रश्रु 1.1

चित्तमत मचित्त वा परिगिज्ज कि सामवि ।

अण्ण वा अण्णुजाणाहि एव दुक्खाण मुच्चइ ॥ सूत्रश्रु 1.2

जस्सि कुले समुप्पण्णे जेहि वा सवसे नरे ।

ममाइ लुप्पइ बाले अण्णे अण्णेहि मुच्चिये ॥ सूत्रश्रु 1.4

इस प्रकार आत्मा मोह-ममता के चक्कर में पड़ा हुआ है, अन्यथा उसे पुत्र आदि से क्या सरोकार है? केवल ममता के कारण ही वह पुत्र को अपना मान रहा है। मित्रों! इस प्रकार के मोह को जीत लो तो तुम्हीं परमात्मा हो। अगर तुम इस मोह को नहीं जीत पाये हो तो परमात्मा नहीं हो। अगर परमात्मा को वन्दन करना है तो बन्धन के स्वरूप को समझो और विचार करो— अरे आत्मन! तू कर्म के साथ कब तक बधा रहेगा? तेरा और परमात्मा का स्वरूप एक ही है। लेकिन मोह के चक्कर में पडकर तू अपने असली स्वरूप को भूला हुआ है। मगर कब तक भूला रहेगा? अनादिकाल से भूल में पड़ा है! अब तो चेत।

अगर आपसे आज ही गृह का त्याग नहीं हो सकता तो भी माया, ममता और तृष्णा का त्याग कर दो। इतना करने से ही आपको बहुत लाभ होगा। उस अवस्था में आपको सन्तोष शांति और समता की अपूर्व सुधा का सुख मिलेगा। परलोक की बात थोड़ी देर के लिए जाने भी दो तो इसी लोक में आप अपने जीवन को सुखमय और सन्तोषमय बना सकेंगे।

एक आदमी अज्ञानपूर्वक साप को पकड़ता है और दूसरा ज्ञानपूर्वक। दोनों के पकड़ने में क्या अन्तर है? अज्ञान से साप को पकड़ने वाला जब जागता है कि यह साप है तो डरकर भागता है। मगर जान-बूझकर साप को पकड़ने वाले के लिए साप खिलौना रहता है। अतएव आप ससार का स्वरूप समझो और अज्ञान त्यागो। भगवान् सुबुद्धिनाथ को हृदय में धारण करो। ऐसा करोगे पर ससार आपके लिए खिलौने के समान हो जायेगा।

इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान् सुबुद्धिनाथ की शरण लो। ही सुगत आर उत्तम साधन है। आप अपना कल्याण चाहते हैं तो सुबुद्धिनाथ की शरण रहा।

2. अन्तिम विजय

श्री आदीश्वर स्वामी हो, प्रणमू सिर नामी तुम भणी।

यह भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना है। भारत के सोभाग्य से यहा की प्रजा मे परम्परा से ऐसे सत्सस्कार चले आ रहे हैं कि वह परमात्मा के प्रति आस्था रखती है। भले ही विभिन्न सम्प्रदायो मे परमात्मा के स्वरूप म किंचित भेद माना गया हो फिर भी परमात्मा की प्रार्थना सभी सम्प्रदाय वाल करते हैं। पश्चिमी देशो के प्रभाव से अलबत्ता कुछ नवयुवक परमात्मा या ईश्वर के विरुद्ध बाते कहते हैं ओर धर्म के बहिष्कार तक की ध्वनि सुनाई दन लगी हे परन्तु में मानता हू कि भारतवर्ष की जलवायु में भी परमात्मा का प्रभाव भरा हे और उसे नेस्तनाबूद करना किसी के लिए सम्भव नही हे। आज भी ऐसे बहुत से भद्र भावी व्यक्ति हैं जो परमात्मा को अपने अन्त करण म स्थापित रखते हैं ओर धर्म को अपने प्राणो की तरह चाहते हैं।

कुछ मार्ग भूले हुए व्यक्तियो की बात छोड़ दी जाय तो यह कहा जा सकता हे कि परमात्मा की प्रार्थना करना सभी को मान्य हे। परमात्मा की प्रार्थना करने मे किसी सम्प्रदाय का मतभेद नही हे। परमात्मा क विषय म अभेद—विचार करना भक्ता के अधीन हे। अतएव इस विषय म जिस बात पर पूर्ण विश्वास हो ओर जिसक लिए अन्त करण साक्षी दे, उस बात का प्रकट करना सबका कर्तव्य हे।

यहा भगवान् ऋषभदेव की प्रार्थना की गई हे। भगवान् ऋषभदेव वदिक परम्परा म अवतार मान गय हैं ओर जेन परम्परा म तीर्थकर मान गय हैं। इस तरह शाब्दिक भद होत हुए भी दखना हे कि भगवान् ऋषभदेव का जन किस दृष्टि स मानत हैं आर दूसर किस दृष्टि स मानत हैं। समस्त आर्यावर्त आर हिन्दू जाति भगवान् ऋषभदेव क प्रति सन्मान ओर श्रद्धा का भाव रखती ह। वास्तविक रूप स दखा जाय ता विदित हागा कि उनम एस

गुण थे और उनका कर्तव्य इतना महान् था कि वे प्राणीमात्र के लिए मान्य होने ही चाहिए थे और इसी कारण वे मान्य हुए भी हैं। प्रश्न हो सकता है कि भगवान् ऋषभदेव का आर्यावर्त्त पर कौनसा ऐसा महान् उपकार हैं? उन्होने प्राणीमात्र की किस आवश्यकता की पूर्ति की थी, जिसके कारण वे सभी को मान्य हो सकते हैं? माननीय या इष्ट वही माना जाता है जो आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो छोटी आवश्यकता की पूर्ति करता है वह थोडा इष्ट होता है और जो बडी आवश्यकता पूर्ण करता है वह अधिक इष्ट होता है। जब कोई व्यक्ति अपने आपको किसी कार्य की सिद्धि के लिए असमर्थ समझता है, तब वह दूसरो की सहायता मागता है और उस सहायता की न्यूनता एव अधिकता के अनुसार ही वह सहायता देने वाले का आदर करता है। तो भगवान् ऋषभदेव ने ऐसी कौनसी सहायता की थी जिसके कारण वे प्राणीमात्र के लिए मान्य हो सके?

आज हमे भगवान् ऋषभदेव दिखाई नहीं देते। उन्हे इस भूतल पर आये युगयुगान्तर बीत गये हैं। उनका जीवनकाल इतना पुराना है कि वहा तक इतिहास भी अभी तक ठीक तरह नहीं पहुच पाया है। फिर भी प्रामाणिक आगमो मे भगवान् ऋषभदेव का विशद वर्णन मिलता है और उनसे भगवान् के कार्यों की महत्ता जानी जा सकती है। जगत् के जीवो का भगवान् ने किस प्रकार उपकार किया है यह उज्ज्वल कथा आगमो के पृष्ठों पर लिखी पाई जाती है। कारीगर के प्रत्यक्ष दिखाई न देने पर भी उसकी कलाकृति को देखकर उसके कौशल का अनुमान किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार आगमो से भगवान् ऋषभदेव की महिमा समझी जा सकती है। आगमो मे कितना गूढ रहस्य भरा है, इस बात का विचार तो कोई पूर्ण पुरुष ही कर सकता है मगर हमे भी अपनी बुद्धि के अनुसार विचार करना चाहिए। पक्षी को पिमान प्राप्त नहीं है तो वह अपने पखो की शक्ति के अनुसार ही उड़ता है।

उसके बाद बीज बोता है। ऐसा करने से ही उसका प्रयोजन सिद्ध हाता है। खेत को जोते विना अगर बीज बो दिया जाये तो गाठ का बीज ही चला जाये पर हासिल कुछ नहीं होता। सुनते हैं सिंहनी का दूध सुवर्ण के पात्र म ही ठहरता है। धर्म के लिए भी इसी प्रकार की पात्रता की आवश्यकता हाती है। अपात्र मे धर्म नहीं ठहर सकता। अतएव भगवान् ने पहले-पहल जनता का धर्म का पात्र बनाने का प्रयत्न किया ओर अपने सुदीर्घ जीवन क 83 भाग इसी प्राथमिक कार्य मे लगाये। धर्मोपदेश देने म सिर्फ एक भाग व्यतीत किया। जब भगवान ने देखा कि जनता अब परावलम्बी नहीं रही है अपन जीवन की आवश्यकताओ को पूर्ण करने के लिए स्वाधीन हा गई है आत्मनिर्भर बन गई है ओर इस ओर का दुख उसका मिट गया है, तब उन्होंने धर्म का उपदेश देना आरम्भ किया। जो व्यक्ति रोग ओर दुख स घिरा है उसे धर्म नहीं रुच सकता। इसीलिए शास्त्र म कहा है -

अह पचहि ठाणेहि जेहि सिक्खा ण लब्भइ।

थमा कोहा पमाएण रोगणालस्सएण य।। उत 11/3

इस प्रकार दुख ओर रोग स ग्रस्त मनुष्य धर्म के पात्र नहीं बन सकते। अतएव सबसे पहले भगवान् ऋषभदेव ने सासारिक आवश्यकताओ सम्बन्धी दुख को मिटाया ओर उसके पश्चात धर्मोपदेश दिया। भगवान न विचार किया कि लोग आलसी ओर परावलम्बी हो रह हैं। जब तक कोई व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओ की ओर से स्वावलम्बी नहीं हा जाता है तब तक वह धर्म का पात्र भी नहीं हो सकता। अतएव पहले इन्ह जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओ की ओर से स्वतन्त्र बनाना चाहिय। जा अपन लिए भोजन ओर वस्त्र आदि भी नहीं बना सकता ओर इस प्रकार अपनी अनिवार्य आवश्यकताओ की पूर्ति नहीं कर सकता उसे तब तक धर्म का उपदेश नहीं लग सकता। यह सोचकर भगवान् ने जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओ की पूर्ति का मार्ग बतलाया। इसक लिए उन्होने मोखिक उपदेश दना ही काफी नहीं समझा वरन् रचनात्मक कार्य करक सबक सामन आदर्श रक्खा। जीवन की आवश्यकता पूर्ति क लिए आदर्श उपस्थित करन क लिए भगवान सब स पहल कृषक बन। उन्हान अपन हाथा हल चलाया ओर लागा का खती करना सिखलाया।

आज कुछ नागरिका की दृष्टि म किसान खराब समझ जात हैं। लकिन यदि किसाना का खराब समझा जायगा ता भगवान ऋषभदेव का सपस पहल खराब कहना पडगा क्याकि व सवस पहल किसान थ। यदि

भगवान अच्छे हैं तो किसान बुरे कैसे कहे जा सकते हैं? ऐसी स्थिति में किसानों को हीन दृष्टि से देखना एक बड़ी भूल है। सफेद झक कपड़े पहिनने वाले चाहे जैसा धोखा दे, चाहे जैसा विश्वासघात करे फिर भी वे अच्छे हैं, और खेती करने के कारण किसान बुरे हैं ऐसा मानना घोर पक्षपात है, अत्यन्त कृतघ्नता है और अन्याय है। व्यापार करने की दृष्टि से ही अगर देखा जाये तो भी आप बड़े नहीं हैं। किसान आपसे बड़ा है।

भगवान ऋषभदेव ने अन्न पैदा करने, उसे पकाने, बनाने, खाने और पचाने की कला स्वयं ही सबको बतलाई थी। उन्होंने बहत्तर कला पुरुषों की और चौंसठ स्त्रियों की कलाओं की शिक्षा दी थी। इस प्रकार जब स्त्री और पुरुष अपनी-अपनी योग्यता के अनुसार स्वावलम्बी बन गये और मर्यादा के अनुसार जीवन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगे तब भगवान् ने उन्हें धर्म का उपदेश दिया।

भगवान ऋषभदेव से पहले सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नहीं हुई थी। उस समय की जनता सामाजिक संगठन में गुथी नहीं थी। सब अपने में सीमित थे। भगवान ऋषभदेव ने लोगों को समाज-संगठन के एक सूत्र में बाँधा समाज का निर्माण हुआ। समाज-निर्माण के साथ ही साथ सामाजिक कर्तव्यों को जन्म दिया। भगवान ने जिस व्यक्ति को जिस कार्य के योग्य दृष्टा उसे वही कार्य सौंपा। वास्तव में योग्यता के अनुकूल कार्य सौंपने से कार्य भी समुचित रूप से सम्पन्न होता है और कार्य करने वाले व्यक्ति का भी विकास होता है। इससे विपरीत जो जिस कार्य के लिए आयोग्य है उसके लिए वह कार्य थोप देने से कार्य की भी हानि होती है और उस व्यक्ति की भी हानि होती है।

किया तभी देवगण भगवान् की सेवा में उपस्थित हुए और उन्होंने धर्म की प्रवृत्ति करने की प्रार्थना की। भगवान् ने राजपाट तजकर सयम ग्रहण किया। उन्होंने देखा—जनता जीवन निर्वाह की दृष्टि से तो स्वाधीन हो गई परन्तु इस स्वाधीनता से मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष की प्राप्ति तो इन सब प्राप्त पदार्थों का त्याग करने पर ही सम्भव है और त्याग का आदर्श उपस्थित करने के लिये सर्वप्रथम मुझे ही त्याग को अपनाना चाहिए। इस विचार से प्रेरित होकर ससार के कल्याण के लिए भगवान् ने सयम स्वीकार किया। सयम स्वीकार करने से पहले उन्होंने अपने पुत्रों की और राज्य की भी समुचित व्यवस्था कर दी। अपने सबसे बड़े लड़के भरत को उन्होंने अयोध्या का राज्य दिया और दूसरे लड़के बाहुबली को तक्षशिला का राज्य सौंपा। इसी प्रकार शेष 98 पुत्रों को भिन्न-भिन्न प्रदेशों का राज्य सौंप दिया। सबको राजनीति सिखला दी और राज्य-व्यवस्था का उद्देश्य भी बता दिया। भगवान् ने कहा कि राज्य स्वीकार करना प्रजा की विशिष्ट सेवा स्वीकार करना है। भोग-विलास के लिए राजा नहीं होता। प्रजा की रक्षा के लिए राजा होता है। यह सब करने के पश्चात् भगवान् ने सयम लिया।

भगवान् के सबसे बड़े पुत्र भरत के यहा चक्ररत्न उत्पन्न हुआ। भरत समस्त भारतवर्ष को एक ही शासन के अन्तर्गत करना चाहते थे। अतएव उन्होंने अन्यान्य राजाओं पर अपना शासन स्थापित कर लिया। उनका विचार अपने भाइयों पर शासन चलाने का नहीं था, किन्तु अपने प्रधान के कहने से और आयुधशाला में चक्ररत्न के न घुसने से भरत को विवश होकर अपने भाइयों पर भी शासन करने का विचार करना पड़ा। तदनुसार भरत ने अपने 98 भाइयों के पास शासन स्वीकार करने के लिए सन्देश भेजा। सदेश पाकर वे लोग सोचने लगे कि इस परिस्थिति में हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए? भरत का शासन स्वीकार करना उचित है या युद्ध करना उचित है? जब विचार करके भी वे किसी अन्तिम निर्णय पर न पहुँच पाये तो भगवान् से सलाह लेने का उन्होंने निर्णय किया। उन्होंने सोचा—अगर भगवान् युद्ध करने की सलाह दे तो युद्ध करना चाहिए। उस अवस्था में अपनी हार कदापि नहीं हा सकती। अगर भगवान् कहे कि भरत तुम्हारा बड़ा भाई है और समग्र दश का एक सूत्र में बाधने के लिए ही वह तुम्हारे ऊपर शासन चलाना चाहता है तो हम भरत के शासन को स्वीकार कर लेने में भी कोई आपत्ति नहीं हानी चाहिये।

इस प्रकार सोचकर 98 भाई मिलकर भगवान् के पास पहुँचे। उस समय भगवान् ने अपने पुत्रों को जो उपदेश दिया था, उस का वर्णन सूयगडागसूत्र में भी है और भागवतपुराण के रचयिता ने भी उसका मार्मिक वर्णन किया है। इस समय इस उपदेश के सबध में ही कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह क्षत्रियोचित उपदेश है। क्षत्रियों के सामने क्षत्रियोचित उपदेश देना ही उचित है। आप लोग आज ढीली धोती वाले बनिया बन रहे हैं, मगर आपके पूर्वज बनिया नहीं क्षत्रिय थे और वही खून आपकी नसों में दौड़ रहा है। हम चाहते हैं कि आप अपनी असलियत को पहचानें और उसी क्षात्र तेज को फिर अपनावे जो तेज आपके वीर पूर्वजों में चमकता था।

भगवान् ऋषभदेव क्षत्रिय थे और उनके पुत्र भी क्षत्रिय थे। भगवान् अपने 98 पुत्रों को भरत की अधीनता स्वीकार करने की सलाह दे सकते थे। मगर क्षत्रिय लोग अधीनता कब स्वीकार करते हैं। वे स्वतन्त्रता के सामने अपने प्राणों को भी तुच्छ समझते हैं। लेकिन उस स्वतन्त्रता का असली स्वरूप क्या है? वह कैसी होती है? यह बात भगवान् ऋषभदेव के उपदेश से ही जानी जा सकती है।

भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों से कहा यदि मैंने तुम्हें पूर्ण स्वाधीन राज्य दिया होता तो भरत तुम्हारे ऊपर कदापि शासन नहीं चला सकता था। मगर तुम्हें जो राज्य मिला है वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं है। उसमें एकदेशीय स्वतन्त्रता है। इसी कारण भरत तुम्हारे उपर शासन करना चाहता है। तुम जाग मुझसे सलाह लेने आये यह अच्छा ही हुआ। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम ऐसा स्वतन्त्र राज्य प्राप्त करो कि जिस पर कोई भी दूसरा शासन न चला सके।

सबुज्झह कि न बुज्झह सबोही खलु पेच्च दुल्लहा।

णो ह्वणमति राइओ, नो सुलभ पुणरावि जीविय ॥

—सूत्र श्रु 1/2/1

अर्थात् ९ पुत्रों में समझो। बोध पाओ। बोधि बहुत दुर्लभ है। जो समय व्यतीत हो जाता है वह फिर लौटकर नहीं आता। मनुष्य—जीवन बार—बार सुलभ नहीं है।

आय देहो देहभाजा तूलोके कष्टान् करमानर्हते विड्भुजाय।

तथा दिव्य पुत्र कायेन सत्त्व शुद्धेद्येद्यस्माद् ब्रह्मसौख्यं त्वनन्तम्।

—भागवत

हम इन दोनों जगह क उपदेशा की मौलिक एकता पर विचार करना चाहिये। अगर कोई समझता है कि भगवान ऋषभदेव जेना क ही भगवान है तो उसका ऐसा समझना भूल है। महापुरुष किसी विशिष्ट वर्ग जाति या समूह के नहीं होते। महापुरुषों के समक्ष सभी न अपना मस्तक झुकाया है। चाहे राम हो, या ऋषभदेव हा व सभी के लिए मान्य हैं। फिर भी धर्म भावना की कभी ओर साम्प्रदायिकता की भावना म बुद्धि होन स लोग आपस म लडते—झगडते हैं। जब तक मनुष्य पूर्ण धर्म नहीं जानता ओर धर्म के नाम स अधर्म को पकडे रहता है तब तक क्लेश ओर कलह हाना स्वाभाविक है। जब किसी महापुरुष की शरण मे जाने पर धर्म की प्राप्ति हाती है तब सब प्रकार के क्लेश ओर कलह का अन्त हो जाता है।

भागवत के अनुसार भगवान् ऋषभदेव ने अपने लडका स कहा—“यह शरीर भोग के लिए नहीं है।” इस कथन को सुनकर कोई यह कह सकता है कि आप त्यागियो को त्याग पसन्द है इसी कारण आप भगवान के इस कथन को ठीक कहते हैं। मगर भोगो को अगर हम ही न भोगेगे तो फिर कौन भोगेगा? ओर फिर बेचारे भोगो की क्या दशा होगी? ऐसा कहन वाल लाग मानो भोगो पर दया करते हैं ओर उनकी रक्षा के लिए ही भोग भागते हैं। लेकिन भगवान् कहते हैं—यह देह कष्टदायी भोग भोगने के लिए नहीं है।

देखना चाहिए कि उक्त दोनों प्रकार के कथनों मे से कौनसा कथन ठीक है? ध्यान रखना चाहिए कि कभी—कभी सिंह मनुष्य को खा जाता है। अगर सिंह को व्यक्ति भाषा प्राप्त हो ओर वह कहने लगे कि मनुष्य मर खान के लिए ही बने हैं तो क्या आप उसका कहना स्वीकार करेगे? ओर यदि सिंह ने मनुष्यो को खाना छोड दिया तो क्या मनुष्य निरर्थक—निरुपयागी हा जाएंगे? अगर सिंहो की एक सभा हो ओर सर्वसम्मति से यह वात स्वीकृत हो जाए कि मनुष्य का मास मीठा होता है सुस्वादु हाता है अतएव निश्चित किया जाता है कि सिंह मनुष्या को ही खाया कर ओर मान कि विधाता न मनुष्य को सिंहा के भाजन क लिए बनाए हैं। ता इस निर्णय का आप स्वीकार कर लेगे? आप इसे स्वीकार करेग या नहीं करग इस क्रूरता कहग। मनुष्य सर्वोत्तम प्राणी है। ईश्वरत्व का प्रतिनिधि है। धर्म ओर कायदा—कानून म भी उसका दर्जा ऊचा है तथा पशुआ का मारन पर जितना दण्ड नहीं दिया जाता उतना मनुष्य की हत्या करन पर दिया जाता है। एसी स्थिति म सिंहा का यह सर्वसम्मत निर्णय भी सही केस हा सकता है कि मनुष्य सिंहा की खुराक क लिए बनाय गय है?

इस प्रकार का तर्क उपस्थित करके आप सिहो के प्रस्ताव को अनुचित बतला सकते हैं। किन्तु ऐसी ही युक्तियों के आधार पर यह भी कहा जा सकता है कि यह मनुष्य शरीर भोग के लिए नहीं है।

फिर प्रश्न किया जा सकता है—अगर मानव शरीर भोग भोगने के लिए नहीं है तो फिर किसलिए है? इस शरीर की सार्थकता किसमें है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि ससार में एक चीज दूसरे के काम में तो आती है, परन्तु इसी कारण यह मान लेना कि हमारे लिए ही बनी है, भूल है। ऐसा मानने से बड़ी गड़बड़ी होगी। इसके अतिरिक्त यह बात किसी युक्ति या तर्क से सिद्ध भी नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए, कोई कहता है कि अन्न मनुष्य के खाने के लिए ही बना है। अब उससे पूछना चाहिए कि अगर तुम्हारा कहना एकान्तत सत्य है तो अन्न के होते हुए भी ससार में लाखों मनुष्य भूखे क्यों मरते हैं? इसी प्रकार अगर कपड़ा मनुष्यों के लिए बना है तो मनुष्य नगे क्यों रहते हैं? यह चीजे मनुष्यों के लिए ही बनी हैं इस कथन में अगर एकान्त रूप से सच्चाई है तो वे मनुष्यों के पास दौड़कर क्यों नहीं पहुँच जाती? मनुष्य अगर उनका उपयोग नहीं करेगा तो वे निरर्थक हो जानी चाहिये। ऐसी दशा में उन चीजों को चाहिये कि वे अपने को सार्थक बनाने के लिए मनुष्य के पास भागी आवे और जब तक कोई मनुष्य उन्हें न भाग ले तब तक नष्ट न हो। लेकिन ऐसा नहीं देखा जाता। अतएव यही कहा जा सकता है कि उपर्युक्त मान्यता भूलभरी है। इस भ्रमपूर्ण मान्यता को हटाने के लिए ही यह उपदेश दिया गया है कि—हे मनुष्य! तू धर्म का विचार करके काम कर। तूने जो यह मान लिया है कि ससार की वस्तुएँ मेरे ही भोग के लिए बनी हैं यह तेरी भूल है। इसी से तू दुखी हो रहा है।

वास्तव में देखा जाये तो ससार की वस्तुओं को अपने भोग के लिए लेकर उसके अधीन हो जाने में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा सुख स्वतन्त्रता में ही है। यह बात दृष्टि में रखकर ही भगवान ने कहा है—हे पुत्रो! यह शरीर तूने के लिए ही है ता इसका उत्तर यह है कि भोग तो विष्टा खाने वाले शूकर की भाँति सकता है। इसी हालत में यह कैसे कहा जा सकता है कि मनुष्य शरीर तूने के लिए ही है? यह बात दूसरी है कि किसी की रुचि भोगों में अधिक हो जाये तो वह भी तब ही शरीर की सार्थकता समझ ले पर ससार में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जो भागों को भुजाने के समान मानकर उनसे विमुख होकर रहता है। जो जार उतकी रुचि नहीं जाती। अतएव सिर्फ रुचि के अनुसार ही चलना चाहता कि मानव शरीर भाग के निमित्त है। फिर

भी यदि ऐसा मान लिया जाय तो रुचि की भिन्नता के कारण प्रत्येक चीज भिन्न-भिन्न कामों के लिए मानी जायगी। उदाहरण के लिए विष्ठा को ही देखो। विष्ठा को सुअर जिस दृष्टि से देखता है क्या मनुष्य उसे उसी दृष्टि से देखता है? नहीं। इस प्रकार रुचि की भिन्नता के कारण पदार्थ के विषय में दृष्टिभेद रखता है या नहीं? एक सुन्दरी को उसका लडका किस दृष्टि से देखता है? पति किस दृष्टि से देखता है। कामी पुरुष किस दृष्टि से देखता है? और योगी किस दृष्टि से देखता है? लडका उसे अपनी जननी के रूप में देखता है। पति पत्नी के रूप में देखता है। कामी आदमी कामना की पूर्ति का साधन समझता है और योगी उसे अपने योग में सहायिका मानता है। अब देखना चाहिए कि वह सुन्दरी वास्तव में है किसके लिए? वास्तव में तो वह अपना शुभ-अशुभ परिपाक भोगने के लिए है। मगर लोग दृष्टिभेद के कारण उसे अपने-अपने लिये मानते हैं।

जिन चीजों को आप अपने लिए मानते हैं उन्हीं को पशु अपने लिये मानते हैं। आप जिन पदार्थों का उपयोग करते हैं वे अगर पशुओं को मिले तो क्या पशु उनका उपयोग नहीं करेंगे? बल्कि पशु, पक्षी और कीटाणु जिन वस्तुओं को भोगते हैं, स्वतन्त्र रूप से भोगते हैं, आप उनकी तरह स्वतन्त्र रूप से नहीं भोग सकते। इसके लिये शहद की मक्खियों का ही उदाहरण ले लीजिए। वैज्ञानिकों के कथनानुसार वे कैसा छत्ता बनाती हैं? उसमें किस प्रकार न्यून से न्यून मोम लगाती हैं? किस प्रकार शहद भरती हैं? एव किस प्रकार सफाई रखती हैं? किस प्रकार वस्तु का संग्रह रखती हैं? और किस प्रकार पानी आदि लाती हैं? इत्यादि बातें जानने योग्य हैं। वे सब काम व्यवस्थापूर्वक करती हैं और स्वतन्त्र रूप से वस्तु का उपयोग करती हैं। लेकिन क्या इसी कारण वे मक्खियाँ मनुष्य बन जाती हैं? मनुष्यों से अधिक स्वतन्त्र होने पर भी मक्खियाँ मनुष्य नहीं हैं। फिर भी आप उनका जूठा शहद खाकर क्यों अभिमान करते हैं? मक्खियों की जूठन खाने वाला मनुष्य अगर अभिमान करता है तो क्या इससे उसकी पराधीनता और नीचता ही नहीं सूचित होती?

साराश यह है कि भगवान् ने अपने पुत्रा स कहा कि यह मनुष्य शरीर भोग के लिये नहीं है किन्तु दिव्य काम करने के लिये है। वह दिव्य काम क्या है जिनके लिये यह शरीर है? इसके उत्तर में कहा गया है कि मनुष्य शरीर दिव्य तप करने के लिये है। दिव्य तप करने के कारण ही मनुष्य का शरीर सर्वोत्तम शरीर माना जाता है।

भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को इस प्रकार का उपदेश दिया था। ऐसा उपदेश देने के कारण ही भगवान् ऋषभदेव माननीय और पूजनीय हुए। उन्होंने जैसा उपदेश सारे ससार को दिया वैसा ही अपने पुत्रों को दिया। भगवान् के लिये उनके पुत्र और ससार के दूसरे जीव समान ही थे। इसी कारण भगवान् का वह उपदेश जो उन्होंने अपने पुत्रों को दिया था शास्त्र में लिखा गया है। भगवान् के इस उपदेश को अपने सामने रखकर आप विचार कीजिए कि आपका यह शरीर किसलिए है? इसे भोग-भोगने में नष्ट करना है या तप करके सफल बनाना है?

इस ससार में मनुष्यों की दो श्रेणियाँ की जा सकती हैं। पहली श्रेणी में वे हैं जो अपना जन्म भोग के लिए ही मान रहे हैं और दूसरी श्रेणी उनकी है जो जीवन का उद्देश्य तप समझते हैं। इन दोनों श्रेणियों के लोग पहले भी थे और आज भी हैं। इन दोनों में कितना अन्तर है और अन्त में किसके लिए क्या परिणाम निकलता है यह बात एक कथा द्वारा बतला देना उचित होगा।

अयोध्या में अवध-नरेश राज्य करते थे और काशी में काशी-नरेश राज्य करते थे। अवध-नरेश सोचते थे कि हम प्रजा की रक्षा एवं सेवा करने के लिये राज्य करते हैं और हमारा यह शरीर दिव्य तप करने के लिए है। दूसरी ओर काशीनरेश का यह विचार था कि हम उच्च श्रेणी के भोग भोगने के लिए राजा हुए हैं। इसलिए सब अच्छे-अच्छे रत्न हमारे पास ही होने चाहिए। इस प्रकार दोनों राजा दो प्रकार की श्रद्धा के थे। यह तो नियम ही है कि जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, वह वैसा ही बन जाता है। कहा भी है—

श्रद्धामयोऽय पुरुष यो यच्छ्रद्ध स एव स ।

अर्थात्—मनुष्य अपनी श्रद्धा के अनुरूप ही हो जाता है। जिसकी श्रद्धा जैसी होती है वैसा ही वह बन जाता है।

थे कि—इस राजा का सुधार कैसे हो? कौन इसे ठीक रास्ते पर लावे? हे प्रजा! अगर राजा का सुधार न हुआ तो देश में हाहाकार मच जायगा।

एक बार अवधराज का जन्मदिन आया। काशी के लोगो को भी पता चला कि आज अवध के महाराज का जन्म-दिवस है। यह जानकर काशीवासी प्रजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। सबका हृदय आनन्द से परिपूर्ण हो गया। वहाँ के लोगो ने उत्साह के साथ उनका जन्मदिन मनाने का निश्चय किया। स्थान-स्थान दीपमालाएँ लगाकर स्त्री-पुरुष एकत्रित होकर आनन्द मनाने लगे। सर्वत्र अवधेश की जय-जयकार होने लगी। प्रजा अवध के महाराज के जन्म-दिन के उपलक्ष्य में हर्ष विभोर होकर आनन्द मना रही थी कि काशी नरेश भी अपने प्रधान के साथ उसी समय उस ओर से निकले। लोगो को उत्सव मनाते देखकर प्रधान से राजा ने पूछा—आज यह उत्साह और उमंग किसलिए है? क्या किसी उत्सव का दिन है? प्रजा में बड़ी चहल-पहल नजर आती है? मुझे तो पता ही नहीं कि आज कोई उत्सव दिवस है।

प्रधान—महाराज! आज अवध के महाराज का जन्मदिन है। प्रजा इसी उपलक्ष्य में आनन्द मना रही है।

प्रधान की बात सुनते ही काशीनरेश की तयोरिया चढ़ गई। क्रुद्ध स्वर में वे कहने लगा— मेरे राज्य में अवधराज का जन्म-दिवस मनाया जाता है। प्रधान तुम क्या व्यवस्था करते हो?

प्रधान—महाराज! पृथ्वी के राज्य की सीमा होती है प्रेम के राज्य की सीमा नहीं होती। ऐसी स्थिति में प्रजा को अवधेश का जन्मदिवस मनाने से किस प्रकार रोका जा सकता है? अगर मेरी बात पर आपको भरोसा न हो तो परीक्षा करके देख लीजिये। आप स्वयं प्रजा को रोककर देखिए। आपका विदित हो जायेगा कि आपकी प्रजा अवधेश से कितना प्रेम करती है?

प्रधान की बात सुनकर राजा का आश्चर्य हुआ। मगर प्रजा से कोई बात पूछने का साहस उसे नहीं हुआ। उसने सोचा—इस समय लाग हर्ष में विभोर है। छेड़छाड़ करना उचित नहीं होगा।

राजा किंचित आश्चर्य और चिन्ता के साथ महल की आर लौट गया। उसके हृदय में यह बात काट की तरह चुभ रही थी कि मर राज्य में अवध-नरेश का जन्मदिवस मनाया जाता है। इस विचार से उसके अन्तःकरण में ईर्ष्या की आग धधक उठी। अपनी सुलगाई आग में वह आप ही ईंधन बनन लगा। उस रात में नीद नहीं आई। इधर-उधर करवट बदलन लगा। रानी से उसकी मानसिक व्यग्रता छिपी नहीं रही। रानी ने पास जाकर ओर राजा के

शरीर पर अपना कोमल हाथ फेरकर पूछा—स्वामिन्! आज क्या कारण है कि आपको नीद नहीं आ रही? आप इधर से उधर करवटे बदल रहे हैं और अशान्त मालूम होते हैं।

राजा अभिमान के नशे में था और यथार्थ बात कहने से उसके अभिमान को ठेस लगती थी। अतएव उसने रानी से कहा—‘तुम स्त्री हो। तुम्हें कोई बात बतला भी दी जाये तो उससे क्या लाभ होगा?’

रानी—यदि मुझ से कहने से कुछ नहीं हो सकता तो इस प्रकार करवट बदलने से भी कुछ नहीं हो सकता। आप मुझे अपने सुख—दुख की बात सुनने योग्य समझते हैं तो कहिए।

राजा ने कुछ नरम पडकर कहा—मैंने ऐसा कह कर गलती की है। तुम ही मेरे हृदय की बात सुनने योग्य न होओगी तो कौन होगा? बात यह है कि आज अपने राज्य में अवध के राजा का जन्मदिन मनाया गया है। प्रजा ने उत्साह पूर्वक उत्सव किया है। मेरे राज्य में किसी दूसरे राजा का जन्मदिन मनाया जाना मेरे लिए असह्य है। इसी कारण मैं चिन्तित हूँ।

रानी—वास्तव में यह बात चिन्ता के ही योग्य है। लेकिन चिन्ता करना किसी बीमारी का इलाज नहीं है। चिन्ता से दुख घटता नहीं, बढ ही जाता है। जब हमारे सामने कोई चिन्ताजनक घटना हो तो चित्त को स्वस्थ रखकर उसके कारणों पर विचार करना चाहिए। अगर कारण समझ में आ गये तो उस घटना का प्रतिकार करना सहज हो जाता है। चिन्ता तो स्थिति को अधिक खराब कर देती है।

राजा—समझ में नहीं आता कि अवध के राजा ने हमारी प्रजा पर क्या जादू फेर दिया है?

रानी ने बावन तोले, पाव रत्ती बात कही थी। मगर राजा का यह सलाह पसन्द नहीं आई। उसने कहा—आखिर तो तुम स्त्री ही ठहरी ना। तुमने स्त्रियों के योग्य ही बात कही है। तुम नहीं समझती कि मैं अवधनरेश की तरह कायर नहीं हूँ और प्रजा का गुलाम बनकर नहीं रह सकता। वह खाना—पीना भूलकर और ऐश—आराम भूलकर प्रजा के पीछे ऐसा लगा रहता है जैसे उसका नोकर हो और उसका अन्न खाता हो। मुझसे यह नहीं बन सकता। कदाचित् मैं ऐसा ही करूँ तो भी यहाँ अवधराज का जन्मदिन मनाया जाना कैसे रुक सकता है ? मैं तो कोई ओर ही उपाय सोचूँगा।

राजा का यह कथन सुनकर बेचारी रानी चुप हो गई। उधर राजा ने सेनापति को बुलाया और सेना तैयार करने का आदेश देते हुए कहा—किसी को खबर न होने पावे। सेना का संचालन मैं स्वयं ही करूँगा और अयाध्या पर अपना झंडा फहराऊँगा।

जैसे अंग्रेज सरकार दमन करके कांग्रेस की कीर्ति और शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न कर रही थी उसी प्रकार काशीराज दमन का सहारा लेकर अवधनरेश की प्रतिष्ठा नष्ट करना चाहता है।

सेनापति ने सेना तैयार की ओर काशीनरेश के नेतृत्व में रात्रि के समय उसने अयोध्या पर हमला करने का विचार किया। काशीनरेश की सेना अवध की सीमा पर पहुँची। अवध के सीमा रक्षकों ने राजा का समाचार दिया कि काशीनरेश सेना लेकर चढ़ आये हैं। अवधनरेश यह समाचार पाकर सोचने लगे — काशीनरेश के साथ मेरी कोई अनबन नहीं है। इस समय कोई ऐसा कारण भी उपस्थित नहीं हुआ कि उन्हें मेरे राज्य पर चढ़ाई करने का अवसर मिले। फिर उनके चढ़ाई करने का क्या कारण है?

मन्त्री ने अवधराज से कहा—महाराज मैं तो पहल ही कहता था कि सीमाओं पर पर्याप्त सेना रखनी चाहिये। सेना के बिना राज्य की रक्षा नहीं हाती। मगर आपने मेरी बात अनसुनी कर दी। उसका परिणाम आज दिखाई दे रहा है।

अवधनरेश — यह तो ठीक है मगर काशीराज न चढ़ाई क्या की है? हमारी ओर से कोई ऐसा कारण नहीं हुआ कि उन्हें चढ़ाई करनी पड़ी।

मन्त्री— चढ़ाई का कोई खास कारण नहीं हुआ करता। जा महत्वाकक्षी आर बलवान् हाता है वह निष्कारण ही दूसरे राज्य पर हमला करके अपने राज्य का विस्तार कर लेता है। अब अगर आपकी आज्ञा हाँ तो जा सना तैयार है उसी का लेकर काशीनरेश का सामना करने की याचना करूँ।

अवधराज—नहीं, ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। काशीनरेश की सेना के पवाह में अपने थोड़े-से लोगो को बहा देना अनुचित है। एक बार मैं स्वयमेव काशीनरेश से मिलकर बातें करना चाहता हूँ। इस वार्तालाप का परिणाम देख लेने के पश्चात् जो उचित होगा किया जायेगा।

अवध नरेश घोड़े पर सवार होकर अकेले ही काशी—नरेश से मिलने के लिये रवाना हुए। लोग कहने लगे—अकेले शत्रु की सेना में जाना उचित नहीं। मन्त्री ने भी समझाया—महाराज! ऐसा करना राजनीति से विरुद्ध है। मगर अवधनरेश का हृदय काच की तरह स्वच्छ था। अतएव उन्होंने कहा—इस राजनीति से हमें अपना पिंड छुड़ाना है। मैं तो एक नवीन राजनीति की नींव डालना चाहता हूँ।

अवधनरेश अकेले घोड़े पर सवार होकर काशीराज की छावनी में पहुँचे। जब काशीराज को उनके आने की सूचना मिली तो उसकी प्रसन्नता का पार न रहा। उसने कहा—अवधनरेश भयभीत होकर मेरे सामने आया है। दरजा मरा तज और सामर्थ्य। यह कहकर उसने अवधनरेश को ले आने की स्वीकृति दी।

अवधनरेश ने जाकर काशीराज से कहा—आपने इस प्रकार निष्कारण ही जटाई करने का कष्ट क्यों किया? कृपया बतलाइये कि मेरे राज्य में प्रजा का कुछ कष्ट है? नरी प्रजा की आपके पास कोई शिकायत पहुँची है? अथवा कोई अन्य कारण है?

काशीराज के पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वास्तव में राज्य का अनुचित कारण नहीं था। अतएव उसने कहा—तुम कायर हो जो इस प्रकार का प्रश्न करने आये हो। मैं ऐसे प्रश्नों का यहाँ कोई उत्तर नहीं दे सकता। तुझे का उत्तर देना है रणभूमि में ही दूंगा और मुख से नहीं, तलवार से दूंगा। अगर तुम में बल है तो तलवार का सामना करो। नहीं है तो तुम लौट जाओ।

मैंने प्रजा का पालन किया है उसी प्रकार आप करे ओर प्रजा को कष्ट न होने दे। राज्य प्रजा की सुख-शांति के लिए है। राज्य पाकर राजा को अपनी प्रजा के प्रति एक पवित्र कर्तव्य पालना पड़ता है। जब आप मेरा कर्तव्य अपने माथे ले रहे हैं तो मेरा बोझ हल्का हो रहा है। इसके लिये युद्ध क्यों किया जाये? प्रजा का रक्त क्यों बहाया जाये?

अवधनरेश इतना कहकर ओर थोड़ी देर उत्तर की प्रतीक्षा करके उत्तर न मिलने पर खाना होने लगे। चलते-चलते उन्होंने फिर दुहराया-ठीक है, मैं जाता हूँ। प्रजा का ध्यान रखियेगा।

इतना कहकर अवधनरेश जंगल की ओर चल दिये। काशीराज यह देखकर प्रसन्न हुआ और सोचने लगा-मैं कितना बहादुर हूँ। मेरे भय से अवध का राजा जंगल में भाग गया। वह मेरा सामना नहीं कर सका। युद्ध किये बिना ही मेरी जीत हो गई।

काशीराज ने अयोध्या पहुँचकर अपना झंडा फहरा दिया। अपने कर्मचारियों को वहाँ शासन सम्भलाकर वह काशी लौट आया। उसे आशा थी कि काशी की प्रजा इस विजय के उपलक्ष्य में मेरा स्वागत करेगी और अवध के राजा को भूल जायेगी। प्रजा अवधराज की कायरता देखकर अवश्य ही उससे घृणा करेगी और मेरे प्रताप और पराक्रम की सराहना करेगी। मगर काशी पहुँचने पर उसकी आशा पर पानी फिर गया। काशी की प्रजा को जब पता चला कि हमारे महाराज ने अवध पर आक्रमण किया था और अवध के राजा अपना राज्य इन्हें देकर जंगल में चले गये हैं तो घृणा और तिरस्कार की भावना प्रजा के हृदय में उत्पन्न हो गई। जगह-जगह आलोचना हान लगी। किसी ने कहा-काशीराज अपने राज्य में तो सुधार कर ही नहीं सकते और न्यायनीति के साथ राज्य करने वाले अवधराज पर चढ़ाई करके उन्होंने उसका राज्य छीन लिया। दूसरा कहने लगा-अवधराज का अपराध क्या था? प्रजा से प्रेम करना ही उनका एक मात्र अपराध था और इसी अपराध का उन्हें दण्ड दिया गया है। इस प्रकार काशी की समस्त प्रजा अपने राजा से असन्तुष्ट और रुष्ट हो गई। राजा के आने पर प्रजा न काल झड़ दिखला कर अपना असन्तोष प्रकट किया।

प्रजा का असन्तोष देखकर काशीराज चकित हो गया। उसने विचार किया मरी विजय का परिणाम उल्टा ही निकला। इस प्रकार सावध-विचारता वह अपने महल में पहुँचा। उस आशा थी कि मरी विजय से प्रसन्न होकर रानी मुस्कुराती हुई मेरे स्वागत के लिए आगे बढ़ आएगी मगर उसने कुछ देखा उससे उसकी निराशा और विषाद की सीमा नहीं रही। उसने देखा-रानी

काले कपडे पहने बेटी है। वह देखकर राजा ने कहा मेरे जीवित रहते काले कपडे क्यों पहिने हैं?

रानी ने तमक कर कहा—आपका जीवित रहना और न रहना एक समान हो गया है। बल्कि मेरी समझ मे अपयशमय जीवन की अपेक्षा यशोमय मृत्यु अधिक श्रेयस्कर होती है। आप अपनी प्रजा को तो सुख दे नहीं सके और अवध की प्रजा को सुख देने वाले राजा को आपने छीन लिया। अवध की प्रजा का सुख नष्ट करके और उसे दु खी करके आपने क्या पा लिया? आज कोई भी समझदार व्यक्ति आपके इस कार्य की सराहना नहीं करता। सभी लोग एक स्वर से इस अन्याय अत्याचार की निन्दा कर रहे हैं।

रानी की बात सुनकर राजा को सदबुद्धि आनी चाहिये थी मगर उसे सदबुद्धि नहीं आई। वह उल्टा यह सोचने लगा— मैंने भूल की कि अवधनरेश को जीवित जाने दिया। यह बहुत बुरा हुआ। वह जीवित है, यह जानकर ही प्रजा का रुख उसकी ओर है क्योंकि अभी लोगों को उसकी तरफ से आशा है। ऐसी स्थिति मे उसे मरवा डालना ही उचित होगा। फिर न रहेगा बास न बजगी बासुरी। इस प्रकार निश्चय करके उसने घोषणा कर दी कि जो कोई अवधश का मस्तक काट कर लाएगा उसे सवा मन सोना दिया जायेगा।

राजा की घोषणा सुनकर प्रजा दग रह गई। राजा की और अधिक निन्दा होने लगी। उधर अवधनरेश तप करता हुआ जगल मे घूमा करता था। वह अपनी स्थिति के प्रति असतुष्ट नहीं था। राज्य त्यागने का उसे दु ख नहीं था। बल्कि वह सोचा करता था— परमात्मा की कृपा से मुझे अच्छा अवसर मिल गया। या आत्म-कल्याण के लिए मैं नहीं निकल पाता, लेकिन काशीनरेश ने मेरा भार अपने सिर पर ले लिया। मुझे उन्होंने हल्का कर दिया और आत्मकल्याण करने का अवसर दिया। मैं उनका भी अनुग्रह मानता हूँ।

इस प्रकार सोच-विचार में डूबे हुए उस वणिक् को अवधनरेश का ख्याल आया। उसने सोचा-अवधनरेश के पास चलना चाहिए। संभव है उनसे मुझे कुछ सहायता मिल सके। वह अवधनरेश के पास जाने के लिए रवाना हुआ। चलते-चलते वह उसी जंगल में आया, जहाँ राजा रहता था। साधारण जंगली के भेष में उसे अवधनरेश मिल भी गया। मगर वह उसे पहिचान नहीं सका। उसने और जंगलियों की तरह उसे भी एक जंगली समझ लिया उसने उसे आवाज देकर पूछा-अरे भाई! अयोध्या का रास्ता कौन-सा है?’

अवधनरेश-अयोध्या क्यों जा रहे हो?

वाणिक्-मेरा जहाज डूब गया है। मेरे सिर पर कर्ज चढ़ा हुआ है। चाहता हूँ किसी उपाय से कर्ज उतर जाये तो अच्छा है। लेकिन मेरे पास पूजा नहीं है। पूजा हो तो अपनी बुद्धि से रुपया कमा कर कर्ज चुका सकता हूँ। अयोध्या के महाराज के पास इसी प्रयोजन से जा रहा हूँ। आशा है वे मेरा दुख दूर करेंगे।

अवधनरेश सोचने लगे-लोग अभी तक अवध और अवधनरेश को भूले नहीं हैं। प्रकट में उन्होंने कहा-भाई अयोध्या का राजा तो काशीनरेश को अपना राज्य देकर जंगल में चला गया है। इस समय अयोध्या में काशीनरेश का ही राज्य है।

यह दुसवाद सुनकर वणिक् को बड़ा दुख हुआ। अवधनरेश ने उसके मन के भाव को समझ लिया। जिसके अन्तःकरण में दया का वास होता है, वह किसी को दुखी नहीं देख सकता। दुखी को देखते ही उसका हृदय पिघल जाता है और अपने सर्वस्व को त्याग कर भी वह दूसरे का दुख दूर करने की भरसक चेष्टा करता है।

अवधनरेश ने कहा- भाई, अगर तेरा काम सवा मन साने से चल सकता है तो मैं दिला सकता हूँ।

वणिक् को पहले तो विश्वास नहीं हुआ। वह आख फाड़ कर अवधश की ओर देखने लगा और मन ही मन पता लगाने लगा कि इसकी बात कहा तक सच है? फिर बोला-अगर सवा मन सोना मिल जाये तो उससे मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ और अपने सिर का बोझा-ऋण उतार सकता हूँ।

अवधनरेश ने साचा-अपने सिर का बोझ उतारने के लिए इस द्रव्य की आवश्यकता है। काशीनरेश ने घाषणा कर ही रखी है कि वह भर सिर के बदले सवा मन साना दगा। आज नहीं तो कल एक दिन मैं मर ही

जाऊगा। उस दिन यह सिर वृथा चला जायेगा। ऐसी हालत में आज अगर मेरे सिर से दूसरे के सिर का बोझ उतरता है और किसी की भलाई होती है तो अपने सिर को दे देने में क्या हर्ज है? यह उपकार का काम करना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है।

अवधनरेश ने वणिक से कहा—तुम मेरे साथ चलो। वणिक साथ हो लिया। अवधनरेश चलते-चलते काशी आये। राजमहल के द्वार पर पहुँचकर उन्होंने भीतर सूचना भिजवाई—एक आदमी अवधनरेश का सिर लेकर आया है।

यह समाचार पाकर काशीनरेश को अत्यन्त प्रसन्नता हुई। उसने सिर लाने वाले आदमी को अपने सामने उपस्थित करने का आदेश दिया। अवधनरेश काशीराज के सामने, वणिक को साथ लेकर पहुँचे। उन्होंने कहा—मेरा सिर ले लो और अपनी घोषणा के अनुसार सवा मन सोना इस वणिक को दे दो।

काशीनरेश को जान पड़ा, जैसे वह सपना देख रहा हो। उसे अपनी आँखों और अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। चकित भाव से उसने पूछा—क्या अवधनरेश तुम्ही हों?

अवधनरेश—अभी बहुत दिन नहीं हुए, तब मैं आपसे मिला था। क्या आप इतनी जल्दी मुझे भूल गये? उस दिन मैं अकेला आपके पास आया था। मैं आपसे कहा था आपको अवध का राज्य चाहिये तो ले लीजिए। लेकिन मरी प्रजा का पालन उसी प्रकार कीजिए जैसे मैं कर रहा हूँ। याद तो होगा ही आपको। आप राजा हैं। आपको कोई बात इतनी जल्दी नहीं भूल जानी चाहिए।

वाला पुरुष कायर नहीं कहा जा सकता। ऐसा करने के लिये असाधारण वीरता और निस्पृहता की आवश्यकता है। इस कारण मैं जानना चाहता हूँ कि आप किस प्रयोजन से इस व्यक्ति के लिए अपना सिर देना चाहते हैं?

अवधनरेश— इस प्रपच में आप पडते ही क्यों हैं? आपको अवध के राजा का सिर चाहिये और वह सामने ही मौजूद है। आप अपनी तलवार सभालिए और अपनी अभीष्ट वस्तु लीजिए।

काशीराज— नहीं, अब ऐसा नहीं हो सकता। पहले कारण जान लूँगा तभी सिर लेने का विचार करूँगा। आप पूरा विवरण मुझे कह सुनाइए।

अवधनरेश— मुझे सदेह है कि कारण जानने के पश्चात् आप तलवार चला सकेंगे? उस समय आपकी तलवार चलेगी नहीं। इसलिए अपना काम अभी कर लीजिए।

काशीराज— नहीं चलेगी तो न सही। कारण तो जानना ही है कि दूसरे के लिये आप अपना सिर क्यों दे रहे हैं?

अवधनरेश— हे राजन्! अगर मेरा यश—शरीर बना रहे और भौतिक शरीर न भी रहे तो कोई हर्ज नहीं। इन दोनों में मुझे यश—शरीर की रक्षा करना अधिक प्रिय है। भौतिक शरीर तो जाने वाला ही है। रक्षा करने की लाख चेष्टा करने पर भी वह रक्षित नहीं रह सकता। अतएव अपने यश—शरीर की रक्षा के लिये ही मैं अपना भौतिक शरीर दे रहा हूँ। इस बेचारे वणिक् का जहाज डूब गया। यह दूसरो का ऋणी है। इसे धन की आवश्यकता है। मैं साघता हूँ एक दिन यह सिर वृथा ही जायगा। आज इससे एक व्यक्ति को धन मिलता है और उसका दुःख दूर होता है तो इसे आज ही देने में क्या हर्ज है? जब मरना ही है तो किसी का दुःख मिटा कर ही क्यों न मरूँ?

दया और परोपकार का यह कितना उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण है। अवधनरेश दूसरे का दुःख मिटाने के लिए अपना सिर भी निछावर करने को तैयार है। आप लागो मैं कोई ऐसा तो नहीं हूँ जो चार—आठ आन के लिए झूठ बोलता हो और धर्म का धोखा देता हो? आज अधिकांश लोग ऊपरी भभका दिखलाते हैं धार्मिकता का प्रदर्शन करते हैं लेकिन कोन कह सकता है कि वह सच्ची धार्मिकता का पालन कितना करते हैं? जिस धर्म का वास्तविक ज्ञान होगा और जो उसका पालन करना चाहेगा उस यह शरीर ता गिटी का दिखाई देगा। वह इस शरीर का सदा नाशवान् समझगा। धर्म का वह सजीव और अमर मानगा।

अवधनरेश ने काशीराज को अपना सिर देने का प्रयोजन समझा दिया। अवधनरेश की बात सुनकर काशीराज सिंहासन से नीचे उतर आया। उसने अपने हाथों अपने सिर का मुकुट उतारा और अवधनरेश के मस्तक पर रख दिया। वह बोला अवधनरेश की जय हो।'

नगर में यह बात फैल गई कि अवध के राजा अपना मस्तक देने आये हैं और सीधे राजा के पास गये हैं। यह बात सुनते ही लोग आपस में कहने लगे—वह दुष्ट फौरन अवधनरेश का सिर धड़ से जुदा कर देगा। इस भयानक आशका से चिन्तित लोग राजमहल की ओर दौड़े आये। वे यह जानने के लिये अतिशय व्यग्र थे कि अवधनरेश के विषय में क्या निर्णय किया गया है? उन्हें उसी समय ज्ञात हुआ कि स्वयं काशीराज अवधनरेश की जय बोल रहे हैं। यह जयकार सुनकर लोगों को कितना हर्ष हुआ कहना मुश्किल है। पर उस जयकार के उत्तर में राजमहल के बाहर से गगनभेदी ध्वनि गूँज उठी—जय हा मस्तक देने वाले की ओर जय हो मस्तक लेने वाले की।

अवधनरेश और काशीराज—दोनों एक ही सिंहासन पर गुरु—शिष्य की भाँति बैठे। अगर काशीराज अवधेश का सिर काट लेता तो उसे क्या मिलता? क्या वह प्रजा की ओर से सम्मान प्राप्त कर सकता था? नहीं। जो सुनता वही घृणा करता और उसकी क्रूरता पर थूकता। इसके अतिरिक्त काशीराज का सुधार होना शक्य न होता। मगर अवधनरेश के दैवी बल से वह सुधार गया। उस दैवी बल को अपना लेने से काशीराज भी प्रजावत्सल राजा बन गया। ससार में आसुरी बल भी है और दैवी बल भी है। आसुरी बल आसुरी प्रकृति को बढ़ाता है और दैवी बल दैवी प्रकृति को उत्तेजित करता है। विचार करने पर चिदित होगा कि इन दोनों में दैवी बल ही महान है, बालकरी है। मानव समाज के कल्याण के लिए उसकी बहुत आवश्यकता है। दैवी-प्रकृति किस कहते हैं इस सम्बन्ध में कहा है—

अभय सत्वसशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थिति ।

दा । दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ।।।।।

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग शान्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् ।।२।।

तेज समा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता ।

नवन्ति सम्पद दैवीमभिजातस्य भारत ।। गीता अ 16

दिया था। यह सम्पत्ति व्यक्ति को सुखी समृद्ध और भाग्यशाली बनाती है। अगर आप अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो इस सम्पत्ति को ही प्राप्त करने का प्रयत्न कीजिए। कम से कम इतना तो अवश्य ध्यान रखिए कि इस सम्पत्ति का घात होने पर अगर भौतिक सम्पत्ति मिलती है तो भी इस सम्पत्ति का घात मत होने दीजिए और उस भौतिक सम्पत्ति का टुकड़ा दीजिए। निश्चयपूर्वक समझ लीजिए कि देवी-सम्पत्ति ससार म अनुपम और असाधारण बल है। जिसे यह बल प्राप्त हो जाता है उसके लिए ससार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं रह जाती जो अजेय हो। इसी शक्ति से आत्मा ऊर्ध्वगामी बनता है और अनन्त कल्याण के धाम को प्राप्त करता है।

आपको जो कथा अभी सुनाई है, उस पर विचार कीजिए और सोचिये कि आप अवधनरेश की तरह अन्तिम विजय चाहते हैं या कल्पित और क्षणिक विजय के आभास को पाकर ही सतुष्ट हो जाना चाहते हैं? अगर आप आखिरी विजय चाहते हैं तो सादगी को अपनाइये और दैवी बल प्राप्त कीजिए। कभी मनुष्यत्व से नीचे मत गिरिये। निरन्तर प्रयत्न कीजिए कि आपकी आत्मा उन्नत उज्ज्वल और निर्विकार बनती जाय। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा।

3. कठिन कर्म

चन्द्रप्रभो । जग जीवन अन्तर्यामी ।

यह भगवान् चन्द्रप्रभ की प्रार्थना है, प्रार्थना करते हुए भक्त कहता

है -

जय जय जगत्शिरोमणि

हे जगत् शिरोमणि । हे जगदुत्कृष्ट ? तेरा जय जयकार हो । इस कथन पर से विचार उत्पन्न होता है कि भक्त के हृदय में यह विचार क्यों आया और जो जगत् का शिरोमणि है, उसका जय-जयकार करने से क्या लाभ है? इसके अतिरिक्त जो परमात्मा पूर्ण वीतराग हो चुके हैं कृतकृत्य हो चुके हैं, समस्त प्रकृति को जीतकर जगत् शिरोमणि बन चुके हैं उन्हें क्या करना शेष रह गया है किसे जीतना बाकी रहा है? जिसके लिए उनका जय-जयकार किया जाना है।

इस प्रश्न के उत्तर में भक्तजनों का कहना है कि जिन्होंने पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है जिन्होंने पूर्णता प्राप्त कर ली है उन्हीं की जय मनानी चाहिये। उन्हीं की जय में ससार का कल्याण हो सकता है। बल्कि उन्हीं की जय में ससार का कल्याण छिपा हुआ है। घड़ा जब तक कच्चा है तब तक उससे पिसी का लाभ नहीं होता। वह जल को धारण नहीं कर सकता और पिसी की प्यास नहीं बुझा सकता। रसोई जब तक कच्ची है, तब तक पिसी को भूख नहीं मिटा सकती पक जाने पर वह भूख मिटाती है और इस प्रकार दूसरी का कल्याण करती है।

हुआ है और इसी कारण उसके निमित्त स दूसरो का कल्याण होता है। अतएव भक्तजन परमात्मा क विषय म कहते हैं— हे जगत शिरामणि! तेरी जय हो।

जो पूर्णता पर पहुच जाता है वह दूसरा का कल्याण किस प्रकार कर सकता है यह जानने के लिए अक्षर का देखो। सामने किसी अक्षर का आदर्श रखकर उसे देख-देख कर उसी सरीखा अक्षर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। यद्यपि दूसरा अक्षर बनाने म उस पहल अक्षर ने कुछ नहीं किया है फिर भी उस देखकर—उस आदर्श मानकर ही दूसरा अक्षर बनाया गया है। इस प्रकार यह समझना कठिन नहीं है कि जेस आदर्श अक्षर को देखकर दूसरा वैसा ही अक्षर बनाया जा सकता है इसी प्रकार जो पूर्ण है वही दूसर को पूर्ण बना सकता है। जिस प्रकार पूर्ण अक्षर दूसरा पूर्ण अक्षर बनाने म सहायक होकर उपकार करता है उसी प्रकार परमात्मा भी पूर्णता पर पहुच चुका है और वह हम पूर्ण पुरुष बनाने मे समर्थ है। यद्यपि आदर्श अक्षर का दूसरे बनाने वाले अक्षर से कुछ भी लेना-देना नहीं है उसी प्रकार परमात्मा को भी ससार से कुछ लेना देना नहीं है। ससार से उसका कोई सरोकार नहीं है। फिर भी वह पूर्ण पुरुष ससार के जीवा को पूर्णता दिलान म समर्थ है। वह पूर्णता प्राप्त करने मे सहायक होता है। इसी कारण उसका जय जयकार किया जाता है। इसीलिए भक्तजन कहत हैं—

जय जय जगत — शिरामणि ।

परमात्मा कृतकृत्य हो चुके हैं। उन्होंने चरम विजय प्राप्त कर ली है। हमारे जयजयकार करन से परमात्मा की जय नहीं होती है। फिर भी परमात्मा की जय चाहना अपनी नम्रता प्रकट करना है। इसी प्रकार कहकर भक्त लाग आगे कहत हैं—प्रभो! यद्यपि तू पूर्ण है। तूने सर्वोत्कृष्ट विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन अभी तक तुझसे दूर पडा हू। इसका कारण मरा भ्रम ही है। मैं सोचता हू कि परमात्मा क्या करता है। मैं स्वय कमाता हू और स्वय खाता हू। इसम परमात्मा का क्या उपकार है? इस प्रकार क भ्रमपूर्ण विचार क कारण ही मैं तुझसे दूर पडा हू। लेकिन अब मुझ यह विचार आ रहा है कि जिन विषयभागा क भ्रमजाल म पडकर मैं परमात्मा का भूल रहा हू उन विषया स मुझे कभी तृप्ति नहीं हा सकती। उदाहरणार्थ कल पट भर भाजन किया था लेकिन आज फिर भाजन करना पडेगा। ससार क अन्य पदार्थो क विषय म भी एसी ही बात ह। ससार म काई पदार्थ एसा नहीं जिस आत्मा न न भागा हा। प्रत्यक पदार्थ का अनत-अनत वार आत्मा भाग चुका है। अनादिकाल स भाग भागत-भागत भी अभी तक आत्मा तृप्त नहीं हुआ। अगर आत्मा की

भोग भोगने से तृप्ति सभव होती तो वह कभी की हो गई होती। लेकिन तृप्ति का एक अंश भी कहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। दिन दूनी—रात चोगुनी तृष्णा बढ़ती ही दिखाई देती है। इस तृष्णा का कहीं ओर—छोर नहीं है। वह आकाश की तरह असीम और काल की तरह अनन्त है। तृष्णा अनन्त है और पदार्थ परिमित है। यह परिमित पदार्थ अनन्त तृष्णा को किस प्रकार शांत कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त एक बड़ी कठिनाई यह भी है कि जो भोग भोगे जाते हैं व तृष्णा को कम करने के बदले बढ़ाते हैं। जैसे आग में ईंधन डालने से वह बढ़ती है उसी प्रकार भोग भोगने से तृष्णा बढ़ती ही चली जाती है।

हा इस अनन्त तृष्णा से एक बात अवश्य मालूम पड़ी। यह अनन्त तृष्णा जब आत्मा की ही है तो आत्मा भी अनन्त होना चाहिए। तृष्णा अनन्त है तो जिसकी तृष्णा है, वह तृष्णा का आधारभूत आत्मा भी अनन्त अवश्य होगा। इस प्रकार तृष्णा की अनन्तता से आत्मा की अनन्तता का पता चला है। यह विषय में से भी अमृत का निकालना समझिए।

हे प्रभो! यह भान होने पर मैंने अपनी आत्मा से कहा—हे आत्मन् । जब तू अनन्त है तो अनन्त (परमात्मा) के साथ ही अपना सम्बन्ध क्यों नहीं जाडता? तू परिमित के साथ क्यों चिपटा हुआ है?

कल्पना करो एक आदमी को भूख लगी है। उसे आप कितने ही प्रलोभन दे, सतुष्ट करने का कितना ही प्रयत्न करे फिर भी भोजन किये बिना उसे सन्तोष नहीं होगा। भूख मिटने पर ही उसे सन्तोष होगा और भूख भोजन से ही मिट सकेगी। आप अपने शरीर पर लाखों के आभूषण भले ही पहन ले मगर भूख लगने पर वे आभूषण किस काम आएंगे? यह बात दूसरी है कि परम्परा से आभूषणों द्वारा भोजन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन साक्षात् रूप से उनके द्वारा भूख नहीं मिट सकती। इस प्रकार भूख लगने पर आभूषण बेकार हैं और इसी कारण भूखा आदमी आभूषण पाकर सतुष्ट नहीं हो सकता। आभूषण पाने पर भी उसकी भूख ज्यों की त्यों बनी रहेगी और वह भोजन पाने का ही प्रयत्न करेगा।

इसी प्रकार जिस भक्त के अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा है, वह सासारिक भोग—विलास के प्रलोभन में पडकर सतुष्ट नहीं हो सकता। बल्कि वह इस प्रलोभन में पड़ेगा ही नहीं। उसे एकमात्र परमात्मा को प्राप्त करने की ही इच्छा रहेगी। परमात्मा—विषयक उसकी भूख किसी भी दूसरे उपाय से नहीं मिटाई जा सकती।

आपके अन्तःकरण में जब परमात्मा को पाने की ऐसी बलवती इच्छा जागृत हो और आपका मन भोगविलास की तरफ न जावे और परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहे तब समझना चाहिये कि हमारे भीतर परमात्मा की सच्ची लगन लगी है। जिसके हृदय में ऐसी लगन होगी उसे परमात्मा प्राप्त होगा ही।

जब तक अन्तःकरण में परमात्मा को प्राप्त करने की बलवती इच्छा उत्पन्न नहीं हुई है तब तक निरन्तर प्रयत्न करते रहने की आवश्यकता है। प्रयत्न से ऐसी इच्छा अवश्य उत्पन्न होगी और आत्मा सही मार्ग पर आ जायेगा। घड़ी बिगड जाती है या लडका बिगड जाता है तो उस सुधारने का प्रयत्न किया जाता है और सुधार हो भी जाता है। इसी आधार पर यह भी मानो कि आत्मा भी सुधार सकता है कवल प्रयत्न करने की आवश्यकता है। सासारिक पदार्थों का सुधार कर लेना ही काफी नहीं है। अपनी आत्मा का सुधार करा। आत्मा का सुधार ही सच्चा सुधार है। जब आत्मा सुधार जायगा तो उसे परमात्मा की प्राप्ति किये बिना किसी भी प्रकार सताप नहीं हागा। वह पूर्ण प्रयत्न करके परमात्मा का प्राप्त करके ही दम लगा।

आजकल क लागा की आत्मा क सुधार क लिए किसी कठिन क्रिया क करने म घबराहट हाती है। व जरासी कठिनाई सामन आन पर हिम्मत

हारने लगते हैं। मगर कठिनाई में पड़ने की अनिवार्य आवश्यकता ही क्या है? ज्ञानियों ने इसके लिए बहुत ही सरल उपाय बतलाये हैं। उनके बतलाये उपाय करने से कठिनाई नहीं झेलनी पड़ती और आत्मा का सुधार भी हा जाता है। ज्ञानी पुरुषों का कथन है कि तुम्हें जो कठिनाई दिखलाई पड़ती है वह अज्ञान के कारण ही है। अज्ञान को दूर कर दो तो कुछ भी कठिनाई नहीं रहेगी। शास्त्र में जो उपदेश दिया गया है वह अज्ञान मिटाने के लिए ही दिया गया है। उस उपदेश को सुनकर अज्ञान हटाओ। फिर देखोगे कि तुम्हारे आगे की सभी कठिनाइयाँ समाप्त हो गई हैं और तुम्हारा मार्ग एकदम साफ और सुगम बन गया है।

अज्ञान के कारण अकेले बाल जीव ही नहीं किन्तु कभी-कभी महापुरुष भी चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर कोई दूसरे महापुरुष ही उन्हें ठीक रास्ते पर लाते हैं। बड़े-बड़े भी किस प्रकार चक्कर में पड़ जाते हैं, यह बात इतिहास से मालूम हो सकती है।

पाण्डवों को कौरवों की ओर से बारह वर्ष का वनवास और एक वर्ष का अज्ञातवास दिया गया था। कौरवों का यह कार्य किसे पसन्द आ सकता था? उस समय के ओर आजकल के सुनने वालों को भी कौरवों का यह कार्य पसन्द नहीं आता तो जिनको स्वयं वनवास का कष्ट भुगतना पड़ा, उन्हें वह कैसे पसन्द आता? पाण्डवों में सिर्फ युधिष्ठिर ही ऐसे थे जिन्हें धर्म पर पूरा विश्वास था और इस कारण वे वनवास से नहीं घबराये थे। उनके चारों भाई और द्रापदी घबरा उठी थी। इनका कहना था कि हम में शक्ति मौजूद है, फिर वनवास का दुःख भोगने की क्या आवश्यकता है? अर्जुन कहते थे—दुर्योधन तो एक ही बाण का है। भीम गरज कर कहता था—‘दुर्योधन किस गिनती में है? मैं अपनी गदा से उसकी घटनी बना सकता हूँ। सब पूछो तो अर्जुन और भीम सरीखे वीरा का सामना करना कोई मामूली बात नहीं थी। दुर्योधन को क्या नजाल थी कि यह इनका सामना करके विजयी होता? इस प्रकार शत्रु शत्रु की रात हुए भी वनवास का कष्ट भोगना उनकी समझ में उचित नहीं था। वे तो वनवास प्रदान करने पर भी युधिष्ठिर वनवास भोगना क्यों करते? अज्ञान ही उनके वनवास भोगने में क्या रहस्य था? गहरा विचार करने से यह सत्य स्पष्ट होना लग सकता है।

के वृद्धजन रोकर कहने लगे—पाडवों पर बड़ी कड़ी मुसीबत आ पड़ी है और वे वनवास भोग रहे हैं। सरल हृदय पाडव ऐसी विपदा में हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। वे वीर हैं और सज्जन हैं। लेकिन दुष्ट कौरवा ने उन पर भीषण अत्याचार किया है। यहाँ तक कि द्रोपदी को भरी सभा में नग्न करने का भी उन्होंने प्रयत्न किया। भले ही उनका प्रयत्न सफल नहीं हुआ फिर भी इससे उनकी दुर्भावना कम नहीं हो सकती। पाडवों को वनवास स्वीकार करना पड़ा है।

कृष्ण ने पाडवों के वन जाने का समाचार सुनकर पूछा—पाण्डवों का ऐसा क्या अपराध था, जिसके कारण उन्हें वन जाना पड़ा और द्रोपदी की दुर्गति हुई? वृद्धजनों ने उत्तर दिया—अन्याय के सामने अपराध होने या न होने का प्रश्न ही कहा उठता है? जिसे अन्याय करना है, अपना स्वार्थ साधना है, वह यह कब देखता है इसने अन्याय किया या नहीं किया है?

कृष्ण ने पूछा—इस समय वे कहाँ हैं?

वृद्धजन—वन में वनवासी लोगों की तरह भटकते फिरते हैं।

यह कथन सुनकर कृष्णजी कुछ मुसकाराये। वृद्धजनों को समझ में नहीं आया कि कृष्ण जी दुःखी होने के बदले मुसकराते क्यों हैं? उन्होंने कहा—क्या कारण है कि आप पाण्डवों की दुर्दशा की कथा सुनकर मुस्करा रहे हैं?

कृष्ण—मेरी मुस्कराहट का कारण आप लोग नहीं जानते। मगर आप समय आने पर जान जायेंगे। इस समय मैं पाण्डवों से मिलना चाहता हूँ। सुख के समय चाहे न भी मिलता लेकिन दुःख के समय मिलना ही चाहिए।

कृष्ण रथ पर सवार होकर खाडव वन गये। वहाँ द्रोपदी सहित पाडव पर्णकुटी बना कर रहते थे। कृष्ण पहुँचे। पाडवों के पास उस समय स्वागत के योग्य कोई विशिष्ट सामग्री नहीं थी तथापि स्नेह और श्रद्धा से परिपूर्ण हृदय उनके पास था और उदार आशय वाल पुरुषों के लिए यही पर्याप्त होता है। विवेकशील पुरुष द्रव्य की अपेक्षा भाव का ही प्रधानता दत्त हैं। कृष्ण जी प्रेम के साथ विछाई गई चटाई पर आसीन हुए। कृष्ण जी के बैठ जाने पर आस—पास पाण्डव भी बैठ गये और तनिक दूरी पर द्रापदी भी बैठी।

कृष्णजी बड़े कुशल थे। उन्होंने पाण्डवों और द्रापदी के वन पर एक उड़ती निगाह डाली और समझ गये कि द्रापदी की दृष्टि में उग्रता है।

यह देखकर उन्होंने सर्वप्रथम दोपदी से ही प्रश्न किया— 'कृष्णा! आनन्द मे तो हो?

दोपदी राजकुमारी थी। बाल्यकाल से ही वह सुखो मे रही और उसने कभी नही जाना था कि दु ख किस चिडिया का नाम है। वह राजसी भोग भोगती थी और राजसी भोजन मे भी रुचि रखती थी मगर दुर्योधन के पपच मे पडकर इन दिनों वह बहुत परेशान हो उठी थी। आज वह नगर छोड कर जगल मे और महल छोडकर झोपडी मे रहती है। षट्स व्यजन के बदले उसे जगल के फल-फूलो पर निर्वाह करना पडता है। आज उसे किसी भी प्रकार की सुख- सुविधा नही है। उसे लगता है, मानो उसके जीते जी ही जीवन बदल गया है। यह सब जानते हुए भी कृष्णजी उससे पूछ रहे हैं- कृष्णा आनन्द मे तो हो? आखिर इस प्रश्न का रहस्य क्या है? इस रहस्य का पता उन्ही से लग सकता है।

मेरे प्रश्न को सुनकर दुर्योधन कुछ समय के लिए हतप्रभ हो गया था। वह न्याययुक्त तरीके से उसका प्रतिकार करने में असमर्थ था। अतएव वह और क्रुद्ध हो गया और दुश्शासन से कहने लगा—इस कानून बधारन वाली का मुख बंद कर दे। अब आप बतलाइये, किसी का इस प्रकार बलात् मुख बन्द कर देना क्या उचित कहा जा सकता है? दुश्शासन मेरा वस्त्र खींचने लगा। मैंने वहा उपस्थित सब लोगों से उस भयकर अन्याय को रोकने की प्रार्थना की। मगर किसी के कान पर जू न रेगी। सभी कानों में तेल डाले, प्रतिमा की तरह चुपचाप बैठे रहे।

अन्याय, अत्याचार और उपेक्षा का यह दृश्य देखकर मुझे बड़ी निराशा हुई। तब मैंने विचार किया—दूसरे लोग चुप हैं तो रहे यह पाचो भाई क्या कम हैं? अगर इन्हे तो आवेश आवेगा ही। यह सोचकर मैंने अत्यन्त करुण शब्दों में इन सब से कहा—यह मेरी नहीं तुम्हारी लाज जा रही है। इस कारण मेरी रक्षा करो। मेरी करुण पुकार सुन कर भीम और अर्जुन उठे भी मगर धर्मराज ने बाह पकड़ कर दोनों को फिर बैठा दिया। तब मैंने सोचा—वास्तव में कोई किसी का नहीं है।

हे कृष्ण! मैं सोचती हूँ आप वहा होते तो मेरी रक्षा अवश्य करते। परन्तु दुर्देव से आप वहा मौजूद नहीं थे। अतएव मैंने परमात्मा का स्मरण करके कहा—प्रभो! मैं तेरी शरण में हूँ। इस प्रकार मन ही मन प्रार्थना करके मैंने अपना मन परमात्मा में लगा दिया। उस समय शरीर पर से भी मैंने ममता हटा ली। मैं अपनी शक्ति भर प्रयत्न कर चुकी थी। पितामह भीष्म जैसे आदर्श पुरुष भी वहा मौजूद थे और पतिदेव भी चुपचाप वहा मौजूद बैठे थे। तब अकेली मैं क्या कर सकती थी? इस प्रकार सोचकर मैंने शरीर का ममत्व त्याग दिया। शरीर पर से ममत्व त्याग देने के पश्चात् क्या हुआ, यह मुझे मालूम नहीं लेकिन मैंने सुना है कि उस समय मेरे शरीर के वस्त्र इतने बढ गये थे कि दुश्शासन खींचते—खींचते थक गया था, पर वह मुझे नग्न नहीं कर सका। साथ ही सभा में बहुत क्रान्ति हुई। उस समय मैंने अन्धराज को यह कहत सुना—हे कुलवधू! क्षमा करो। यह आवाज सुनकर मैं अपने आप में आई। उस समय मैंने देखा कि सभा में कवल धृतराष्ट्र ही हैं और कोई नहीं है। वह कह रहे हैं— हे कुलवधू! मर पापी पुत्रों का क्षमा करो। मैं तुमसे क्षमा मागता हूँ। मैंने उनसे कहा—आप मर पूज्य हैं। मैं ही आपसे क्षमा मागती हूँ।

इतना कहकर द्रौपदी ने एक लम्बी सांस ली। फिर उसने कहा—ई भाई! मर लिए वह समय कितना कष्ट का था। मुझे कितना कष्ट सहन करना

पडा है किस प्रकार घोर अपमान सहना पडा है। क्या यह आपके लिए भी लज्जा की बात नहीं है?

दोपदी की यह बात सुनकर कृष्ण हस पडे। द्रोपदी के विषाद का पार न रहा। वह समझती थी कि मेरी कष्ट-कथा सुनकर कृष्णजी सहानुभूति प्रकट करेगे और दु ख के आसू बहाएगे। मगर कृष्णजी की हसी ने उसकी धारणा को नष्ट कर दिया। वह तिलमिला उठा। बोली-मेरे दारुण दु ख की कहानी क्या आपने अपने मनोरजन के लिए ही सुनी है?

कृष्णजी ने कहा-बहिन! तुझे नहीं मालूम कि मैं क्यों हसा हू। तुझे यह भी पता नहीं कि इतने कष्ट आने का कारण क्या है।

दोपदी- क्या इसमें भी कोई रहस्य है?

कृष्ण- हा ।

द्रौपदी—आह! क्या आप भी मेरा घोर अपमान बेटे-बेटे देखते रहते?

कृष्ण—बहिन, जिसे तुम अपमान कहती हो उसे अगर मैं भी अपमान समझता तो हर्गिज चुपचाप सहन न करता। तुम जानती नहीं हो, इसी कारण उन घटनाओ को अपना अपमान समझती हो और दुःख मानती हो। जब रहस्य को जान जाओगी तो वे घटनाएँ न अपमान जान पड़ेगी और न उनके कारण दुःख ही मनाओगी।

मित्रो! दुःख तो कभी-कभी आपके माथे पर भी आ पड़ता होगा मगर मनुष्य को उससे घबराना नहीं चाहिए। दुःख अगर बीमारी है तो घबराहट उसकी दवा हर्गिज नहीं है। घबराहट दुःख को कई गुना बढ़ा सकती है, घटा नहीं सकती। अतएव दुःख आने पर धीरज और हिम्मत के साथ उसका सामना करना चाहिए। हिम्मत के साथ उसे पचा लेना चाहिये। गरिष्ठ भोजन, पचाने की शक्ति रखने वालों को बल प्रदान करता है और जिनमें पचाने की शक्ति नहीं है, उन्हें अधिक निर्बल बनाता है। यही बात दुःख के सम्बन्ध में है। दुःख किसी को सबल बनाता है, किसी को निर्बल बनाता है। धैर्य रखकर जो दुःख को पचा लेता है वह सबल बन जाता है। जो दुःख पड़ने पर हिम्मत हार बैठता है, रोता-झीकता है और दीनता धारण कर लेता है, वह और अधिक दुर्बल बन जाता है।

दुःख आने पर विचार करो कि मैं कौन हूँ? मैं उन भगवान् महावीर का शिष्य हूँ, जो इन्द्रो द्वारा पूजनीय थे, फिर भी जिनके कानों में कीले ठोके गये थे, जिनके ऊपर कुत्ते छोड़े गये थे। लेकिन भगवान् ने इन दुःखों की तनिक भी परवा नहीं की थी। मैं उन महाप्रभु महावीर का शिष्य होकर भी क्या दुःखों के समय रोने बैठूँ? इस प्रकार सोचकर फिर विचारना चाहिये—मुझे दुःख क्यों हो रहा है, यह मैं नहीं जानता। इसके पीछे क्या रहस्य छिपा है यह भी मुझे नहीं मालूम। लेकिन यह निश्चित है कि इसमें रहस्य है। मुझे दुःख से घबराना नहीं चाहिये—धैर्यपूर्वक उसे सहन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर जो पुरुष दुःख के समय दृढ़ता रखता है और विषाद नहीं करता उसकी आत्मा का कल्याण होता है।

जब श्रीकृष्ण द्रौपदी से इस प्रकार कह रहे थे, तब भीम न बीच में टोक कर उनसे कहा—आपका कथन यथार्थ है पर उन अधे क कपूता का उस समय जरा भी आचित्य का ध्यान नहीं रहा। क्या यह विचारणीय बात नहीं है? उस घटना के लिए हम लोगों का लज्जित नहीं होना चाहिये?

भीम की क्रोध से भरी बात सुनकर श्रीकृष्ण उसकी ओर मुड़े और कहने लगे—भीम, द्रौपदी की अपेक्षा तुम्हें समझाना कठिन है। तुम्हें अपने बल का अभिमान है और जिसे अभिमान होता है उसे समझाना कठिन होता है। तुम जो कह रहे हो अपने स्वभाव के अनुसार कह रहे हो। पर यह तो सोचो कि दुर्योधन ने सबके सामने द्रौपदी को क्यों नग्न करना चाहा था? इसका कारण यही था कि उसके पापों का घड़ा भर चुका था और अब उसका भंडा—फोड़ होना लाजिमी था। उसका पाप इतना बढ़ गया था कि वह प्रकट हुए बिना रह ही नहीं सकता था। उसने पहले जो कुछ किया था वह छिप कर और प्रकट में हितैषी बनकर किया था। लेकिन इस कृत्य ने उसके पापों को प्रकट कर दिया है। अब सभी जान गये हैं कि दुर्योधन कितना अन्यायी और पापी है। द्रौपदी को नग्न करने की घटना को सुनकर कौरवों के शत्रुओं को तो घृणा हुई ही है साथ में उनके मित्रों को भी कम घृणा नहीं हुई है। दुर्योधन के हितैषी भी उसके इस अपराध के कारण उस पर रुष्ट हो गये हैं। इस प्रकार उसका पाप चरम सीमा पर पहुँच गया है और उसकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। इस घटना ने तुम्हारा महत्व बढ़ाया है और कौरवों का पाप बढ़ाया है। लाखों उपाय करने पर भी जगत् से जो सत्कार तुम्हें नहीं मिल सकता था वह सत्कार इस घटना से मिल गया है। मले ही दुर्योधन तुम लोगों की निन्दा और अपनी प्रशंसा करता फिरे, मगर अब उसका प्रयत्न निष्फल ही होगा। इस घटना के कारण वह तुम्हारी निन्दा फैलाने में असमर्थ हो गया है। इस प्रकार जो कुछ हुआ है उसके लिए शोक और परिताप मत करो। तुम्हारे हक में अच्छा ही हुआ है। तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिये।

तुम यह सोचकर लज्जित होते हो कि हम लोग द्रौपदी का अपमान चुपचाप देखत रहे और कुछ बोले नहीं। पर तुम्हारा यह सोचना उचित नहीं है। तुम्हारी क्षमा ने ही इस घटना का मूल्य बढ़ाया है। मैं मानता हूँ कि तुम और मैं और तुम्हारी भुजाओं में असीम बल है, फिर भी उस समय होने वाले अपमान को तुम रोक नहीं सकते थे। कदाचित् रोक देते तो भी आज तुम्हारी स्थिति जितनी गंजबूत है उतनी न होती। द्रौपदी की लाज तो रह ही गई, मगर तुम्हारी शान्ति व घटना के स्वरूप को एकदम बदल दिया है। जिन लोगों को कारण तुम दुःख मना रह हो उनके पीछे क्या रहस्य है यह तुम्हें ही जानना जदृष्ट परदे की आँट में क्या खेल रहा है देव का क्या विधान है और किस राजा ने उसकी पूति हाती है यह समझना सर्वसाधारण के लक्ष्य नहीं है। इस घटना के रहस्य का मैं जानता हूँ या युधिष्ठिर जानते हैं।

कृष्णजी के इस कथन का भाव स्पष्ट है। इस कथानक का विस्तार न करते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब किसी प्रकार का दुख या सकट आ पड़े तो उसे शान्तिपूर्वक सहन करना ही योग्य है। ऐसे विकट समय में आत्मविस्मृत हो जाना उचित नहीं है। कष्ट जीवन की कसौटी है। माथे पर चढ़े हुए ऋण का बोझ है। मगर वह बोझ उतर जाने पर आत्मा उसी समय हल्का होता है जब समभाव से, शान्त चित्त से, कष्ट सहन किये जाते हैं। चित्त में शान्ति और समता न रही तो कषाय का उद्रेक होगा और उस अवस्था में बोझ घटने के बदले बढ़ जायेगा। जरा विचार कर देखोगे तो स्पष्ट मालूम होगा कि रोने-चिल्लाने से कुछ भी तो लाभ नहीं होता। ऐसा करने से कष्ट कुछ कम तो हो नहीं जाते, उलटे असह्य मालूम होने लगते हैं और भविष्य भी बिगड़ जाता है। कष्ट और सकट आने पर अगर दृढ़ता और वीरता के साथ उन्हें सहन किया जाये तो दुख का अनुभव होगा ही नहीं। सकट आने पर दीन-दुखी बन जाना सकट से पराजित होना है और दृढ़ता रखना सकट पर विजय पाना है वीर और विवेकी पुरुषों को दीनता धारण करना शोभा नहीं देता। जिसने धर्म का श्रवण और मनन किया है वह सकटों से नहीं घबराता। वह सकटों को चुनौती देकर कहता है— आ तू अपनी शक्ति आजमाकर देख। अन्त में तुझे पराजित होना पड़ेगा। आत्मा की शक्ति के सामने तू नाचीज है। इस प्रकार की दृढ़ता धारण करते ही सकट आधा रह जाता है।

कातर मनोवृत्ति के लोग जरा-सा सकट आते ही घबरा जाते हैं। उन बेचारों को मालूम ही नहीं है कि उनकी कातर मनोवृत्ति ही सकट को कई गुना बढ़ा रही है। ऐसे लोग धर्म पर ही अश्रद्धा करने लगते हैं। इस प्रकार की दुर्बल मनोवृत्ति वालों का साहस नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उन्हें एसी वस्तुएँ त्यागना भी कठिन हो जाता है, जिनका सेवन करने से महान् पाप हाता है। उदाहरणार्थ आपसे विदेशी शक्कर और मिल के चर्बी वाले वस्त्र त्यागन के लिए कहा जाता है लेकिन आप में से कितनों ने त्याग किया है? यह मनोवृत्ति की दुर्बलता ही है।

अन्त में द्रोपदी ने कहा था—कुछ भी हा यह ता स्पष्ट है कि दुर्योधन महल में भोज करता है और हम लोग यहाँ वन में कष्ट भाग रहे हैं।

तब श्री कृष्ण ने उत्तर दिया तुम फिर भूल कर रही हो। दुर्योधन राजमहल की रगड़ से क्षीण हो रहा है आर पाण्डव वन में विकसित हो रहे हैं और बलवान बन रहे हैं। इस बात का तुम क्या भूल रही हो? या मैं तुम्हारी

सहायता कर सकता हूँ। तुम सब को वन में से द्वारका ले जा सकता हूँ। द्वारका के राजमहलो में तुम्हारे योग्य पर्याप्त स्थान हैं। लेकिन ऐसा करना मैं उचित नहीं समझता। पाण्डवों के इस वनवास को मैं कष्ट नहीं समझता वरन तप समझता हूँ। अतएव उचित यही है कि तुम सब वन में रहकर धैर्य पूर्वक तप करो। इसका परिणाम निश्चित रूप से अच्छा ही होगा।

खादी पहनने में भले ही कष्ट प्रतीत होता हो, मगर ऐसा कष्ट सहना भी एक प्रकार का तप है। इसे समझो और चर्बी के वस्त्र त्यागो। सत्य को समझकर भी आख-मिचौनी करना ठीक नहीं है। जिसे धर्म प्यारा होगा वह निश्चय करेगा ही कि जिस भोजन और वस्त्र से आत्मा का पतन होता है वह भोजन और वस्त्र मेरे काम का नहीं है। इस प्रकार अपनी श्रद्धा को व्यवहार में लाने वाला ही सच्चा धर्मात्मा कहलाता है। जिसकी धर्ममय श्रद्धा और जिसका आचार एक रूप हो जाता है वह पुरुष भाग्यशाली है। वही परमात्मा का प्यारा है। वही सच्चा भक्त है और उसी की परमात्म-प्रार्थना वास्तविक है। वही पुरुष कल्याण का वरण करता है।

4. सच्ची दया

जीव रे । पार्श्व जिनेश्वर वन्द ।

यह भगवान् पार्श्वनाथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना की कड़िया सरल हैं और इसके भाव स्पष्ट हैं। लेकिन मनन करने पर इसमें गम्भीर बातें दिखाई देती हैं। यह तो आप जानते ही हैं कि सादी बातों में भी गम्भीर भाव छिपे रहते हैं। इस प्रार्थना में भी एक गम्भीर बात की सूचना की गई है।

कहा जा सकता है कि जब आत्मा का ही बोध करने की आवश्यकता है तो भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जाने से क्या लाभ? इस कथन के उत्तर में ज्ञानीजनों का कहना है कि आखों में ज्योति होने पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। आखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण लेनी ही पड़ती है। अगर सूर्य की या किसी दूसरे प्रकाश की शरण न ली जाये तो आखों में ज्योति होने पर भी सूर्य की शरण में जाना पड़ता है, इसका कारण यह है कि आखों में अपूर्णता है। आखों की अपूर्णता के कारण सूर्य की सहायता लिये बिना काम नहीं चलता। इसी तरह आत्मा भी अपूर्ण है। आत्मा में अभी ऐसी शक्ति नहीं है कि वह स्वतन्त्र रूप से अपना बोध कर सके। अतएव जिस तरह आखा की अपूर्णता के कारण सूर्य का आश्रय लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में अपूर्णता होने के कारण परमात्मा की सहायता ली जाती है। स्तुतिकार कहते हैं -

सूर्यातिशायि महिमाऽसि मुनीन्द्र! लोके

हे मुनियों के नाथ! आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है।

इस प्रकार अनन्त सूर्यो से भी बढ़कर जो भगवान् पार्श्वनाथ हैं उनकी सहायता आत्मा के उत्कर्ष के लिये अपेक्षित है। भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना आत्मा का बाध नहीं हो सकता। जा अपनी इस वास्तविक कमजोरी को जानता होगा और अपनी कमजोरी से डरा हागा वह पार्श्वनाथ की शरण में गये बिना नहीं रहेगा।

कोई कह सकता है—जब आत्मा का उत्कर्ष करने के लिए भगवान् पार्श्वनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता अनिवार्य है और शरण में गये बिना काम चल ही नहीं सकता, तब फिर पार्श्वनाथ की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आत्मा का बोध प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने की क्या आवश्यकता है?

इस प्रश्न का समाधान यह है कि अन्धे के लिये लाखों सूर्य भी किस काम के? सूर्य से वही व्यक्ति लाभ उठा सकता है जो स्वयं आँख वाला है। सूर्य का प्रकाश फैला होने पर भी अगर कोई अपनी आँख मूढ़ रखता है तो वह सूर्य से कोई लाभ नहीं उठा सकता। इस प्रकार भगवान् की शरण में जाने पर भी आत्मबोध की आवश्यकता है। जो अपनी आत्मा का उत्कर्ष साधना चाहता है उसे आत्मबोध भी प्राप्त करना होगा और ईश्वर की शरण भी लेनी होगी। आत्मदृष्टि के बिना भगवान् की शरण में जाना अन्धे का सूर्य की शरण में जाने के समान है। अतएव भगवान् की शरण गहने के साथ-साथ आत्मबोध प्राप्त करना भी आवश्यक है।

पूर्वकृत कर्मों का कुछ क्षयोपशम होने से ही हम लोग भगवान् पार्श्वनाथ के समीप हुए हैं। भगवान् पार्श्वनाथ को शास्त्र में 'पुरुषादानी पार्श्वनाथ' कहा है। इस प्रकार जगत् में उनकी बड़ी ख्याति है। बल्कि बहुत जगत् में जैनधर्म को पारसनाथ का ही धर्म समझते हैं। वे जैनधर्म के अनुयायियों को पारसनाथ का चेला कहते हैं। अगर हम भगवान् पार्श्वनाथ का चेला कहलान में अपना गौरव समझते हैं तो हमें विचार करना चाहिये कि उन्नत अपने जीवन में ऐसा कौन-सा कर्तव्य किया था, जिसके कारण उन्नत की ख्याति हुई? और हम लोग जब उनके चेले हैं तो हमें क्या करना चाहिये? भगवान् ने अपनी ख्याति फैलाने के लिए न किसी की गुलामी की थी और न किसी का यह प्रेरणा ही की थी कि तुम हमारी प्रशंसा करो। ऐसा प्रयत्न ही ख्याति फलती भी नहीं है। तो फिर भगवान् ने क्या किया था? यह

व्याकुल, दुःखपूर्ण और अशांत था। भगवान् पार्श्वनाथ ने जगत को वे गुण बतलाये जिनसे जगत का कल्याण होता है। भगवान् ने जिन गुणों से विश्व का कल्याण होते देखा, उन्हीं गुणों को अपना देने के लिए जोर दिया और उनके भक्तों ने वे गुण अपनाए। भक्तों के इस कार्य से भगवान् पार्श्वनाथ अधिक प्रसिद्ध हुए। भगवान् को वस्तुतः भक्त ही प्रसिद्ध करते हैं और भक्त ही बदनाम भी करते हैं। इस तथ्य को समझ लेने के पश्चात् हम सबको अपना कर्तव्य स्थिर करना चाहिए।

भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र में एक बड़ी बात देखी जाती है। मैंने अनेक महापुरुषों के जीवनचरित देखे हैं और उनमें भी वह बात पाई जाती है। जिन्हें लोग महापुरुष मानते हैं उनकी जीवनी में यह बात प्रायः देखी जाती है। साधारण लोग साप को भी जहरीला कहकर उसके प्रति क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते हैं, लेकिन महापुरुष साप पर भी अपना प्रभाव डालते हैं। भगवान् महावीर ने चंड कौशिक साप का उद्धार किया था यह बात तो प्रसिद्ध ही है। कृष्ण के जीवनचरित्र में भी साप का सम्बन्ध पाया जाता है। मुहम्मद साहब के चरित्र में भी साप का वर्णन आया है। इसी प्रकार ईसा के चरित्र में भी साप का उल्लेख आता है। भगवान् पार्श्वनाथ के जीवनचरित्र में भी साप का सम्बन्ध पाया जाता है। इससे प्रकट होता है कि महापुरुष माने जाने वाले व्यक्तियों के चरित्र में साप का सम्बन्ध आता ही है और वे अपने महापुरुषत्व का प्रभाव साँप पर डालते हैं। समवायाग सूत्र में तीर्थकरा के जो चौबीस चिन्ह बतलाये गये हैं उनमें भगवान् पार्श्व का चिह्न साप ही बतलाया है। साप ने उनके मस्तक पर छाया करके उनकी रक्षा की थी। बौद्ध साहित्य में एक जगह उल्लेख आया है कि एक भिक्षु को साप ने काट खाया। जब उस भिक्षु को बुद्ध के पास ले जाया गया तो बुद्ध ने कहा—तुमने साप के प्रति मंत्री भावना नहीं रखी थी इसी कारण साप ने तुम्हें काटा है।

भगवान् पार्श्वनाथ ने जब जहरीले साप पर भी प्रभाव डालकर उसे सुधारा था तथा उसका कल्याण किया था तब क्या आप उन मनुष्यों को नहीं सुधार सकते जो आपकी दृष्टि में जहरीले हैं? अगर आप अपने जीवन की उज्ज्वलता की किरण ऐसे लागाएँ कि जीवन में भी बिखेर दें और उन्हें सुधार लें तो जनता पर आपका कैसा प्रभाव पड़े।

भगवान् पार्श्वनाथ ने साप का कल्याण किस प्रकार किया था इस वृत्तान्त का ग्रन्थकार ने अपने ग्रन्थ में विशद रूप से लिखा है। कहा गया है कि भगवान् के पूर्व के दसवें भव के भाई कामट जा नरक में जाता उसका

भगवान् ने सुधार किया था और उसका भी कल्याण किया था। लोग दुःख को बुरा कहते हैं मगर ज्ञानी पुरुष दुःख की भी आवश्यकता समझते हैं। दुःखा को सहन करके हम अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरो का भी। दुःख सहने से स्व-पर-कल्याण होता है, यह बात भगवान् पार्श्वनाथ के चरित्र से समझी जा सकती है।

भगवान् पार्श्वनाथ जब बालक थे, उस समय उनके पूर्ववर्ती दसव भव का भाई तापस बन कर आया। उसने धूनिया जगाई और इससे लांग बहुत प्रभावित हुए। झुड़ के लोग उस तापस के पास जाने लगे और अपनी श्रद्धा-भक्ति प्रकट करने लगे। भगवान् पार्श्वनाथ की माता ने उनसे कहा-नगर के बाहर एक बड़ा मारी तपस्वी आया है। वह उग्र तपस्या कर रहा है। सब लोग उसे देखने के लिए जाते हैं। मेरे साथ तुम भी चलो हम सब भी देख आवे।

महापुरुष सादे बनकर प्रत्येक काम करते हैं। अतएव माता के कहने पर भगवान् पार्श्वनाथ ने तपस्वी के पास जाना स्वीकार कर लिया। माता के साथ वे तापस के स्थान पर गये। भगवान् राजकुमार थे और उसकी माता महारानी थीं। दोनों को देखकर तापस बहुत प्रसन्न हुआ वह सोचने लगा-जब महारानी और राजकुमार भी मेरी तपस्या से प्रभावित हो गये हैं तो मुझे और क्या चाहिये?

भगवान् पार्श्वनाथ ने हाथी पर बैठे हुए ही-उतरने से पहले ही जान लिया था कि यह तापस मेरे दस भव पहले का भाई है। मेरा यह भाई आज जिस स्थिति में है अगर उसी स्थिति में रहा तो अपना परलोक विगाड लेगा। जैसे भी समव हो, इसका उद्धार करना चाहिये। यह तो निश्चित है कि मैं इसका उद्धार करने चलूंगा तो इसके रोष और द्वेष का मुझे भाजन बनना पड़ेगा। इसे सहन करके भी उद्धार करना चाहिए। यह मेरा कर्त्तव्य है।

लोग कहते हैं कि भगवान् पार्श्वनाथ ने कमठ का मान भग किया था। मैं समझता हूँ कि ऐसा कहने वालो में मान है, इसी कारण से ऐसा कहते हैं। भगवान् पार्श्वनाथ ने जो भी कुछ किया था वह तापस के प्रति भगवान् को प्रशान्त करुणा का ही परिणाम था। भगवान् के सरल मृदुल हृदय में तापस के प्रति असीम करुणा का भाव उत्पन्न हुआ और उसी करुणा ने उन्हें तापस के उद्धार के लिए प्रेरित किया। यह बात अलग है कि तापस का जितना स्वतः चूर-चूर हो गया, मगर भगवान् की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि तापस का तीचा दिखाया जाये। भगवान् ने तापस से कहा-तुम यह क्या

कर रहे हो? इस प्रकार के कष्ट में पड़कर अपने लिए नरक का निर्माण क्या कर रहे हो? सरल बनो और ऐसे काम न करो, जिनसे तुम स्वयं कष्ट में पड़ो और दूसरे भी कष्ट पावे।'

यद्यपि अनन्त करुणा से प्रेरित होकर भगवान् ने तापस से ऐसा कहा था मगर तापस कब मानने वाला था? उसने कहा—तुम राजकुमार हो। राजमहल में रहकर आनन्द करो। हम तपस्वियों की बातों में मत पड़ो। तुम इस विषय में अभी कुछ नहीं समझते हो। तुम अस्त्र—शस्त्र चलाना सीखो और घोड़े फिराओ। राजकुमार यही जानते हैं या उन्हें यही जानना चाहिए। हमारे किसी कार्य के औचित्य या अनौचित्य का निर्माण करना तुम्हारे अधिकार से बाहर है। तपस्वियों की बात तपस्वी ही समझ सकते हैं।

भगवान् ने कहा—अगर आप कुछ जानते होते तो कुछ कहने की आवश्यकता ही न रहती। लेकिन आप नहीं जानते हो, इसी कारण कहना पड़ा है कि आप ने अभी तक सच्चा मार्ग नहीं जान पाया है। अगर मैं कुछ नहीं जानता और आप सब कुछ जानते हैं तो बतलाइये कि आपकी धूनी में जलने वाली लकड़ी में क्या है?

तापस—इसमें क्या है? अग्नि देव के सिवाय और क्या हो सकता है? सूर्य, इन्द्र और यह तीनों देव हैं। धूनी की लकड़ी में अग्नि देव हैं।

भगवान् ने शान्त स्वर में कहा—धूनी में जलने वाली इस लकड़ी में अग्नि देव के सिवाय और कुछ नहीं है यही आपका उत्तर है न?

तापस— हा, हा यही मेरा उत्तर है। उसमें और क्या रक्खा है?

भगवान् बोले—इसी से कहता हूँ कि अभी तक आप कुछ भी नहीं जानते। आप जिस लकड़ी को धूनी में जला रहे हैं, उस लकड़ी के भीतर हमारे आपके समान ही एक प्राणी जल रहा है।

तापस की आख लाल हो गई। वह तिलमिला कर बाला—झूठ! एकदम झूठ! तपस्वी पर ऐसा आरोप लगाना घोर पाप है।

भगवान्—हाथ कगन को आरसी क्या? आप झूठे हैं या मैं झूठा हूँ, इसका निर्णय तो अभी हुआ जाता है। लकड़ी चिरवाकर देख ला ता असलियत का पता लग जायेगा।

तापस—ठीक है मुझे यह स्वीकार है।

लकड़ी चीरी गई तो उसमें से एक साप निकला। वह अधजला हुआ चुका था। उस तड़फत हुए अधजल साप का देखकर लागा क विस्मय का ठिकाना न रहा और साप क प्रति अतिशय करुणा जाग उठी। लाग कहन

लगे—धन्य है पार्श्वकुमार । उसके विषय मे जैसा सुनते थे, सचमुच वे उससे भी बढ कर है।' बहुतेरे लोग उस तापस की निन्दा करने लगे। अपनी प्रतिष्ठा को इस तरह धक्का लगा देखकर तापस बेहद रुष्ट हुआ। वह सोचने लगा—राजकुमार की प्रशंसा हुई और मेरी निन्दा हुई।

भगवान् पार्श्वनाथ के हृदय मे जैसी दया तापस के प्रति थी वैसी ही दया साप के प्रति भी थी। भगवान् साप का कल्याण करने के लिए हाथी से नीचे उतरे। साधारण लोग समझते हैं कि साप क्या जाने ? लेकिन साप जानता है या नहीं, इसका निर्णय तो भगवान् के समान ज्ञानी पुरुष ही कर सकते हैं। सर्वसाधारण के वश की यह बात नहीं है। जिस साप को लोग अतिशय भयावह, विषैला और प्राणहारी समझते हैं, उसी के कल्याण लिए करुणानिधान हाथी से नीचे उतरे। वह साप अधजला हो गया था और उसके जीवन की कुछ ही घडियाँ शेष रह गई थी। भगवान् ने उसे पच नमस्कार मंत्र सुना कर कहा—तुझे दूसरा कोई नहीं जला सकता और तू यह मत समझ कि दूसरे ने तुझे जलाया है। अपनी आत्मा ही अपने को जलाने वाली है। इसलिए समता भाव रख। किसी पर द्वेष मत ला। किसी पर क्रोध मत कर। इसी मे तेरा कल्याण है।

भगवान् ने उस साप को किन शब्दो मे उपदेश दिया होगा, यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता और भगवान् की महिमा भी नहीं कही जा सकती। फिर भी अनुमान के आधार पर कहा जा सकता है कि उनका उपदेश इसी आशय का रहा होगा। प्रथम तो स्वयं भगवान् उपदेशक थे दूसरे पच नमस्कार मंत्र का उपदेश था। अतएव मरणासन्न साप अग्नि का सताप भूल गया। उसकी परिणति चन्दन के समान शीतल हो गई। वह अत्यन्त प्रसन्न हुआ और बारम्बार भगवान् की ओर देखने लगा।

साप की कथा जो आप सुन रहे हैं वह मनोरजन के लिए नहीं है। उससे बहुत कुछ शिक्षा ली जा सकती है और शिक्षा लेने के लिए ही वह सुनाई गई। क्या आप भगवान् पार्श्वनाथ को भजते हैं? अगर आप भगवान् का भजते है तो आपकी मनोवृत्ति ऐसी हो जानी चाहिए कि कोई केंसी ही आग न ज्यून जलावे आप शीतल ही बने रहे। वास्तव मे आग की ज्वाला । सताप नहीं है सताप है क्रोध मे। अगर आप अपनी वृत्ति में से क्रोध को खर दे ता आपका किसी भी प्रकार की आग नहीं जला सकती। लेकिन आपसे उ कि जाग भगवान् पार्श्वनाथ का नाम जीभ से बोल कर आग को खर दे ता है अर कहत ह कि आग शीतल क्यों नहीं हुई? वे यह नहीं देखते कि आग खर दी आग का शान्त ता करना चाहते हैं मगर हृदय की आग—

क्रोध की शान्ति हुई है या नहीं? अगर हृदय की आग शान्त नहीं हुई तो बाहरी आग कैसे शीतल हो सकती है ? हृदय की आग को शान्त करके देखो तो सारा जगत शीतल दिखाई देगा।

ग्रन्थो मे कहा है कि भगवान् के उपदेश के कारण वह साप मर कर धरणेन्द्र देव हुआ है। इस प्रकार भगवान् ने उस साप का भी कल्याण किया। ऐसी बातों के कारण ही जगत मे भगवान् की महिमा का विस्तार हुआ है।

भगवान् ने साप का कल्याण किया और कल्याण करने से भगवान् की महिमा का विस्तार हुआ, यह ठीक है। किन्तु इससे आपका क्या कल्याण हुआ? आपको अपने कल्याण के विषय मे विचार करना चाहिये। आपका कल्याण तभी सम्भव है जब आप भी भगवान् को अपने हृदय मे बसावे और जलती हुई क्रोध की आग को क्षमा, शांति, समभाव आदि के जल से शान्त कर दे।

कहा जा सकता है कि अगर भगवान् पार्श्वनाथ हृदय मे बस सकते हैं तो फिर बसते क्यों नहीं हैं? क्या हम उन्हें बसने से रोकते हैं? लेकिन सही बात यह है कि भगवान् पार्श्वनाथ को हृदय मे बसने देने से एक प्रकार से नहीं तो दूसरे प्रकार से रोका जाता है। अगर उनके बसने मे रुकावट न डाली जाए तो वे बसने मे विलम्ब ही न करे। अगर आप अपनी मनोवृत्तियों की चौकसी रखते हैं, अपनी भावनाओं की शुद्धि-अशुद्धि उत्थान-पतन का विचार किया करते हैं तो यह बात समझने मे आपको दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन आम तौर पर लोग सड़ा बाजार के भावों के चढ़ने-उतरने का जितना ध्यान रखते हैं उतना भी आत्मा के भावों के चढ़ाव-उतार पर ध्यान नहीं देते। यही कारण है कि आत्मा के पतन की भी उन्हें खबर नहीं पडती। शास्त्र मे गुणस्थानों का विस्तृत वर्णन किसलिए आया है? गुणस्थान आत्मा के उत्थान और पतन का हिसाब समझाने के लिए ही बतलाये गये हैं। अतएव देखना चाहिये कि किस प्रकार हमने अपने हृदय के द्वार भगवान् पार्श्वनाथ के आन के लिए बन्द कर रखे हैं और उसका परिणाम क्या हो रहा है? दूसरा के दुर्गुण देखने मे मत लगे रहा अपने ही दुर्गुण देखो। दूसरा के दुर्गुण दखत रहने से अपन दुर्गुण दिखाई नहीं देते। अतएव अपने अवगुणा का दखो और सावो कि हृदय मे परमात्मा को बसाने मे कहा चूक हा रही है? वास्तव मे मनुष्य कहा चूकता है यह बताने के लिए टाल्सटाय द्वारा लिखित और गांधीजी द्वारा अनुवादित सव्या श्रमजीवी नामक पुस्तक मे स कुछ अश आपका सुनाता हू। उस पर स आप समझ सकगे कि हमारी आत्मा कहा-क्या भूल कर रही है।

'सच्चा श्रमजीवी' पुस्तक की जिस बात को मैं कह रहा हूँ, वह यह किन्हीं दूसरे शब्दों में लिखी होगी। लेकिन उसका भाव यह है -

एक आदमी के तीन लडके थे और एक लडकी थी। उसके लड़के का नाम मूर्खराज था। वह शारीरिक श्रम करने वाला था।

दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य हैं। एक वह जो शारीरिक श्रम करते हैं और दूसरे वे हैं जो केवल बुद्धि की खटपट से ही सब चीजें प्राप्त करके मौज उड़ाते हैं। मूर्खराज श्रमजीवी था।

आप लोग जो कपड़े पहनते हैं, उन्हें आपने बुद्धि द्वारा प्राप्त किया है या श्रम द्वारा? आपने श्रम द्वारा उन्हें प्राप्त नहीं किया है, बुद्धि के द्वारा प्राप्त किया है। लोगों का कहना है कि बुद्धि द्वारा ज्यादा काम हाता है और शारीरिक श्रम से कम। उन्हें बुद्धिवाद के कारण मचे हुए हाहाकार पर ध्यान देना चाहिए। ससार में श्रम की कीमत जितनी घटेगी और एकान्त बुद्धि की कीमत जितनी बढ़ेगी उतना ही अधिक हाहाकार लोगों में बढ़ता जायेगा।

मूर्खराज श्रमजीवी था। लोग उसे मूर्ख समझते थे, किन्तु वास्तव में वह मूर्ख था नहीं, यह तो उसी के कार्यों से समझा जा सकता है। ससार में श्रमजीवी मूर्ख समझे जाते हैं, मगर देखा जाये तो ससार का अमन-धन उसी पर निर्भर है। बुद्धिजीवी लोगों को प्राण देने वाले श्रमजीवी ही हैं। अन्य प्राण अर्थात् अन्न प्राण हैं इस उक्ति के अनुसार श्रमजीवी कृषक ही ता बुद्धिजीवी लोगों को अन्न रूप प्राण देते हैं।

मूर्खराज को किसी प्रकार-तीन बूटिया मिल गईं। उनमें यह गुण था कि उनमें से एक का सेवन करने से सब प्रकार के रोग नष्ट हो जाते थे। मूर्खराज के पेट में दर्द था अतएव एक बूटी उसने खुद खाली। उसने सोचा-अपने ऊपर प्रयोग करना ठीक भी होगा। इससे पता चल जायेगा कि वास्तव में यह बूटी सब रोगों को नाश करने वाली है या नहीं? उसने बूटी खाई और उसके पेट का दर्द चला गया। बूटी की परीक्षा भी हो गई, मूर्खराज बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा-बड़ी अच्छी चीज है।

मूर्खराज घर आया। उसने देखा-घर का कुत्ता पडा तडफड़ा रहा। कुत्ता कुत्ते से अपना दर्द नहीं बतला सकता। अतएव मूर्खराज की समझ में आया कि कुत्ते का क्या दर्द है? उसने सोचा-समय है, कुत्ता भूखा हो और मूर्ख का नारा ही तडफ रहा है। वह घर में से रोटी लाया। कुत्ते के सामने रोटी रखी। मगर कुत्ते ने रोटी नहीं खाई। तब मूर्खराज ने विचार किया-इसे

कोई दर्द मालूम होता है। मेरे पास जो बूटी है वह फिर क्या काम आएगी? एक बूटी से मेरा दर्द गया है और दूसरी से इसका दर्द मिटा देना चाहिये।

क्या बुद्धिवादी लोग ऐसा करने को तैयार होंगे? क्या कुत्ते के प्राणा की उनके आगे इतनी कीमत है कि ऐसी अनमोल बूटी देकर उसके प्राणा की रक्षा की जाये? बुद्धिवादी ऐसा करना बूटी का अपव्यय समझेगा। मगर वह तो मूर्खराज जो ठहरा? उसने एक बूटी रोटी म मिलाकर किसी तरह कुत्ते को खिला दी। थोड़ी देर में कुत्ता ठीक हो गया और पूछ हिलाकर प्रसन्नता प्रकट करने लगा।

जो मनुष्य कुत्ते को एक भी टुकड़ा डाल देता है, उसे कुत्ता भोकता नहीं है लेकिन मनुष्य क्या करता है? लड्डू खिलाने वाले पर भी मनुष्य भोकन से कब चूकता है? लोग लड्डू खिलाने वाले के लड्डू भी खा जाते हैं और उस पर भौंकने भी लगते हैं। फिर भी मनुष्य के सामने कुत्ते के प्राणों की कोई कीमत ही नहीं है।

जब घर वालों ने देखा कि मूर्खराज ने कुत्ते को सहज ही ठीक कर दिया है तो वे कहने लगे हम इसे मूर्ख समझते थे, मगर यह तो होशियार जान पड़ता है। इसने देखते-देखते कुत्ते को ठीक कर दिया। एक ने उससे पूछा—क्या तुम्हें कुछ जादू आता है कि आनन—फानन कुत्ते को ठीक कर दिया?

मूर्खराज ने बाकी बची बूटी दिखाकर कहा—मैं जादू नहीं जानता हूँ, पर मेरे पास यह बूटी है। इस बूटी की करामात से ही कुत्ता अच्छा हुआ है। इस बूटी से सब प्रकार के रोग मिट जाते हैं।

जो मूर्खराज अभी—अभी होशियार हो गया था वही फिर अब बुद्ध बन गया। घर के लोग उससे कहने लगे आखिर तो मूर्खराज ही ठहरा न! ऐसी अमृत सरीखी अनमोल बूटी कुत्ते को खिलाकर तू न अपना नाम सार्थक कर दिखाया। भला यह कुत्ता अच्छा होकर क्या करेगा? किसी दूसरे का अच्छा किया होता तो कुछ लाभ भी होता।

बुद्धिमान कहलाने वाले अन्य लोग भी ऐसा ही सावध हाग। बच्चा कुत्त पर कोन दया करना चाहता है? लेकिन किसी प्रकार की आशा स किसी का भला करना सच्ची करुणा नहीं है। निरीह भाव स बदला पान की आशा न रखते हुए दूसरा की भलाई करना ही वास्तव म करुणा है।

भगवान् पार्श्वनाथ का साप स कुछ मिलना नहीं था। फिर भी करुणा स प्ररित हाकर भगवान् न उसका उपकार किया ही था। करुणा किसी प्रकार का भद—भाव नहीं रखती ओर जा लाभ म पडा है उसस भदभाव

नहीं छूट सकता। अतएव करुणा करने के लिए 'मूर्खराज' सरीखा बनना पड़ता है।

मूर्खराज के माता-पिता भी जब उसकी अवहेलना करने लगे और कुत्ते को बूटी खिला देने के लिए उपालम देने लगे तो उसने उत्तर दिया—आप लोगों के लिए वह कुत्ता है और मेरे लिए मेरे ही समान प्राणी है। अतएव उसके लिए मैं अपने प्राण भी दे सकता हूँ।

घर वाले खिन्न चित्त होकर कहने लगे—चलो, जो कुछ हुआ सो हुआ। अब एक बूटी बची है, वह किसी को मत देना।

मूर्खराज ने कहा—ठीक है, मैं इसे व्यर्थ नष्ट नहीं करूँगा।

सयोगवश उस शहर के बादशाह की लड़की बीमार हो गई। लड़की बादशाह और उसकी पत्नी को अत्यन्त प्रिय थी इसलिए बादशाह ने ढिंढोरा पिटवाया कि मेरी लड़की को जो अच्छा कर देगा उसे मुह मागा इनाम दूँगा। बादशाह द्वारा पिटवाये गये ढिंढोरा को मूर्खराज के घर वालों ने भी सुना। उन्होंने मूर्खराज से कहा—बूटी की बदौलत अब तेरा भाग्य खुल जायेगा। तेरे पास जो बूटी है उसे बादशाह की लड़की को खिला दे। लड़की अच्छी हो जायेगी तो उसके साथ तेरा विवाह हो जायेगा। तू सुखी हो जायेगा और तेरे साथ हम लोग भी सुखी हो जाएँगे।

मूर्खराज ने माता-पिता आदि की बात स्वीकार करते हुए कहा—ठीक है, मे जाऊँगा।

माता-पिता आदि ने मूर्खराज को स्नान करवाया। अच्छे कपड़े पहनने को दिये और बादशाह के पास जाने को रवाना किया। मूर्खराज बूटी अपने साथ लेकर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ा। मार्ग में उसने देखा कि एक स्त्री को लकवा मार गया है जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकती। उसका हाथ बेकार हो गया है और मुह टेढ़ा हो गया है। मूर्खराज उस स्त्री से पूछा—मा जी! क्या हो गया है तुम्हें?

स्त्री—बेटा! देख ल। मेरी कैसी बुरी हालत है? मेरा शरीर बेकार हो गया है। पेट पालन के लिए भी दूसरों की मोहताज हो गई हूँ। बड़ा दुःख है।

मूर्खराज का ही मन साधने लगा—यह बूटी मा इतने कष्ट में है, मेरे पास बूटी है। इसका कष्ट मिटा सकता हूँ। यह बूटी किस काम आयेगी? मैंने देखा कि कष्ट मिटा देना ही उचित है।

मूर्खराज ने बुढिया से कहा—ले, मा जी! यह बूटी खा ले। तेरा रोग अभी चला जायेगा।

बुढिया बोली—बेटा, रोग मिटा देगा तो में समझूगी कि तू ही मेरे लिए ईश्वर है।

मूर्खराज—मैं ईश्वर नहीं हू। मुझे यह बूटी कहीं मिल गई है। इसका दूसरा क्या उपयोग हो सकता है? तू इसे खा जा।

बुढिया ने बूटी खाई। वह चगी हो गई। उसे सहसा अपना चगापन देख विस्मय के साथ आनन्द हुआ। मूर्खराज को उसने सेकडो आशीर्वाद दिये।

मूर्खराज सतोष के साथ अपने घर लोट आया। उसे आया देख घर वाले पूछने लगे—क्यो, बादशाह के पास नहीं गया? लोट क्या आया?

मूर्खराज—मार्ग मे मुझसे एक अच्छा काम हो गया इसलिए लोट आया हू। घर वालो को बडी चिन्ता हुई। उन्होने पूछा—क्या हुआ, कुछ बता भी सही।

मूर्खराज ने बुढिया का वृत्तान्त कह सुनाया। घर वालो ने यह सुना तो क्रोध के मारे पागल हो उठे। कहने लगे—मूर्खराज कही के। तू ने हमारे सारे मसूबे मिट्टी मे मिला दिये।

भगवान् पार्श्वनाथ को तो आप भी पुकारते हैं मगर किसलिए पुकारते हैं? आप उनके शिष्य कहलाते हैं, मगर क्या करने के लिये? पार्श्वनाथ के शिष्य कहला कर भी क्या आप मे मूर्खराज सरीखी दया हे? मूर्खराज की निस्पृह दया कितनी सराहनीय हे? क्या आपका अन्त करण इस प्रकार की दया से जीवन मे एक बार भी कभी द्रवित हुआ हे? स्वय मे ऐसी दया हाना तो दूर रहा आपके घर का कोई आदमी इस मूर्खराज क समान कार्य कर तो आप उसे शायद घर से निकाल देने के लिए तैयार हा जाए। ऐसी स्थिति मे आप भगवान् पार्श्वनाथ द्वारा की गई दया का असली महत्व समझ सकत हैं? अगर आप सचमुच ही दया का महत्व समझत हैं ता अछूता का व्याख्यान सुनन देने से क्या वचित रखत हैं? में आपक मकान म ठहरा हू। अतएव आपकी इच्छा क विरुद्ध कुछ नही कर सकता। किसी का आन या न आन दन का मुझ अधिकार नहीं हे। लकिन इस विषय म आप क्या कहत हैं? अगर हम आपक मकान म न ठहरे हात प्राचीन काल क मुनिया की तरह जगल म ठहर हात ता हमारा व्याख्यान सभी लाग सुन सकत थ। वहा किसी क प्रति किसी प्रकार का भदभाव का व्यवहार नही किया जा सकता था। भगवान् क

समवसरण मे बारह प्रकार की परिषद होती थी। उसमे किसी के प्रति, किसी प्रकार का भेदभाव नही किया जाता था। अगर आपके अन्त करण मे भगवान पार्श्वनाथ के समान दया हो तो आप किसी भी जाति वालो को व्याख्यान सुनने से न रोकते।

मूर्खराज के घर वाले क्रोध से बावले हो उठे। कहने लगे—यह मूर्ख कितना अभागा है? पहले तो इसने कुत्ते को बूटी खिला दी और अब, जब कि सभी का भाग्य चमकने वाला था, किसी बुढिया को बूटी देकर चला आया। ऐसा न किया होता और बादशाह की लडकी की बीमारी मिटाई होती तो खुद बादशाह का दामाद बन गया होता और हम लोगो को इस मकान के बदले राजमहल मिला होता। हमारा घर धन से भर जाता और सब दु ख दूर हो गये होते।

मूर्खराज ने अपने घर वालो से कहा—आप लोग मुझे क्षमा कीजिये। मेरा नाम ही मूर्खराज है। मैं आप लोगो की बुद्धि के अनुसार काम कैसे कर सकता हूँ? आप मुझ से वृथा ही ऐसी बडी आशा क्यों रखते हैं? मैं मूर्ख ठहरा। सामने किसी को देखता हू तो अपने को रोक नहीं सकता। मेरे पास जो कुछ होता है सभी देने को उद्यत हो जाता हू और दे डालता हू। मेरी प्रकृति ही ऐसी बनी है। मैं क्या करूँ?

मूर्खराज की सरल सीधी बात सुनकर सतान प्रेम के कारण माता—पिता आगे कुछ न कह सके। वे चुप ही रहे। सोचने लगे—इसका क्या दोष? दोष अगर है तो हमारी तकदीर का ही।

मूर्खराज के हृदय मे यह था कि जो भी दु खी सामने आवे, उसका दु ख दूर करने के लिए, अपने पास जो भी कुछ हो, दे देना चाहिए। मगर आपके हृदय मे क्या है? जरा अपने हृदय को टटोलो। आप भगवान् पार्श्वनाथ के शिष्य है। आपके अन्त करण मे दया का कैसा शीतल झरना बहना चाहिए? भगवान साप सरीखे जहरीले प्राणी के लिये भी हाथी से नीचे उतरे। उन्होने पास जाकर उसे उपदेश का अमृत पिलाया। मगर आप दया—दया की पुकार करते हुए भी मान के हाथी पर ही सवार बने रहते हैं। ऐसी दशा मे कैसे कहा जा सकता है कि आपने दया को पहचाना है? दया करने के लिए मूर्खराज के समान बनना पडता है। मूर्खराज को जेसी बूटी मिली थी, आपको वैसी मिल जाये तो आप उसे लेने को फौरन तैयार हो जाएगे और कदाचित् मूर्खराज मिल जाये तो कहने लगेंगे 'यह तो मूर्खराज है। हम इसे लेकर क्या करें?' आप मूर्खराज का अस्थिपजर लो यह मैं नही कहता। मैं कहता हू

कि मूर्खराज के गुणों को ग्रहण करो। जिस प्रकार मूर्खराज नि स्वार्थ ओर निष्पक्ष होकर दया करता था, उसी प्रकार आप भी दया करो।

खरगोश हाथी का क्या लगता था? हाथी को उसकी रक्षा करने से क्या मिलने वाला था? हाथी को खरगोश से कुछ भी आशा नहीं थी। फिर भी उसने घोर वेदना सहन करके भी खरगोश की रक्षा की थी। इसी तरह आप भी निष्काम भाव से दीन-दुःखों पर दया करो। बुद्धि के चक्कर में मत पड़ो। दया करने के लिए 'मूर्खराज' के सदृश बनो। आप में मूर्खराज की सी आदत नहीं है, इसी कारण आप किसी के मरने के बाद तो उसकी याद कर-करके रोते हो परन्तु जब वह जीवित रहता है तब तक उसकी पूरी सम्हाल नहीं करते और उसे कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाते।

यदि ससार में मूर्खराज के समान ही प्राणी जन्मे, जो दिन-रात दूसरे की दया करने में ही लगे रहे तो ससार सुखी हो सकता है। यह ध्रुव सत्य समझ लो कि ऐसे दयालु और परोपकारी मनुष्य ही ससार के शृंगार हैं। ससार में अगर कुछ सार है तो ऐसे मनुष्यों का जीवन ही है। ऐसे दयावान मनुष्य ही ससार में सुख और शांति का प्रसार करते हैं। मारकाट मचाकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में सलग्न रहने वाले बुद्धिवादी लोग ससार को सुखमय नहीं बना सकते। मूर्खराज कपड़े पहन कर बादशाह की बेटी को बूटी देने चला था, मगर मार्ग में बीमार वृद्धा को देखते ही उसका दिल द्रवित हो गया और उसने उसे बूटी खिला दी। मूर्खराज का यह त्याग मामूली नहीं कहा जा सकता। उसे राजकुमारी पत्नी मिल सकती थी कदाचित् राज्य का भी कुछ भाग मिल सकता था और कीर्ति तो मिलती ही पर उसने इन चीजों की तनिक भी परवाह नहीं की। सच्ची दया वही है जहाँ लेशमात्र भी स्वार्थ नहीं है। मगर बुद्धि की खटपट त्याग कर मूर्खराज के समान बनने पर ही ऐसी दया की जा सकती है।

ग्रन्थकार ने हमारे सामने सच्चे दयालुओं के चरित्र इसी उद्देश्य से रखे हैं कि हम उन्हें सुन-समझ कर यह जान सकें कि सच्ची दया किस प्रकार हो सकती है। संभव है आप किसी दयालु के चरित्र को पूरी तरह न अपना सकें तथापि अगर ओर किसी रूप में अपनाएँगे तो भी आपका कल्याण होगा। आत्मा में जो कर्म-रोग घुस हैं वे धन अथवा राज्य की शक्ति से नहीं किये जा सकते। उनका विनाश करने के लिए दया ही आपकी दवा है। अतएव अपने हृदय में दया का प्रकट करो। ऐसा करने से आपका कल्याण होगा और साथ ही ससार का भी।

5. जो दृढ़ राखे धर्म को

श्री जिन अजित नमू जयकारी,

तू देवन को देवजी ॥ प्रार्थना ॥

यह श्री अजितनाथ भगवान की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यह भाव प्रकट किये गये हैं कि— हे प्रभो! मेरे ऊपर तू ऐसी कृपा कर कि मैं तुझ पर एकनिष्ठ प्रीति रख सकूँ। तेरी कृपा के बिना मैं तेरे साथ एकनिष्ठ प्रीति नहीं रख सकता। क्योंकि तेरे साथ एकनिष्ठ प्रीति रखने में मेरे सस्कार मुझे तेरी प्राप्ति से गिरा सकेंगे। इसलिए हे नाथ! मेरी प्रार्थना है कि तू मुझ पर ऐसी कृपा रख कि मेरे सस्कार मुझे तेरी ओर विमुख न बना सकें। मैं जानता हूँ कि तुझ में ही ऐसी शक्ति है। तेरी कृपा के बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकेगा।

परमात्मा से एकनिष्ठ प्रीति की इच्छा किसकी न होगी सभी कहेंगे कि हम परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रीति रखना चाहते हैं। मगर हृदय की भावना को कौन जाने? कोई जाने या न जाने, सब को चाहिए कि वचन और मन की विरूपता का त्याग करके— हृदय में विरोधी भाव न रखकर परमात्मा के साथ एकनिष्ठ प्रीति धारण करे। इस प्रकार का हार्दिक ध्येय होने पर ही आत्मा का कल्याण हो सकता है।

ससार में सब की मति एक—सी नहीं होती। कहावत है— “मुण्डे मुण्डे मतिभिर्निना । अर्थात् सब की मति न्यारी—न्यारी होती है। लेकिन इस भिन्नता में भी कहीं न कहीं एकता भी मिलती है। सूर्य ससार को प्रकाश दे रहा है, उस प्रकाश में किसी का मतभेद नहीं हो सकता। इस प्रकार भिन्नता के साथ एकता भी रही हुई है। परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रीति करने में भी एकता लानी चाहिए। हम ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि सब लोग एक विषय में एकमत हो जाएँ और सभी परमात्मा के प्रति एकनिष्ठ प्रीति रखें। ऊपर से कुछ और प्रेरणा लें कुछ ही ऐसा नहीं होना चाहिए।

कहा जा सकता है कि भगवान अजितनाथ के प्रति एकनिष्ठ प्रीति रखने में एकमत हो जाने की जो बात आप कहते हैं वह समस्त जगत के लिए है या सिर्फ जैनो के लिए? भगवान अजितनाथ को सिर्फ जैनधर्म के अनुयायी ही मानते हैं। इससे यह अनुमान होता है कि आपका कथन केवल जैनो के लिए ही है।

इसका उत्तर यह है कि प्रत्येक विवेकवान् पुरुष यही कहेगा कि भगवान अजितनाथ सारे जगत् के हैं। वे किसी वर्ग विशेष के नहीं, किसी खास जाति के नहीं। अजित उसे कहते हैं जो किसी से हारा न हो किन्तु जिसने सब को जीत लिया हो। तात्पर्य यह है कि जिसने राग-द्वेष आदि समस्त विकारो को जीत लिया है, जो निर्विकार, निर्लेप, निरजन शुद्ध, बुद्ध, सच्चिदानन्द रूप बन गया हो, परम पुरुषोत्तम "अजित" कहलाता है। यह व्याख्या जिसमें भली-भाति घटती है उसे कौन अपना परमाराध्य देव स्वीकार नहीं करेगा? ऐसे महान् आत्मा के समक्ष किसका सिर श्रद्धा - भक्ति के साथ विनत नहीं हो जायेगा? कौन ऐसे परमात्मा की शरण लेने में सकोच करेगा? जो आत्मा को स्वीकार करता है, आत्मा को नित्य मानता है, आत्मा के परम विकास में श्रद्धा रखता है, वह आत्मशुद्धि के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप भगवान अजितनाथ को अपना देव क्यों नहीं स्वीकार करेगा? अगर कोई पक्षपात में पड़ा है तो समझना चाहिए कि उसने धर्म के मर्म को नहीं जाना है। तत्त्व तक उसकी पहुँच नहीं हो पाई है। ऐसी स्थिति में, एकमत होने की जो बात कही है वह सिर्फ जैनो के लिए नहीं वरन् सारे जगत् के लिए कही है। अतएव भगवान अजितनाथ की शरण जाना ही सब के लिए उचित है। आन्तरिक शत्रुओं को जीतने के लिए भगवान अजितनाथ की प्रार्थना करने की आवश्यकता है। जो अपने आन्तरिक शत्रुओं को बढना चाहता है उसके लिए तो क्या कहा जा सकता है? मगर जो शत्रुओं को जीतकर अनत और अक्षय विजय प्राप्त करना चाहता है, उसे भगवान अजितनाथ की शरण ग्रहण करनी ही चाहिए।

प्रश्न हो सकता है— भगवान अजितनाथ की शरण लेने से आन्तरिक शत्रु नष्ट हो जाते हैं। किन्तु कर्मों का नाश होना क्या समभव है? शास्त्र में जा स्पष्ट कहा —

कडाण कम्माण न मोक्ख अत्थि ।

अर्थात् — भोग विना किये गये कर्मों का नाश नहीं हो सकता। इस प्रकार जब किये कर्म भागन ही पडते हैं तो भगवान की शरण लेना क्या

लाम? अगर बिना भोगे ही कर्मों का नाश हो जाता है तो शास्त्र के कथन में बाधा आती है। इस प्रकार इस प्रश्न का समाधान क्या है?

इस प्रकार के प्रश्न के उत्तर में, संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि कर्म के भोगने के दो मार्ग हैं। उदय के मार्ग से भी भोगे जा सकते हैं और क्षय के मार्ग से भी भोगे जा सकते हैं। भगवान अजितनाथ की शरण लेने पर भी कर्म भोगने तो पड़ते ही हैं, किन्तु उदय के मार्ग से नहीं, किन्तु क्षय के मार्ग से भोगने पड़ते हैं। उदय-मार्ग की अपेक्षा क्षय-मार्ग छोटा है। इस प्रकार भगवान अजितनाथ की शरण लेने से भी कर्मों का नाश होता है। डाक्टर वही है जो रोग मिटाता है। ऐसा करने वाला ही डाक्टर माना जाता है मगर डाक्टर बेचारा शारीरिक रोग ही दूर कर सकता है। आध्यात्मिक रोग मिटाना उसके सामर्थ्य से परे है। आत्मा के रोग केवल परमात्मा ही मिटा सकता है और जो रोग मिटाता है, वही परमात्मा है। परमात्मा की शरण लिये बिना आत्मा के कर्म रोग नहीं मिट सकते। अतएव परमात्मा की शरण जाना चाहिए। अगर आपको पूर्ण रूप से नीरोग होना है तो परमात्मा की शरण अथ भाव से ग्रहण करो।

संसार में शायद ही कोई व्यक्ति मिले जो अपनी आत्मा को पापमय बनाये रखना चाहता हो। सभी अपने पापों को नष्ट करना चाहते हैं। मगर किस मार्ग से पाप नष्ट हो सकते हैं यह विचार बहुत लम्बा है। तथापि, ज्ञानी-जनों के अनुभव के आधार पर यह निःसंकोच कहा जा सकता है कि पाप नष्ट करने का सरल मार्ग परमात्मा का आश्रय लेना ही है अतएव जिसके अतः करण में पापों को नष्ट करने की प्रबल इच्छा जागी हो, उसे परमात्मा का सहारा लेना चाहिए। यह मार्ग इतना सरल है कि विज्ञ और अज्ञ सभी समान रूप से इसे अपना सकते हैं। मित्रों! परमात्मा की शरण समस्त भय-रोगों की अमोघ औषधि है। इसका सेवन करो और कल्याण के भागी बनो। ज्ञानियों का यह अनुभूत मार्ग है। इसमें संशय के लिए कोई स्थान नहीं है।

दुःख नष्ट करने के लिए परमात्मा की शरण में जाने के उपाय ज्ञानियों ने अनेक प्रकार के बतलाये हैं। अनेक मार्गों से परमात्मा की शरण में जाया जा सकता है। जैसे एक ही नगर में पहुँचने के अनेक मार्ग होते हैं। फिर भी किसी अच्छे जानकार द्वारा बताये हुए किसी मार्ग को दृढ़तापूर्वक पकड़ लें। उसे आराम के साथ नगर में पहुँच सकते हैं उसी प्रकार परमात्मा की शरण में पहुँचने के ज्ञानियों ने जो अनेक मार्ग बतलाये हैं, उनमें से किसी

भी एक मार्ग को पकड़ लेने पर परमात्मा की शरण में पहुँचा जा सकता है। शर्त यही है कि जो भी मार्ग पकड़ा जाये वह दृढतापूर्वक पकड़ा जाना चाहिये और वह मार्ग ज्ञानियों द्वारा बतलाया हुआ होना चाहिए।

जब परमात्मा की शरण में पहुँचने के अनेक मार्ग बतलाये गये हैं तो सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि हमें उनमें से किस मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए? हमारे लिए कौन-सा मार्ग सरल और सुविधाजनक होगा? इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चय करने के लिए हमें सबको एकमत हो जाना चाहिए। एकमत होकर ही किसी मार्ग का निश्चय करना उचित है। शास्त्र परमात्मा की शरण में पहुँचने के लिए मार्ग की विशेष रूप से सूचना करते हैं। उनका कथन है कि अवसर को समझो और जो अवसर आया है उसे मत खोओ। हाथ आये अवसर को खो देना बड़ी मूर्खता है।

किस प्रकार अवसर को जानना चाहिए और किस प्रकार उसका सदुपयोग कर लेना चाहिये, इस विषय में आचारागसूत्र में एक कल्पना की गई है। उसमें कहा गया है कि — मानो किसी कारागार में कुछ ऐसे कैदी आये जिनके मुक्त होने की कोई अवधि नहीं थी। जेलर ने उनसे कह रखा था— अगर कुदरत ही तुम्हारी किसी प्रकार सहायता करे तो तुम्हें छुटकारा मिल सकता है अन्यथा छुटकारा पाने का और कोई उपाय नहीं है।

वेचारे उदास और निराश कैदी जेलखाने में पड़े थे। सयोगवश एक रात्रि में मूसलाधार पानी बरसा। पुरानी दीवार गिर पड़ी। इसी समय बिजली चमकी। एक कैदी ने बिजली के प्रकाश में देखा कि जल की दीवार टूट गिर पड़ी है और जेल से निकल भागने का यही उत्तम अवसर है। माना, कुदरत ने हमारी सहायता की है। अब विलम्ब करना उचित नहीं। जेल से निकल भाग जाना ही श्रेयस्कर है। उसने अपने साथियों से कहा— यह अपूर्व अवसर है। जल से भाग निकला।

पहले कैदी की बात सुनकर उसका एक साथी ने कहा— बार आधी रात का समय है। पानी बरस रहा है। ठंडी हवा के कारण मीठी-मीठी नींद आ रही है। जल से निकल भागने के बाद फिर कब यहाँ आना होगा। अतएव जरा एक बार मज की नींद सा लें दा।

कल्पना कीजिये ऐसा कहकर वह कैदी नींद में मस्त हो जाय और उसका सब साथी निकलकर भाग जायें तो असावधान किस समझा जायगा? आर सावधान किस माना जायगा?

ससार भी एक प्रकार का कारावास है। उसमें मनुष्य जन्म में आर्य क्षेत्र, उत्तम-कुल, यह सुअवसर मिला है। ज्ञानी कहते हैं - ससार कारागार से निकलने का यही उत्तम अवसर है। इस अवसर का उपयोग करो और इस जेलखाने से निकल जाओ। ज्ञानियों के इस प्रकार सावधान करने पर भी अगर कोई ऊघता रहता है तो ज्ञानी-जन क्या कर सकते हैं?

आप में से कई सोचते होंगे कि अवसर मिला है तो क्या हमें साधु हो जाना चाहिये। अगर नहीं तो फिर अवसर से लाभ उठाने का अर्थ क्या है। इसका उत्तर यह है कि अगर आप में साधु बनने की क्षमता न हो तो सत्कर्म में लग जाना उत्तम ही है। अगर इतनी क्षमता न हो तो सत्कर्म में लग जाना भी इस अवसर की साधना है। इस अवसर को साधने के लिए परमात्मा की शरण में जाओ और ससार के कष्टों से बचो।

ससार वही कहलाता है। जिसके कर्म के अधीन होकर जीव परिभ्रमण करते हैं। यह परिणाम कारण से ही होता है- बिना कारण नहीं। परिभ्रमण के कारणों की खोज ज्ञानियों ने की है। वे इस परिभ्रमण पर पहुँचे हैं कि राग और द्वेष के कारण ही जीव को परिभ्रमण करना पड़ता है। राग और द्वेष हमारे द्वारा ही उपार्जन किये गये हैं और हम ही उनका फल भोगते हैं। ऐसी अवस्था में परमात्मा को बीच में घसीटने की क्या आवश्यकता है, हमारे किये राग-द्वेष के विषय में परमात्मा क्या कर सकता है?

इसका सरल और सक्षिप्त उत्तर है कि परमात्मा की शरण में जाने से राग द्वेष मिट जाते हैं अतएव परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता है। यह सही है कि राग और द्वेष आत्मा के किए हुए हैं, फिर भी उनका विनाश किया जा सकता है। बल्कि यो कहना चाहिए कि राग-द्वेष आत्मा के लिए हुये हैं इसी कारण आत्मा उनका अन्त भी कर सकता है। अगर राग द्वेष का अभाव संभव न होता तो परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता ही नहीं थी। राग-द्वेष का नाश हो सकता है, इस बात का प्रमाण यह है कि उनमें यूनानाधिकता होती है जो वस्तु न्यून और अधिक होती है वह कभी मिट भी सकती है। जो वस्तु कभी न्यूनानाधिक नहीं होती वह तो नहीं मिट सकती, पर यूनानाधिक होने वाली का विकास भी देखा जाता है। इस प्रकार राग और द्वेष का विनाश होना संभव है और इसी निमित्त से परमात्मा की शरण में जाने की आवश्यकता है। जैन शास्त्र राग-द्वेष को विनष्ट करने के लिए ही परमात्मा की शरण में जाना का विधान करता है। अन्यान्य ग्रन्थ भी इसी बात को दर्शाते हैं। जैन वैदिक साहित्य में कहा है -

द्वेद्वे हवइ कर्मणी वेदितव्ये पापस्येको राशि पुण्यकृतोमहन्ति ।
तदीच्छ स्वकर्माणि सुकृतानि कर्तु इहैव ते कर्म कवयो वेदयन्ते ॥

इस श्रुति का आशय यह है कि हे शिष्य! जागृत हो। सोता मत रह। तुझे अवसर मिला है। सुकृत कर ले। पुण्यकर्म यानी सु कर्म कर। इसी के लिए तुझे अवसर मिला। तेरी आत्मा मे करने की शक्ति तो है, लेकिन यह रोच कि उस शक्ति से क्या करना चाहिए? इस बात का सोचकर जागृत होना।

आत्मा मे कर्तव्य शक्ति विद्यमान है। वह दोनो प्रकार के काम कर सकती है। अच्छे काम भी उससे हो सकते हैं और बुरे काम भी हो सकते हैं। आपको दो हाथ मिले हैं। इन हाथो से दुखी को आश्वासन भी दिया जा सकता है और किसी को थप्पड़ भी मारी जा सकती है। इस प्रकार शक्ति तो दोनो प्रकार की हैं मगर सोचना यह चाहिए कि हमारा हित क्या करने मे हे? इस विवेक मे ही मनुष्य की उत्कृष्टता छिपी है। डाक्टर जब आपरेशन करता हे तो मन एकाग्र कर लेता हे। इसी प्रकार आपके लिए भी मन को एकाग्र कर श्वेत-कर्म करने की आवश्यकता है। हाथ से आपरेशन भी किया जाता हे ओर छुरा भी मारा जाता हे। लेकिन करने योग्य क्या हे ओर न करने योग्य क्या हे अकबर ने कहा कि मजहबी झगड़े त्याग कर एक बात सीख लो कि इन हाथा से क्या करना चाहिए ओर क्या नही करना चाहिए?

यू कर यू कर यू न कर, यू करिया यू होय।

कहत अकबर बादशाह, जीत न सकता कोय।।

अर्थात् हाथ से दूसरे को आश्वासन दे, सन्तोष दे दान दे। किसी को थप्पड़ मत मार। अगर थप्पड़ मारगा या दुसरे के गले पर हाथ चलाएगा तो तुझ ऐसा ही फल भुगतना पडेगा। तुझे जो शक्ति मिली हे उसका सदुपयोग कर। दुरुपयोग मत कर। जो अपनी शक्ति का लाभ दूसरे को नही देता वह ससार मे आदर नही पाता। सूर्य अगर दूसरा का प्रकाश न दे ता उसे कोन सूर्य कहगा? कान उसका आदर करेगा? इसी प्रकार आप अपनी शक्ति का लाभ दूसरा को नही पहुचाते ता किस प्रकार आपकी प्रशसा हा सकती हे?

बिजली का प्रकाश प्राप्त करन क लिए आपका पेसे दन पडत हैं। लेकिन सूर्य का प्रकाश विना मूल्य चुकाये ही मिल जाता हे। पेस न चुकान पर बिजली का प्रकाश बन्द हा जाता हे मगर सूर्य का प्रकाश पेस न दन पर भी बन्द नही हाता। आप सूर्य क प्रकाश का उपयाग करत हैं ओर बदल म पेस नही दत। फिर भी उस प्रकाश का बदला किसी रूप म ता चुकाना ही

चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ी या अधिक जितनी भी शक्ति प्राप्त है उसका उपयोग दूसरे के हित में भी करो। दूसरो का लेकर ही मत बैठे रहो। दूसरो से लेते हो तो दूसरो को देना भी सीखो। अकबर ने कहा है कि तुझे हाथ मिले हैं। तो उनसे दान दे। किसी गिरते को बचाने का प्रयत्न कर अगर इतना भी नहीं कर सके तो मुख से मीठे बोल ही बोल। कम से कम मीठे वचनों से तो दूसरो को सन्तुष्ट कर। कहावत है -

तुलसी मीठे वचन ते, सुख उपजे चहु ओर।

वशीकरण एक मन्त्र है, तज दे वचन कठोर।।

अगर आप दूसरो को और कुछ नहीं दे सकते तो इतना तो दे ही सकते हैं। जहा मीठे वचनों का प्रयोग किया जाता है वहा पारस्परिक व्यवहार में मधुरता आ जाती है और पारवारिक एव सामाजिक जीवन भी माधुर्य मय बन जाता है। जहा भाई, बहन, पति-पत्नी आदि मीठे वचन बोल कर एक दूसरे का सत्कार करते हैं, वह घर स्वर्ग बन जाता है। मीठे वचन खराब चीज को भी अच्छी बना देते हैं। कल्पना कीजिए आपके आगे किसी ने अच्छे-अच्छे भोजन परोसे और उन्हें खाने के लिए आपसे अनुरोध किया। आप भूखे भी हैं और भोजन करना चाहते हैं। इस स्थिति में अगर भोजन कराने वाला कह देता है- 'खाइए ऐसा उत्तम और स्वादिष्ट भोजन तो तुम्हें बाप के राज्य में भी नहीं मिला होगा।' तो वह उत्तम और स्वादिष्ट भोजन आपके लिए कैसा हो जायेगा? ऐसा भोजन आपके लिए विष के समान प्रतीत होगा। इसके विपरीत यदि भोजन निकृष्ट श्रेणी का हो मगर खिलाने वाला नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे- 'मेरे घर जैसा भोजन करना स्वीकार करके आपने बड़ा अनुग्रह किया है, इस खराब अन्न को भी आप मेरे स्नेह की मधुरता से रुचिकर बना लीजिये'। इस प्रकार मधुर वचनों के साथ मिला हुआ साधारण भोजन भी आपको प्रिय लगेगा। यद्यपि पहला भोजन दूसरे भोजन का अपेक्षा अधिक उत्तम है फिर भी आपके लिए वह विष सरीखा क्यों लगता है? और दूसरा भोजन निकृष्ट होने पर भी प्रीतिजनक क्यों मालूम होता है? इसका एकमात्र कारण वचनों में अन्तर है। एक जगह वचन की मधुरता से भोजन मधुर हो गया और दूसरी जगह वचन की कटुता के कारण भोजन कटुक हो गया।

आप और कुछ नहीं दे सकते तो मीठे वचन तो दे सकते हैं। मीठे वचनों के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। मीठे वचन बोलने में कोई विशेष श्रम या कठिनाई भी नहीं होती। वे सबके लिये सर्वत्र सुलभ हैं।

कहावत है — “वचनो की दरिद्रता” अर्थात्— मीठे वचन बोलने में काहे की कजूसी। ऐसी सस्ती सुलभ और उपयोगी वस्तु का भी आप उपयोग न करे तो कितने विषाद की बात है। जब कोई अकिंचन दीन भिखारी आपके घर भीख मागने आता है तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? उसे अपशब्दों का दान तो नहीं देते? गरीब बेचारा बड़ी आशा बाधकर आपके द्वार पर आता है और अतिशय दीनता के साथ आपके आगे हाथ पसारता है। क्या इसलिए कि आप उसे डाट-फटकार कर भगा दे? चल बे चल यहाँ क्या तेरे बाप का खजाना गड़ा है। इत्यादि शब्द कहकर तो आप उसका सत्कार नहीं करते?

भारतवर्ष अपनी अनेक विशिष्टताओं में अतिथि-सत्कार की विशिष्टता के लिए भी प्रख्यात था। किसी समय भारत में असाधारण अतिथि-सत्कार होता था। उपनिषदों में ‘अतिथि देवो भव’ का कितना सुन्दर विधान किया गया है। नीतिकार भी कहते हैं —

सर्वेषाम्यागतो गुरु

अर्थात्— घर पर आया हुआ अतिथि सबसे बड़ा माना जाता है। इन सब साहित्यिक विधानों का प्रभाव भारतीय जीवन पर बहुत गहरा पड़ा था।

घर आया माँ का जाया’ अर्थात्— जो हमारे द्वार पर आया है वह चाहे कोई क्यों न हो हमारा भाई है, इस प्रकार की लोकोक्ति उस समय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। भारतीय इतिहास का अवलोकन करने पर ज्ञात होगा कि कई बार विदेशी धूर्त लोगों ने भारतीयों की अतिथि-सत्कार की परम्परा से अनुचित लाभ उठाया था फिर भी भारतीयों ने अपनी प्रकृष्ट परम्परा का परित्याग नहीं किया था।

लेकिन आज क्या स्थिति है? आज भारतीय जीवन की क्रमशः अधोगति हाती जा रही है। भारत धीर-धीर अपनी सुन्दर परम्पराओं का परित्याग करता जा रहा है। आज आआ आआ के स्थान पर ‘जाआ-जाआ’ हा गया है। किसी का गिराने के लिए ता बहुत लाग तैयार हा जात हैं मगर गिर हुए का उठाने वाला बिरल ही मिलत है। लाग काम ता करत हैं मगर उस तरह नहीं करत कि जिसस किसी का सुधार हा ओर लाग का धर्म की सहायता मिल। उदाहरण के लिए— यहाँ अशुवि साफ करन के लिए भगी का आन दिया गया था मगर यदि वह मर्यादा से बढकर व्याख्यान सुनन के लिए आना चाह ता उस नहीं आन दिया जाएगा। यह जाआ-जाआ नहीं ता क्या है? मैं उचित आर न्याय सगत मर्यादाओं का भंग कर दन के लिए नहीं

कहता। सिर की जगह सिर और पैर की जगह पैर तो रहेगा मगर ऐसा व्यवहार करना भी उचित नहीं कि जिससे सिर और पैर में बहुत दूरी पड़ जाये। कम से कम मीठे वचन बोलकर तो सब को सन्तोष दिया जाना चाहिए।

पूर्व समय में प्रत्येक व्यक्ति से मीठे शब्द कहे जाते थे चाहे वह कितना ही नीच श्रेणी का क्यों न माना जाता हो, जब मैं छोटा था तो भगिनी, घोबिन नाइन आदि को भी काकी, मा आदि कहता था और उस समय ऐसा ही कहने की पद्धति थी। लेकिन आजकल इन सब का तिरस्कार किया जाता है। अवसर का विचार न करना और एकदम उनका तिरस्कार करना भारत के लिए बहुत हानिप्रद सिद्ध हुआ है। जिस कमी के कारण उन लोगों का तिरस्कार किया जाता है, उस कमी को दूर करने का प्रयत्न ही नहीं किया गया। इस दिशा में प्रयत्न किया गया होता तो उनमें वह कमियाँ रह ही नहीं पाती। बहुत अर्से के बाद गांधी जी ने इस ओर ध्यान दिया है। उन्होंने जो प्रयत्न किया है वह सभी को मालूम है। मैंने पोरबन्दर में गांधीजी का जन्म स्थान देखा है। कभी - कभी मैं सोचने लगता हूँ कि उस अन्धेरे कमरे में जन्म लेने वाले गांधीजी ने जगत् में अहिंसा का कैसा प्रचार किया है। मेरी दृष्टि में उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने सत्कार को अहिंसा का प्रताप सिद्ध कर दिया है। जिस विकराल काल में सारा सत्कार हिंसा पर भरोसा रखकर मारकाट की तैयारी में लगा हुआ हो और प्रत्येक राष्ट्र में अधिक से अधिक हिंसक शक्ति का संचय करने की प्रतिस्पर्धा हो रही हो, उस समय अहिंसा के सहारे ही अपने देश की स्वाधीनता के लिए सग्राम करना और अहिंसा का प्रताप बतलाना क्या साधारण बात है? फिर हिंसा मिटाने वाले ऐसे अहिंसा परायण पुरुष की अहिंसा की बात पर ध्यान देना उचित नहीं है?

अहिंसा मानने वाले तो आप भी हैं। लेकिन अहिंसा जीवित होनी चाहिए। मुर्दा अहिंसा से कोई लाभ नहीं होता। अहिंसा ऐसी सक्रिय होनी चाहिए जो हिंसा का प्रबल विरोध करे। अगर हिंसा न करना ही अहिंसा मान लिया जाय अर्थात् हिंसा के अभाव को ही अहिंसा समझ लिया जाये तो अहिंसा का अस्तित्व ही नष्ट हो जायेगा। वास्तव में अहिंसा वह है जो हिंसा का विरोध करे। जिस सूर्य वही है जो अंधकार का विरोध करता है दवा वही है जो बीमारी का विरोध करे इसी प्रकार अहिंसा का यह क्रियात्मक रूप देने का अर्थ है अहिंसा अच्छा नहीं लगागा? और जब वह सभी के लिए अच्छा है तो अहिंसा का प्रताप पर ध्यान देना उचित है या नहीं?

आपको जन्मकाल से ही अहिंसा के संस्कार मिले हैं। अतएव आपके ऊपर विशेष उत्तरदायित्व है। आपको सोचना चाहिए कि अहिंसक के वस्त्र और अहिंसक का भोजन कैसा हुआ करता है? लाख रुपये आपके सामने रखकर कोई कहे कि ये रुपये ले लो और एक बकरे को मार डालो। तो आप बकरा मारने के लिए तैयार नहीं हो सकते। प्रत्यक्ष में तो आप इस प्रकार अहिंसा का विचार रखते हैं किन्तु अप्रत्यक्ष रूप से किस-किस तरह की हिंसा में शामिल हो जाते हैं या सहायता करते हैं, यह भी देखना-सोचना चाहिए। बात यह है कि आप अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा में सहायता करने में अभ्यस्त हो गये हैं। इसी कारण उस ओर आपका ध्यान नहीं जाता है और आप उस हिंसा का विरोध नहीं करते हैं। इस बात को दृष्टि में रखकर ही मानो वेदकी पूर्वोक्त श्रुति में यह कहा गया है कि सुकृत करने की इच्छा कर। हे आत्मन्! अगर तुझमें पाप है तो भी घबरा मत, किन्तु सुकृत करने की इच्छा कर। तेरे भीतर अगर पाप राशि है तो पुण्यराशि भी है। ससार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो एकान्त पुण्यशाली या एकान्त पापात्मा हो। सर्वार्थसिद्धि विमान का आयुष्य वाधने वाले में भी ज्ञानावरणीय आदि कर्मरूप पाप होता ही है। इसी प्रकार नरक के प्राणियों में भी किसी न किसी रूप में पुण्य विद्यमान रहता है। इस प्रकार प्रत्येक ससारी आत्मा में पुण्य और पाप का अस्तित्व रहता है।

आत्मा में पुण्य और पाप दोनों हैं, फिर भी वेद का कथन है कि हे पापराशि वाले आत्मा! तू सुकृत करने की इच्छा कर। इस प्रकार जिस आत्मा में पुण्य विद्यमान है उसे भी पापराशि वाला कहकर भी संबोधित किया गया है। मेरी समझ में इस कथन का कारण यह है कि यद्यपि ससार में सभी लोग पुण्यात्मा कहलाना चाहते हैं, सभी पुण्यमय बनना चाहते हैं लेकिन कोई कैसा ही पुण्यात्मा क्या न हो उसमें भी किसी न किसी रूप में पाप हाता ही है। इसी कारण यह कहा गया है कि हे पापराशि वाले आत्मा! तू सुकृत करने की इच्छा कर। अर्थात् इसी दृष्टिकाण से आत्मा को पापराशि वाला कहा गया है। थाडा बहुत राग जिसमें होता है उस भी रागी कहा जाता है। यद्यपि उसमें रोग थाडा और अराग बहुत है फिर भी वह रोगी कहलाता है और वह स्वयं भी अपन का रागी मानता है। जब वह स्वयं का रागी मानता है तभी ओषध लेन की आर उसकी प्रवृत्ति हाती है। इसी प्रकार थाड स पाप क कारण भी जा अपन का पापी मानता है वही सुकृत करने क लिए तैयार हा सकता है। इसी अभिप्राय स कहा गया है कि हे पापराशि वाल आत्मा!

तू सुकृत करने की इच्छा कर। तू अपने अन्तरात्मा में ऐसा प्रकाश उत्पन्न कर जिससे किचित् भी पाप न रहने पाये। इस प्रकार का प्रकाश मनुष्यजन्म में जैसा उत्पन्न किया जा सकता है वैसा किसी दूसरे जन्म में नहीं। इसी कारण मनुष्यजन्म देवजन्म से भी उत्तम माना गया है। देव जो कार्य नहीं कर सकता उसे मनुष्य कर सकता है। यद्यपि भोगोपभोग की सामग्री जैसी देवों को प्राप्त होती है, वैसी मनुष्य को नहीं प्राप्त हो सकती, फिर भी मनुष्य को बड़ा कहने का कारण यही है कि आत्मा अपने पापों को क्षीण करने का जैसा प्रयत्न मनुष्यत्व में कर सकता है वैसा प्रयत्न देवगति में नहीं कर सकता।

देवों में आप बड़े हैं। फिर भी आप देवों से किसी चीज की याचना तो नहीं करते? अगर आप अपने धर्म पर दृढ़ रहे तो देव आपके दास हैं। शास्त्र में कहा —

देवा वि त नमसति जस्स धम्मं सया मणो ।

कहने का आशय यह है कि मनुष्य जन्म सुकृत करने के लिए बहुत उपयुक्त है। अतएव इसे पाकर सुकृत कर लो। अगर आप सुकृत करते रहे तो इस मार्ग से भी परमात्मा की शरण में पहुँच सकते हैं। और अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं। मगर इसके लिए मन को दृढ़ करने की आवश्यकता है। जिसका मन प्रबल नहीं है, जिसकी इच्छा शक्ति में दृढ़ता नहीं है वह किसी भी काम को भली भाँति सम्यन् नहीं कर सकता। जो अधूरे मन से कार्य आरम्भ करता है वह जरा-सी कठनाई आते ही उसे छोड़ बैठता है। यही कारण है कि निर्बल मन वाला व्यक्ति किसी भी कार्य को पूर्णता पर नहीं पहुँचा सकता। इस सम्बन्ध में शास्त्रों में और ग्रन्थों में अनेक उदाहरण दिये गये हैं जिन्हें समय-समय पर मैं आपको सुनाता भी रहता हूँ। आज भी पाण्डव चरित की एक घटना सुनाता हूँ।

भलीभाँति विचार-विमर्श करने के पश्चात् श्रीकृष्ण पाण्डवों की ओर से संधि कराने के लिए दुर्योधन के पास गये थे। मगर संधि नहीं हुई। दुर्योधन पुराचारी था उसने साफ-साफ कह दिया कि युद्ध बिना मैं सुई की नोक बराबर भूमि में नहीं दूंगा।

यह सुनकर कृष्ण साधने लगे— अब युद्ध अनिवार्य हो गया है। यों ही इस युद्ध से अनेक हानियाँ होंगी और युद्ध न होने देने के लिए ही मैंने प्रयत्न में किया पर दुष्ट कारव अच्यय करने पर तुले हुए हैं अतएव युद्ध अब बरतनी पड़ता।

जब पाण्डवा को यह बात मालूम हुई तो वे रण तैयारी करने लगे। कृष्णावती नदी के किनारे पाण्डवा ने अपनी सेना एकत्र करना आरम्भ कर दिया। उन्होंने सैनिक ढग से अपना शिविर बनाया। बीचबीच कृष्ण का तम्बू लगा और वही द्रोपदी का भी डेरा लगा हुआ था। द्रोपदी कार्य करने में तो पुरुषा से आगे नहीं बढ़ती थी मगर अपने विचार प्रस्तुत करने में सबसे आगे रहती थी। वह बहुत उग्र विचार की थी और उसकी वाणी में बहुत ओज भरा रहता था। इसी कारण तम्बू वही लगाया गया था। शिविर में सेनापति घृष्टद्युम्न, राजा द्रुपद, विराट आदि के डेरे भी ढग से लगे हुए थे। पाण्डव सबकी यथोचित व्यवस्था करते थे। उन्होंने सब राजाओं के पास युद्ध का निमन्त्रण भेजा था और उसमें स्पष्ट लिख दिया था कि जिसकी इच्छा हो — जो अन्याय के प्रतिकार में सहायक बनना चाहता हो वह हमारी ओर से युद्ध में सम्मिलित हो जाये। कौरवों ने भी राजाओं को आमन्त्रण भेजा था। अतएव कई राजा पाण्डवों की ओर से सम्मिलित हुए और कई कौरवों की आर।

कुन्दनपुर के राजा भीष्म के पुत्र रुक्म ने आमन्त्रण पाकर साचा— युद्ध का आमन्त्रण आया है अतएव सम्मिलित होना आवश्यक ही है। इस अवसर पर घर में बेटा तो रह नहीं सकता। परन्तु प्रश्न यह है कि किस आर जाना चाहिये।

प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि युद्ध का आमन्त्रण पाकर सिर कटान के लिए जाना क्या आवश्यक है? आज क लोग विवाह की कुकुपत्रिका भेजते हैं और पत्रिका पाने वाला प्रायः विवाह में सम्मिलित होता है। लेकिन पहल वीर पुरुष युद्ध का आमन्त्रण पाकर सर कटान के लिए भी जाया करते थे। मेवाड का इतिहास देखा तो मालूम होगा किस तरह राजा लाग युद्ध का आमन्त्रण पाकर युद्ध के लिए जाया करते थे। बल्कि मेवाड के राणा की आर स युद्ध का आमन्त्रण पाना और राणा की सहायता करना गोख की बात समझी जाती थी। मगर आज वह वीरता कहाँ? आज ऐसी निर्वलता आ गई है कि युद्ध का नाम सुनते ही लागा का बुखार चढ़ जाता है।

रुक्म न साचा— युधिष्ठिर का पक्ष बलवान है और न्याय भी उसी आर है। अतः युधिष्ठिर के पक्ष में ही युद्ध करना चाहिए। लेकिन वहिन के विवाह के समय कृष्ण न मरा जा अपमान किया था। वह अब तक मर हृदय में काट की तरह चुभ रहा है। युद्ध में उस अपमान का बदला लेना चाहिए। कठिनाई यह है कि कृष्ण स्वयं युद्ध नहीं करण ऐसी स्थिति में मैं उनसे बदला

कैसे ले सकता हूँ? मगर उनके मित्र का अपमान करके मैं अपने अपमान की भरपाई कर लूँगा। इस प्रकार विचार कर और अपनी विशाल सेना को साथ लेकर रुक्म रवाना हुआ। वह पाण्डवों के शिविर में आया युधिष्ठिर ने उसका स्वागत किया। रुक्म ने पूछा— आप अब आनन्द में हैं न?

युधिष्ठिर — वैसे तो आनन्द ही आनन्द है परन्तु आपके आगमन से विशेष आनन्द हुआ।

रुक्म— अगर ऐसे समय पर भी मैं न आता तो मेरी वीरता को कलक लगता। दुर्योधन का अत्याचार और आपका सौजन्य जगत में प्रसिद्ध हो चुका है। ऐसा होते हुए भी अगर मैं अपने घर पर बैठा रहता और आपका आमन्त्रण पाकर भी न आता तो मेरा क्षत्रियत्व कलकित हो जाता है।

युधिष्ठिर— आपके विचार उच्च हैं और आपका हमारे प्रति प्रेम है। इसी कारण आप आये हैं।

रुक्म— मैं क्षात्रधर्म का पालन करने आया हूँ। न्याय की रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। 'क्षतात्नाशात् त्रायतेइति क्षत्रिय'। जो धर्म की रक्षा करता है वही वास्तव में क्षत्रिय है। ऐसे प्रसंग पर मैं न आता तो मेरी माता को भी कलक लगता।

युधिष्ठिर— आपका कहना यथार्थ है। आपको ऐसा ही विचार रखना चाहिए।

युधिष्ठिर — सहदेव को बुलाकर कहा — देखो, यह रुक्म आये हैं। तुम इनका सत्कार करो और इनके साथ जो सेना है उसका भी उचित सत्कार करो।

यह सुनकर रुक्म ने कहा — मैं आया तो हूँ पर स्वागत सत्कार करने से पहले एक बात का स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए।

युधिष्ठिर— अगर कोई बात स्पष्टीकरण करने योग्य हो तो अवश्य ही उसका स्पष्टीकरण हो जाना चाहिए।

रुक्म— मेरे हाथ में यह जो धनुष है, इसका नाम विजय है। सारग न तीनों ही धनुष प्रसिद्ध हैं— सारग गाडीव और विजय। सारग तो कृष्ण के पास है, गाडीव अर्जुन के पास है, यह विजय मेरे पास है। इन तीनों में से मैं ही आपका काम नहीं आ सकता क्योंकि कृष्ण ने निरस्र रहने का निर्णय ले लिया है। इस प्रकार अकेला गाडीव आपके पक्ष में रह गया है। मगर गाडीव इस विजय की सहायता नहीं कर सकता। यह विजय धनुष अकेला ही आपकी सहायता पर विजय प्राप्त कर सकता है। कारवों पर विजय पाने

के लिए आप म से किसी को भी कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस विजय की सहायता से मैं अकेला ही आपको विजयी बना सकता हूँ। परन्तु बात का खुलासा हो जाना चाहिए। इसके लिए आप अर्जुन को बुलवाइये।

रुक्म के कहन से युधिष्ठिर ने अर्जुन को बुलवाया। रुक्म ने अर्जुन से कहा— यदि आप मरे कथनासुसार एक कार्य कर तो मैं अपना समस्त बल दे सकता हूँ। क्या आप मेरा कहा कार्य करेंगे?

अर्जुन— पहिले कार्य बतलाइये तो समझ कर उत्तर दूँगा। बिना कार्य को समझे करने की हा नहीं कर सकता। कार्य सुनने के बाद ही किसी प्रकार की प्रतिज्ञा की जा सकती है।

रुक्म— कार्य यही है कि तुम मेरे पेर पर हाथ रखकर यह कह दो कि— 'मैं भयभीत हूँ और तुम्हारी शरण म आया हूँ, मरी रक्षा करो। बस, इतना करने से मेरा समस्त बल तुम्हारे पक्ष म हा जायगा।

भीम उस समय वही मौजूद थे। रुक्म की बात सुन कर भीम कं नत्र लाल हो गए। मगर युधिष्ठिर ने उसे रोककर रुक्म से कहा— आप अभी आये हैं थोड़ी देर विश्राम कीजिए। इस सम्बन्ध म फिर विचार करग।

रुक्म— ऐसा नहीं होगा। इसका निर्णय ता अभी हा जाना चाहिए। वालो अर्जुन, तुम क्या कहते हो?

अर्जुन— मुझ आश्चर्य है कि इस प्रकार का विचार आपक हृदय म कैसे उत्पन्न हुआ। मैं कृष्ण क चरणा का हाथ लगाया है और मरी यह प्रतिज्ञा है कि कृष्ण क सिवाय किसी दूसर क चरण का हाथ नहीं लगाऊँगा। इसके अतिरिक्त आप मुझस कहलाना चाहते हैं कि मैं भयभीत हूँ। मगर मैं भयभीत कब हुआ हूँ? जिस अर्जुन न समस्त कोरव—सभा का परास्त करक भी विजय का श्रय उत्तर का दिया यह अर्जुन भयभीत हाकर आपकी शरण म आव यह सम्भव नहीं है। इसक अतिरिक्त आपक लिए भी यह शाभनीय नहीं कि आप स्वय किसी का शरण म बुलाव मैं सिर्फ श्रीकृष्ण की शरण ली है। दूसर किसी की शरण न ली है और न ही ल सकता हूँ। आप आय है ता मित्र की भाति आनन्दपूर्वक रहिय किन्तु यह आशा न रखिय कि अर्जुन आपकी शरण म आएगा। फिर भी अगर आप यह आशा नहीं त्याग सकत ता जसी आपकी इच्छा हा वैसा कीजिय।

अर्जुन का स्पष्ट उत्तर सुनकर रुक्म क्रुद्ध हा गया। वह कहन लगा— मैं इतनी विशाल सना लकर तुम्हारी सहायता क लिए आया हूँ। तुम इतना स शब्द भी नहीं कह सकत? अगर तुम इतना कह दा ता एक घड़ी क छठव

भाग में ही तुम्हें विजयी बना सकता हूँ और युधिष्ठिर के मस्तक पर राजमुकुट रखवा सकता हूँ।

ऐसे प्रसंग पर आपसे सलाह ली जाती तो आप अर्जुन को क्या सलाह देते? शायद आप यही सलाह देते कि ऐसे नाजुक मौके पर रुक्म के आगे नम्र हो जाना और रुक्म के अभीष्ट शब्द कह देना ही उचित है। रुक्म को किसी भी प्रकार से अपने पक्ष में रखना चाहिए। मगर अर्जुन वीर था। रुक्म ने उससे यह भी कह दिया था कि मेरा कहना न मानोगे तो अपनी मृत्यु समीप ही समझ लेना, मैं अभी तुम्हारे शत्रु के पक्ष में मिल जाऊँगा। रुक्म की इस प्रकार की धमकी सुनकर भी अर्जुन ने परवाह नहीं की। अर्जुन ने यही कहा— अगर आपकी इच्छा विरुद्ध पक्ष में जाने की है तो प्रसन्नता के साथ जा सकते हो मैं आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको रोकना नहीं चाहता। लेकिन आपके सामने इस प्रकार की दीनता नहीं दिखला सकता। आप कौरव-पक्ष में सम्मिलित होने की सोचते हैं मगर दुर्योधन आपसे अधिक बुद्धिमान है। वह आपके चाहे हुए शब्द कदापि नहीं कह सकता।

रुक्म— दुर्योधन को भी मेरे कहे हुए शब्द कहने पडेगे। वह नहीं कहगा तो मैं उसके पक्ष में भी सम्मिलित नहीं होऊँगा।

अर्जुन— यह तो आपकी इच्छा पर निर्भर है। मगर इस प्रकार के शब्द कहने वाला कोई नहीं है।

रुक्म पाण्डवों की छावनी से अपनी विशाल सेना के साथ चला गया और देखते ही देखते कौरवों के शिविर में जा पहुँचा। अर्जुन सोच रहा था— ऐसा अभिमानी व्यक्ति कदापि विजय नहीं दिला सकता। विजय धनुष ने उसे जीत लिया है। फिर भी उसका अहंकार ससार में समाता। हमारे पक्ष में भले ही थोड़े थोड़े हो अगर वे उच्च श्रेणी के होंगे तो हमारी विजय होगी। इस प्रकार कर्म लोगों की भर्ती करना वृथा है। धर्म के साथ व्यवहार करने वाले थोड़े व्यक्ति भी पर्याप्त हैं धर्म के साथ व्यवहार करने वाले थोड़े व्यक्ति भी पर्याप्त हैं धर्म को हार जाने वाले बहुत व्यक्ति भी व्यर्थ हैं यही नहीं बल्कि लोभकारक भी है।

अर्जुन का आशय यह है कि मन की दृढ़ता के बिना कोई भी मनुष्य, किसी भी अत्यपूर्ण ज्ञान को पूर्णता तक नहीं पहुँचा सकता। अर्जुन के मन में पूर्णता थी। इसी कारण रुक्म के बहुत कहने-सुनने पर भी उसने दीनता दिखाई नहीं दी। अर्जुन ने कहा कि आपका सामने युद्ध के ऐसे अवसर तो नहीं आते हैं—मौटी-मौटी बातें न भी आप अपने धर्म का आर गौरव को नहीं

छोड बैठते? अगर आपको धर्म पर विश्वास है आपके मन में धर्म के प्रति दृढ़ता है, तो चाहे जैसा कठिन अवसर आवे या कंसा भी लोभ सामने आवे आपको धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। कहावत है —

सत मत छोड़ो सूरमा, लक्ष्मी चौगुनी होय।

सुख दुख रेखा कर्म की, टार सके नहीं कोय।।

चिड़्डी पर लिखा जाने वाला साढ़े चौहत्तर का अंक यह सूचना देता है कि सत्य का परित्याग मत करो। सात का अंक कहता है कि मेरी (सत्य की) रक्षा करो और चार अंक प्रकट करता है कि चाहे लक्ष्मी चौगुनी होती हो फिर भी सत्य मत छोड़ो। दो लकीरे यह बतलाती हैं कि सुख और दुख कर्म से मिलते हैं। सत्य का त्याग देने से दुख मिटकर सुख नहीं बन जायेगा। अतएव किसी भी दशा में सत्य मत जाने दो किन्तु प्रत्येक परिस्थिति में धर्म की ही रक्षा करो। उदयपुर का तो मुद्रालेख ही यह है —

जो दृढ़ राखे धर्म को तेहि राखे करतार।

अर्जुन ने सेना सहित रुक्म को जाने दिया पर अपना धर्म नहीं जाने दिया। उसने वास्तविकता के विरुद्ध यह नहीं कहा कि मैं भयभीत हूँ। वह क्षत्रिय था। उसके मन में दृढ़ आस्था है। तो क्या आप श्रावको को सत्य की रक्षा नहीं करनी चाहिए? श्रावक सत्य का आग्रही होना चाहिए। सच्चाई और मानसिक दृढ़ता से ही सत्कर्म सिद्ध होते हैं। सत्य सरलता चाहता है। अतएव सरलता के साथ सत्य का पालन करो। ऐसा करने से सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी और आत्मा का कल्याण होगा। सत्य का पालन करके ही आप भगवान अजितनाथ की शरण में पहुँच सकते हैं। भगवान की शरण में पहुँचने का यह मार्ग सरल है। इस सरल सम्भाग पर चलते चलो और स्व कल्याण साधो।

6. व्यष्टि और समष्टि

आज म्हारा समव जिनजी का हित चित से गुण गास्या राज ।

यह भगवान समवनाथ की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में भक्त ने भगवान से जो आशा बाधी है, वह आशा सिर्फ उस अकेले भक्त की नहीं है वरन सारे जगत् की है।

प्रश्न हो सकता है कि इस आशा को समस्त जगत् की आशा कहने का आधार क्या है? प्रार्थना करने वाले कवि ने क्या सारे ससार से पूछकर प्रार्थना की है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यहा जगत् के समस्त जीव तो विद्यमान नहीं हैं कही सब एकत्र किये भी नहीं जा सकते, लेकिन यहा जो सघ उपस्थित है उसकी आन्तरिक आकाक्षा को पहिचानकर हम जान सकते है कि प्रार्थनाकार कवि को सारे जगत् का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है या नहीं? और कवि ने जो आशा प्रकट की है वह उपस्थित सघ की भी आशा है या नहीं?

कोई भी व्यक्ति जब प्रार्थना में पूर्ण रूप से सलग्न हो जाता है, तब उसमें से व्यक्तिगत भावना निकल जाती है और उसका स्थान समष्टि-भावना ग्रहण कर लेती है। ऐसा होना अनिवार्य है। परमात्मा की प्रार्थना करते हुए भी अगर व्यक्तित्व की भावना न मिटी और समष्टि की भावना न आई तो समझना चाहिए कि अभी परमात्मा की प्रार्थना में पूर्णता नहीं आ पाई है। श्री गुरुदेव का कहना है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत हिताहित का विचार तो आदिआल से करता आ रहा है लेकिन परमात्मा की प्रार्थना करने पर तो *सुखे सुदुग्धकम्* की भावना आ जानी चाहिए और समस्त जगत् का अर्थ ही भावना चाहिए। जब अहभाव में से सकीर्णता समाप्त हो जाए और उसकी सारत परिधिया खत्म हो जाए तब समझना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना हुई है। जब तक एसी व्यापक भावना उत्पन्न न हो समझ लो कि प्रार्थना सारत न करत है।

परमात्मा की प्रार्थना करने पर किस प्रकार वैयक्तिक भावना मिटकर समष्टि भावना आ जाती है और समष्टि भावना आ जाने पर मनुष्य किस प्रकार परामात्मामय हो जाता है, इस प्रश्नों का उत्तर बहुत विशाल है। फिर भी इस बात पर कुछ प्रकाश डालने के लिए कहना ही होगा। जल जब तक घड़े में है तब तक वह घड़े का जल कहलाता है। जब वह जल घड़े से बाहर निकल कर किसी प्रकार समुद्र में मिल जाता है तब वही जल सागर बन जाता है। फिर वह घड़े का जल नहीं रहता। यद्यपि जल दोनों अवस्थाओं में एक ही है, फिर भी उपाधि के कारण उसमें घड़ा ही उस जल और सागर के बीच में अन्तराय हो रहा था। जब अन्तराय मिट गया तो जल सागर में मिल गया — सागर रूप हो गया।

इसी प्रकार जब तक आत्मा इस शरीर में बैठा हुआ है तब तो वह आत्मा कहलाता है, लेकिन शरीर से मुक्त होने पर आत्मा और परमात्मा में किसी प्रकार की विषमता नहीं रहती। जब तक शरीर के प्रति ममता है तब तक आत्मा परमात्मा से दूर है। इसी ममता के कारण आत्मा अनादिकाल से दुःख भागता ही रहेगा। इस प्रकार शरीर के प्रति जो ममता हट जायेगी आत्मा और परमात्मा के बीच कोई पर्दा नहीं रहेगा, किसी प्रकार की विषमता शेष नहीं रहेगी। अतएव ममता को मारने की आवश्यकता है इसका आशय यह न समझा जाये कि शस्त्र से या विष से आत्महत्या कर ली जाय और इस प्रकार शरीर त्याग दिया जाये। ऐसा करने से लाभ के बदले हानि ही हागी। विषमक्षण करके शरीर का पूर्णरूप से त्याग नहीं किया जा सकता। मर कथन का आशय यह है कि शरीर के प्रति आत्मीयता का भाव हटा दिया जाय। इसे पर-पदार्थ माना जाय इससे सुख-दुःख का ही आत्मा का सुख-दुःख न समझा जाय बल्कि समष्टि के सुख-दुःख का एकाकार कर लिया जाय— जगत की शांति में अपनी शांति मानी जाय ससार के दुःख का अपने दुःख के रूप में ग्रहण किया जाय। जो पुरुष व्यक्तित्व का भूलकर समष्टि का ध्यान रखता है और शरीर से ममत्व नहीं करता है वह शरीर में रहता हुआ भी परमात्मा से दूर नहीं है। व्यक्तित्व की भावना हट जाने पर भी समष्टि की भावना आ जाने पर शरीर के रहते हुए भी शरीर पर ममत्व नहीं रहता।

श्रावक प्रायः प्रतिदिन यह पाठ बोलते हैं।

मिती म सव्व भूएसु।

अर्थात्— समस्त प्राणी मेरे मित्र हैं। मगर क्या आप कह सकते हैं कि पाठ का उच्चारण आप केवल जीम से करते हैं, या हृदय से करते हैं? अगर यह पाठ हृदय से बोला जायेगा तो व्यक्तिगत स्वार्थों का परित्याग किये बिना आपको चैन ही नहीं पडेगा। यही नहीं, बल्कि हृदय से पाठ उच्चारण करने वाला समष्टि के सुख के लिए अपने शरीर को भी निछावर करने के लिए तैयार हो जायेगा। उस अवस्था में धन की तो बात ही क्या है, तन भी तुच्छ दिखाई देगा। इस प्रकार की शक्ति किस में आ सकती है, और किस में नहीं आ सकती ऐसा कोई नियम नहीं है। यह शक्ति ब्राह्मण कहलाने वालों में भी नहीं आ सकती और चाण्डाल कहलाने वालों में भी आ सकती है। इसी प्रकार दूसरे में नहीं आ सकती और ब्राह्मण में आ सकती है। यानी इस सम्बन्ध में कोई जातिगत या कुलगत नियम नहीं है। कोई भी क्यों न हो, जिसने समष्टि की भावना को अपनाया है वह महापुरुष है और ऐसे महापुरुषों से ही जगत का कल्याण हो सकता है। जिसकी दृष्टि में व्यक्तिगत स्वार्थ को प्रधानता रहती है जो अपनी हानि और अपने लाभ के गजों से ही अपने कर्तव्य को नापना जानते हैं उन से विश्व कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे लोग तो ससार बहुत हुए हैं जिन्होंने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए समष्टि को सकट में डाला है। ऐसे लोगों से जगत का हित नहीं अहित ही हुआ है। जगत् का हित तो समष्टिगत लाभ के लिए अपने व्यक्तित्व को भूल जाने वाले पुरुषों के द्वारा ही हुआ है। ऐसे ही पुरुषों ने महापुरुषों का पद पाया है। ऐसे महापुरुषों की शरण में जाने के लिए ही कवि ने कहा है —

आज म्हारा समव जिनजी रा

हित चित से गुण गास्या राज ॥ आज ॥

भगवान् सभवनाथ ने अपने सुख-दुख को भुलाकर जगत् के सुख के लिए ही व्यापार किया था। स्वार्थ-भावना रखकर व्यापार करना कोयले का व्यापार करने के समान है जिससे हाथ तो काले हो जाते हैं मगर नफा ज्यादा नहीं होता और स्वार्थ-भाव त्याग कर समष्टि के लाभ के लिए व्यापार करना हीरक भी बढ़कर है। इस प्रशस्त व्यापार की प्रशंसा करने के लिए शब्द चयन ही है।

अतएव मरा सदश यही है कि अगर आप सभवनाथ भगवान् की सेवा करना चाहते हैं तो व्यक्तिगत लाभ की भावना से ऊपर उठें। स्वार्थ-भावना को भूल सकें तो कम से कम अपने स्वार्थ के साथ-साथ दूसरों के हित का भी ध्यान रखा।

यहा जो सघ एकत्र हुआ है, वह कुछ काम करने के लिए हुआ है या यो ही? आपको यह नही भूलना चाहिए कि जो समाज जगत के हित के लिए है, उस समाज मे भाग न लेना, उसका सदस्य न बनना आत्महत्या के समान है। दूसरे के हित के काम मे प्रमाद नही करना चाहिए ओर उसमे इस प्रकार भाग लेना चाहिए मानो वह अपने ही हित का कार्य है।

मेने आपको एक वैदिक श्रुति सुनायी थी। उसका आशय यह है कि पुरुषो के हृदय मे एक पापकर्म की राशि होती है ओर दूसरी पाप-पुण्य की मिश्र राशि होती है। यह दोनो राशिया सदैव नही बनी रहती, बल्कि सुकृत की एक उज्ज्वल राशि उत्पन्न होकर इन दोनो राशियो को भस्म कर देती है। उदाहरणार्थ— एक कमरे मे पूरी तरह से अन्धकार है। दूसरे कमरे म टिमटिमाता हुआ दीपक जलता है जिससे किंचित प्रकाश तो है मगर सब अधकार नही मिटा है। सूर्य प्रकट होकर दोनो कमरो का अधकार मिटा देता है। इसी प्रकार आत्मा मे विद्यमान पाप राशि को ओर मिश्र राशि को सुकृत की उज्ज्वल राशि नष्ट कर देती है। अतएव सुकृत किये विना समय मत गवाओ। सुकृत करने से आत्मा मे रही हुई पापराशि ओर मिश्रशक्ति मिट जायेगी। सुकृत करने के लिए मनुष्य जन्म ही सर्वोत्तम अवसर है। इसके लिए दूसरा शरीर उपयुक्त नही है।

शास्त्र का समीचीन अर्थ जानकार के विना भली-भाति समझ मे नही आता। महाभारत मे कहा गया है कि धर्मक्षेत्र ओर कुरुक्षेत्र म युद्ध हुआ। लेकिन धर्मक्षेत्र का अर्थ क्या है ओर कुरुक्षेत्र का तात्पर्य क्या है, यह बात ता कोई समझदार ही समझ सकता है। कुरु का अर्थ है -कु-रु-। जहा आज काटे उगते हैं उस भूमि का सुधार किया जाये तो उनम गहू भी पैदा हो सकत हैं। यह शरीर कुरुक्षेत्र है। इस कुरुक्षेत्र को भी प्रयत्न द्वारा धर्मक्षेत्र बनाया जा सकता ह। काम क्रोध माह मत्सर आदि का वास हान क कारण शरीर कुरुक्षेत्र बना हुआ है। जब इन विकारा का अन्त हो जावेगा ओर उनक स्थान पर अहिंसा आदि सद्गुण आ जाएंगे ता यह शरीर कुरुक्षेत्र स धर्मक्षेत्र बन जायेगा। शरीर जब धर्मक्षेत्र बन जाता है तभी आत्मा का कल्याण हाता है अन्यथा नही।

मं बार-बार आपका सुनाता हू आर आप बार-बार सुनत हैं। मगर सुन लन मात्र स आत्मा की भलाई नही हा सकती। धर्म की जिस बात का आप श्रवण करत हैं उस अपनी शक्ति क अनुसार अमल म लाइए। यह अपूर्व अवसर जा आपका मिला है सा सुन लन भर का नही। यह कार्य करन का

अवसर है। कार्य करके दिखाओ। लोग समाए करते हैं अधिवेशन जितना करते हैं, सो इस उद्देश्य से कि कोई जनहितकारी मार्ग निकले। लेकिन इस प्रकार की समा देखकर ही रह जाना ठीक है या उसमें सम्मिलित होकर नियमों का पालन करना उचित है? जो समा-सोसाइटी कुछ व्यक्तियों के स्वार्थ के लिए न हो किन्तु जगत् का हित करने के लिए हो वही सच्ची समा-सोसायटी है, अन्यथा उसे स्वार्थियों का गुट ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार वही समाज समाज है जो समष्टि के हित को अपना लक्ष्य बनाता है। सब का हित सामने रखकर कार्य करने पर सभी कार्य सम्भव है।

व्यक्तिगत स्वार्थ को किस प्रकार भूल जाना चाहिए और समष्टि का किस प्रकार ध्यान रखना चाहिए यह बात भी पाण्डवों के चरित्र से समझी जा सकती है। कई लोगों को भ्रम हो रहा है कि अपने घर में साहित्य नहीं मिलता किन्तु बाहर ही सत्य मिलेगा। यह भयानक भ्रम है। जब बाहर देखना आपका शरीर बना है उस भारत में कैसा साहित्य विद्यमान है। दूसरा कं साहित्य की प्रशंसा में अपने साहित्य को भूल जाना अनुचित है। आप जिस भूमि में उत्पन्न हुए हैं उसकी महिमा का विचार करो उसकी ओर अवज्ञा का भाव रखना और दूसरे देशों की तरफ टकटकी लगाना कृतघ्नता है। अमेरिका के देश भक्त डॉक्टर थोर की बात मैं कई बार कह चुका हूँ। उनका कहना है कि जिस भूमि ने मेरा बोझ उठा रक्खा है उसे स्वर्ग से भी बढ़कर मानना चाहिए। यही बात हमारे यहाँ भी कही गई है -

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

बहुत से लोग स्वर्ग की प्रशंसा के गीत गाते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो दुःख ही दुःख है लेकिन शास्त्र के अनुसार इस भूमि का महत्त्व समझोगे तो पता चलेगा कि स्वर्ग बड़ा है या यह भूमि बड़ी है। इसी प्रकार बहुत से लोग भारत को तुच्छ और यूरोप के पेरिस आदि नगरों को महान समझते हैं। जो आदमी अपने घर को नहीं देखता है किन्तु बाहर ही देखता है, उसमें इस प्रकार का विचार होना स्वाभाविक है। लेकिन उन्हें यह नहीं भूल जाना चाहिए कि फल बाहर देखकर घर की उपेक्षा या अवज्ञा करने से कुछ भी नहीं आता। अपने घर में कुछ है या नहीं इस बात का पता तो अभी लग सकता है जब ध्यानपूर्वक घर को टटोला जाय। जिस भारत के आगे यूरोप की प्रशंसा की जाती है उसके विषय में दुर्लभजी भाई (जयपुर निवासी श्री देव प्रसाद भाई जोहरी) के लड़के जो कई बार यूरोप जा आये हैं, कहते थे

कि यूरोप में तलाक तो होता ही था अब परिमित समय के लिए विवाह भी हो सकता है। इस नियत अवधि के पश्चात् पति और पत्नी दोनों स्वतन्त्र हैं। वे चाहे तो किसी दूसरे के साथ विवाह कर सकते हैं। यह उस स्वर्ग का हाल है जिस पर ललचाकर भारत की निन्दा की जाती है। क्या यह पद्धति आर्यदेश के लिए घृणास्पद नहीं है

खेद है कि आज अपने भारतवासी विदेश की चाल-ढाल पर ललचाकर भारत के शत्रु बन रहे हैं— मातृ भूमि के विराधी हो रहे हैं। यद्यपि प्रकट में कोई अपनी मातृभूमि का शत्रु नहीं बनना चाहता लेकिन कार्य ऐसे किए जाते हैं। उदाहरणार्थ— जहाँ पैदा हुए हैं वहाँ का खाना—पीना पसन्द न करके दूसरे देश का खाना पीना पसन्द करना। यह मातृभूमि से शत्रुता करना नहीं तो क्या है? माता का बनाया भोजन पसन्द न आना और वेश्या का बनाया पसन्द करना क्या माता के प्रति द्रोह करना नहीं है? ऐसा व्यक्ति मातृद्रोही ही कहा जा सकता है। इसी प्रकार जिसे भारत का रहन—सहन, खान—पान और पोशाक पसन्द नहीं है वह मातृभूमि का द्रोही क्या नहीं? विदेशों की देखा—देखी अपने आचरण को खराब करना अपने आत्मा का अहित करना है। क्योंकि जिसका बाहरी आचरण शुद्ध रहता है उसी का आन्तरिक आचरण शुद्ध रह सकता है। जिसका बाहरी आचरण ही शुद्ध नहीं है, उसका आन्तरिक आचरण शुद्ध किस प्रकार रह सकता है? जब तक बाह्य आचरण शुद्ध नहीं है तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि आन्तरिक आचरण शुद्ध है। मुझ में साधुता तो हो मगर साधु के योग्य वेष मैं धारण न किया हो तो क्या आप मुझे साधु कह सकते हैं? अगर नहीं तो आप हमारे वेष का तो इतना ख्याल रखते हैं और अपने वेष का ख्याल नहीं रखते। यह कैसे उचित कहा जा सकता है? आज आप अपने वेष का ख्याल नहीं करते हैं लेकिन जरा विचार तो करो कि आपको पूर्वज कैसे हुए हैं इस बात का जानने के लिए पाण्डव—चरित्र में एक घटना सुनिये।

कोरव और पाण्डवों में कलह क्या थी? इस प्रश्न का उत्तर लम्बा है? उस पर विचार करने का समय नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही कहना पर्याप्त है कि युधिष्ठिर ने दुर्योधन को साफ कह दिया— युद्ध के बिना मैं थाड़ी—सी भी भूमि नहीं दूँगा। दुर्योधन का यह स्पष्ट उत्तर पाकर भी युधिष्ठिर ने साचा— हम थाड़ा प्रयत्न और कर लना चाहिए जिससे कोई हमें दाधी न ठहरा सक। यह साचकर पाचा पाण्डव द्रापदी के साथ कृष्ण के पास द्वाँरका गया। युधिष्ठिर ने कृष्ण का सारा वृत्तांत सुनाया। उन्होंने यह भी कहा

— दुर्योधन के भीषण अत्याचारों और अन्यायों के बावजूद भी मैं यह चाहता हूँ कि भारतवर्ष सुरक्षित रहे। उसे किसी प्रकार क्षति न पहुँचे। लेकिन दुर्योधन हमारे राज्य मागने पर भी नहीं लौटाता और हमें दबाता है। हम आपके गन् आये हैं। आप हमें जो आदेश देगे, उसे हम शिरोधार्य करगे यह कहने की तो आवश्यकता ही नहीं है।

इस प्रकार युधिष्ठिर ने कृष्ण पर भार डाल दिया। भीम और द्रौपदी ने भी अपने उग्र विचार कृष्ण के सामने प्रकट किये। सब की बात सुनकर कृष्ण ने अर्जुन से पूछा तुम चुप क्यों हो? तुम भी अपने विचार प्रकट करा।

अर्जुन ने नम्रता के साथ कहा— जब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैंने आपको हाथ जोड़ लिये हैं, तो आपसे भिन्न कहा रहा? मुझ में कुछ जानने या पूछने की आवश्यकता ही क्या रह गई? मैं अपना सर्वस्व आपका साँप चुका हूँ। मेरा सिर्फ एक ही कर्तव्य है— आपके आदेश को स्वीकार करना। ऐसा करने में चाहे सर्वस्व जाता हो या प्राण देने पड़ते हों।

कृष्ण — यह तो ठीक है मगर तुम्हारे विचार जाने बिना सधि करना जाऊँ और वहाँ तुम्हारे विचारों के विरुद्ध कोई कार्य हो जाये तो ठीक नहीं होगा। अतएव मैं तुम्हारे विचार जान लेना चाहता हूँ।

अर्जुन — सूर्य के सामने दीपक की क्या विसात है? फिर भी सूर्य की पूजा करने वाले लोग सूर्य को अपने घर का दीपक दिखाते ही हैं। इसी प्रकार आपके सामने मेरे विचार दीपक के समान हैं। लेकिन आपका आदेश है तो मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता और अपने विचार आपके समक्ष रखता हूँ।

अर्जुन ने कहा— कृष्णजी, हम में शक्ति है, मगर धर्मराज अवरार आन पर हमें दबा देते हैं। मुझे में यह बात रुचती नहीं। यद्यपि मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का विरोधी नहीं हूँ, और उनकी आज्ञा का अनुयायी हूँ, फिर भी इस समय मैं अपने स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि राज्य मागने से नहीं मिला करता। हमने दुर्योधन और धृतराष्ट्र के हृदय का परख लिया है। वे राज्य देने की इच्छा नहीं रखते। बल्कि हमारे मागने से उनकी साहस और बढ गया है। वे समझने लगे हैं कि हमारे दिव्य विना पाण्डव राज्य नहीं पा सकते। अगर राज्य पर इनका हक होता और उसी पान की शक्ति का भी ता था तो क्यों करते? इस प्रकार मागने से कोरव राज्य नहीं देगा। फिर भी अपने अधिकार का राज्य तो लेना ही है। अतएव हम अपना जीवनकाल अपने शक्ति से ही प्राप्त करनी चाहिये। यावत् कर ता कोरव का नरक न दे।

कृष्ण— तो क्या तुम्हारा यह अभिप्राय है कि भीम के कथनानुसार में कौरवों के सामने युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करूँ?

अर्जुन— मैंने भीष्म और द्रोण से समझा है कि युद्ध में कितनी बुराईयाँ हैं और उससे कितनी अधिक हानि होती है। युद्ध में एक पक्ष दूसरे पक्ष का विनाश ही चाहता है और विनाश ही करता है, लेकिन वास्तव में भावी प्रजा के लिए निर्णय करने के अधिकारी हम कैसे हो सकते हैं? अपने स्वार्थ के लिए भावी प्रजा को सकट में डाल देना राजनैतिक बुद्धिमत्ता नहीं है। अतएव मैं युद्ध का ही प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए नहीं कहता। मेरा कथन सिर्फ यह है कि हमारा हक हर हालत में हमें मिलना चाहिये। आप जिस विधि से उचित समझे, हमारा हक दिलावे।

कृष्ण— यह तो ठीक है। मगर मैं जा रहा हूँ। अगर भीष्म और द्रोण को कोई सदेश कहना हो तो कहो।

अर्जुन— आपके द्वारा ही अगर उन्हें सदेश न भेजूंगा तो फिर किसके साथ भेजूंगा? आप कृपा कर मेरे काका धृतराष्ट्र से कहना कि आप आखा से अधे हैं, मगर हृदय से पाण्डवों को और दुर्योधन को समान समझें। मगर आप पक्षपात में पड़ गये हैं और दुर्योधन को अधिक तथा हमें न्यून मान कर अपने बड़प्पन में कलक लगा रहे हैं। अभी तक जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब ऐसा उपाय करो कि कुल का विनाश न हो।

काका से यह कहने के साथ ही आप भीष्म और द्रोण से यह कहना कि अर्जुन ने आपको प्रणाम किया है। वह आपके उपकारों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता है। वेस ता आप सत्य के पक्षपाती हैं और हमसे स्नेह करते हैं लेकिन ऐसे नाजुक प्रसंग पर चुप्पी साधना अपनी वीरता और अपने क्षत्रियत्व का कलक लगाना है। आपन ऐन मोके पर मौन रह कर सत्य और स्नेह की रक्षा नहीं की है अब भी आप सावधान हो। दुर्योधन आपके बल को भरोसा ही बना सजा रहा है और आप उसके अन्याय का जानत हुए भी उस सहयोग देने के लिए तैयार हुए हैं यह सर्वथा अनुचित है।

इतना कहकर अर्जुन न कहा — आप मरी तरफ से यह सदेश कह दना। अन्त में यही कहता हूँ कि मरी बुद्धि अल्प है और आपकी बुद्धि सागर के समान अथाह है। अतएव आप जा भी कुछ करोगे। हम उसमें अपना कल्याण मानेंगे और आपके किये कार्य के विरुद्ध कदापि कुछ भी नहीं कहेंगे।

अर्जुन से यह कह चुकने के पश्चात् कृष्ण ने युधिष्ठिर से पूछा -
आपका क्या विचार है?

युधिष्ठिर- मैंने आपकी शरण में रहकर आपका उपदेश सुना है। मैं जानता हूँ कि बड़े-बड़े शास्त्रज्ञ भी आपके विचार सुनकर नम्र हो जाते हैं और अपना पक्ष छोड़ देते हैं। आपके विचार हृदय को इस प्रकार प्रभावित कर दते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कुछ भी नहीं कह सकता। अतएव आप जो कुछ करेंगे, मुझे स्वीकार होगा।

युधिष्ठिर ने भीम, नकुल और सहदेव से पूछा- तुम्हारा क्या विचार है? सभी ने कृष्ण पर अपना विश्वास प्रकट किया और उनके निर्णय का स्वीकार करने की प्रतिज्ञा की।

अन्त में द्रोपदी की बारी आई। उससे पूछा गया- देवी, तुम्हारा क्या विचार है? इस प्रश्न के उत्तर में द्रोपदी ने अपने केश हाथ में लेकर कृष्ण से जो कुछ कहा था, वह कथन ऐसा था कि उससे मुर्दा हृदय में भी एक बार जान आ सकती थी। उसने ऐसी उग्रता भरी बात कह कर भी अन्त में यही कहा - आप मेरे केशों का विचार अवश्य रखें, यो तो मैं आपके साथ ही हूँ। आप जो कुछ करेंगे हमारे हित में ही होगा वह सब मुझे स्वीकार होगा।

इस प्रकार द्रोपदी सहित सभी पाण्डवों ने कृष्ण जी पर अपना पूर्ण विश्वास प्रकट किया। परिणाम इसका यह हुआ कि महाभारत - सग्राम में पाण्डवों को ही विजय प्राप्त हुई। यद्यपि युद्ध में कृष्ण निःशस्त्र थे फिर भी कृष्ण पर ही सब ने विश्वास प्रकट किया। इसी विश्वास की बदौलत उन्होंने विजय पाई थी। इस घटना के प्रकाश में हमें अपने कर्तव्य का निर्णय करना चाहिए। आप को किस पर विश्वास रखना चाहिए? सासारिक सकट जब आपके मस्तक पर मडरा रहे हों और जब आपका अधिकार दूसरे ने अपहरण कर लिया हो तब आपको वीतराग भगवान पर अचल आस्था रखनी चाहिए। आपको उनका निर्णय स्वीकार करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी विजय होगी। भगवान वीतराग का आदेश है कि काम, क्रोध मोह, मद, मत्सर, का त्याग करो। आप वीतराग के आदेशों पर आस्था रखो तो आपका कदापि अकल्याण नहीं होगा किन्तु कल्याण ही होगा।

7. जय जय जगत्—शिरामणि

मुझ पर महर करो चन्द्रप्रभो! जगज्जीवन अन्तर्यामी।

यह भगवान चन्द्रप्रभु की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में आगे चलकर यह सरल बात कही है —

जय जय जगत्—शिरामणि।

अर्थात्— हे जगत् के शिरामणि! तेरी जयजयकार हो! या तो यह सरल और साधारण सी बात है परन्तु गभीरता के साथ विचार करने पर प्रतीत होता है कि सरल उक्ति में भी अतीव गभीर रहस्य छिपा है।

जगत् विचित्रताआ से भरा है और जो विचित्रताआ से भरा है वही जगत् कहलाता है। परमात्मा ऐसे जगत् का शिरामणि है यह सुनकर किसी के मन में किसी प्रकार की भ्रान्ति भी हा सकती है। इस जगत् में स्वर्ग भी है और नरक भी है। स्वर्ग केसा है और नरक केसा है इन दाना में केसा विचित्रता है? फिर भी जगत् में दाना का समावेश हा जाता है। जगत् के प्राणिया में भी कोई परमात्मा है और कोई पुण्यात्मा है। कोई ऐसा सुखी जान पडता ह कि स्वर्ग का नीचा दिखलाता है और कोई नारकीय वदना भागता हुआ धार दुखी है। कोई एस कार्य करत है कि स्वर्ग में रहन वाल भी नहीं कर सकत आर इसक विपरीत किसी—किसी की करतूता से नारकीय जीव भी लज्जित हो सकत हैं। फिर परमात्मा एस विचित्र जगत् का स्वाभी कहलाता ह। यह बात किस प्रकार समझी जाय? परमात्मा का जानन क लिए कान—सा मार्ग ग्रहण किया जाय?

इस सम्बन्ध में ज्ञानीजना का कथन है कि घबराआ मत। जब तुम जगत् के शिरामणि से भटना चाहाग आर भटन के लिय प्रबल इच्छा कराग ता भट अवश्य हागी। जब जगत् का देख रह हा ता उसक शिरामणि की शरण में जाआ। जगत् शिरामणि की शरण में जान पर तुम्ह अनन्य प्रकार की शान्ति प्राप्त हागी।

कहा जा सकता है कि वह जगत् शिरोमणि दूर-परोक्ष है। हम उसकी शरण में किस प्रकार जाए? इसका उत्तर यह है कि जिसके पर दिख रहे हैं वह सामने ही है ऐसा माना जाता है। विद्वानों का कहना है कि जिसका एक अंश दिखाई दे रहा है, उस अंश का अस्तित्व भी अवश्य स्वीकार करना चाहिए। जिसका एक अंग दिखता है, वह प्रयत्न करने पर सम्पूर्ण भी दिख सकता है।

परमात्मा के विषय में भी यही बात है। नीची स्थिति के लोग अर्थात् दुखीजन परमात्मा के चरण हैं, ऐसा मान लेने पर परमात्मा पहचाना जा सकता है। किसी दुखी का देखकर यह समझो कि यह परमात्मा का चरण है। इस प्रकार मानते रहने पर तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, दुखी को परमात्मा का पर मानकर परमात्मा को प्राप्त कर सकने के अनेकों उदाहरण हैं। मेघकुमार को दुखी शशक ने ही मेघकुमार बनाया था और राजा मेघरथ को दुखी कपोत ने ही शान्तिनाथ बनाया था। इसी तरह आत्मा को ऊँची स्थिति में चढ़ाने वाले दुखी जीव ही हैं। दुखी या रोगी ही डाक्टर को डाक्टर बनाते हैं। दुनिया में रोगी न होते तो डाक्टर कहा से आते? और उन्हें चिकित्सक कौन कहता? अतएव दुखी जीव को देखकर उन पर करुणा लाना ऊँची स्थिति पर चढ़ने का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलने से परमात्मा की प्राप्ति हाती है। यह मार्ग दयाधर्म भी कहलाता है। दयामार्ग का मार्ग ही आत्मा को ऊँची स्थिति पर चढ़ाने वाला और परमात्मा से भेट कराने वाला है।

संसार दुखों से व्याप्त है। इसमें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दुख बहुत भरे हुए हैं। इन विविध प्रकार के दुखों में भी आध्यात्मिक दुख सब से बढ़कर है। इस दुख ने बड़े-बड़े लोगों को भी घेर रखा है। इस आध्यात्मिक दुख को मिटाने के लिए दयामार्ग बतलाया गया है।

अगर दयाधर्म का पालन करने से आध्यात्मिक दुख की समाप्ति हो जाती है तो साधु इस मार्ग को क्यों नहीं अपनाते हैं? साधु के पात्र में रोटी गोजूद तो आर सामने कोई भूखा आदमी आया हो तो साधु अपने पात्र की रोटी दूध का नहीं दते। ऐसी स्थिति में यह कैसे कहा जा सकता है कि साधु दयाधर्म का पालन करते हैं? अगर वे दयाधर्म के पालक हैं तो अपने पात्र को रोटी दूध का क्या नहीं दते? जब वे रोटी नहीं देते तो उन्हें दयालु कैसे कहा जा सकता है।

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि साधु स्वयं तो रोटी बनाते नहीं हैं वे रोटी दूध का दुख मिटाने के लिए गृहस्थ के घर से मागकर लाते हैं।

जब कि वे वह रोटी खुद के लिए मागकर लाए हैं तो फिर दूसरे को कैसे दे सकते हैं? उन्हें वह रोटी दूसरे को देने का अधिकार नहीं है। अगर वे अपने लिए लाकर दूसरे को रोटी दे दे तो अप्रामाणिक ठहरे और गृहस्थी की दृष्टि में अविश्वास के पात्र गिने जाए। मान लीजिए आपको किसी ने दस रुपये इसलिये दिये हैं कि आप इन रुपयों को गौशाला में लगा देना। इसी बीच दस भूखे आदमी आपके सामने आ गये। अब क्या आप उन भूखों को भोजन देने के लिए उन रुपयों का उपयोग कर सकते हैं? ऐसा करने का आपको अधिकार नहीं है क्योंकि रुपये आपको दूसरे उपयोग के लिए दिये गए हैं। आप उन रुपयों से भूखों को भोजन नहीं दे सकते, सिर्फ इसी कारण यह नहीं कहा जा सकता कि आप निर्दय हैं अथवा आप भूखों को भोजन देना बुरा समझते हैं। इसी प्रकार साधु के पास जो भी भोजन है वह स्वयं के लिए ही साधु माग कर लाया है। साधु के लिए ही देने वाले ने भोजन दिया है किसी दूसरे को देने के लिए नहीं दिया है, ऐसी स्थिति में साधु अपने पास की रोटी किसी दूसरे को देने का अधिकारी नहीं है। मगर इतने मात्र से यह नहीं कहा जा सकता कि साधु के दिल में दया नहीं है। साधु का हृदय दया से परिपूर्ण हाता है वह दया धर्म का पालन भी करता है, फिर भी विश्वासघात करके या अप्रामाणिकता का सेवन करके अपना भोजन दूसरों को नहीं देता। अलवृत्ता साधु दूसरे प्रकार के दयाधर्म का पालन करता है। इस सम्बन्ध में कहा है—

जहा पन्नस्स कत्थइ तहा तुच्छस्स कत्थइ

जहा तुच्छस्स कत्थइ तन पुन्नस्य कत्थइ ।।

अर्थात् — साधु जिस प्रकार सम्पन्न पुरुष का धर्मापदश सुनाता है, उसी प्रकार दरिद्र को सुनाता है और जिस प्रकार दरिद्र का सुनाता है उसी प्रकार सम्पन्न का सुनाता है। साधु का सधन निर्धन में किसी प्रकार का भद नहीं रखना चाहिए। उस दाना के प्रति समभावी हाना चाहिए। जो धनवान आर निर्धन में भद करता है वह साधु नहीं है। किसी ने यथार्थ कहा है—

धनवत को आदर कर निर्धन को करे दूर।

ते साधु खाणं मती रोटी तणा मजूर।।

इस प्रकार साधु धर्म का उपदश दान में किसी के साथ पक्षपात न करे। ऐसा करने पर ही वह साधु कहला सकता है।

कहा जा सकता है कि अगर बिना भदभाव के साधु धर्मापदश दता है तो शास्त्र में राजा आदि का सम्बोधन करके सब बातें क्या कही गई हैं।

इसका उत्तर यह है कि दवा देने वाला पहले उसी को दवा देता है जो ज्यादा रोगी हो। इसी के अनुसार साधु जिसके विषय में सोचता है कि इस पर ससार के काम का बोझ ज्यादा है और इसको आध्यात्मिक कष्ट ज्यादा है, उसी को सम्बोधन करके उपदेश देता है, जिससे उसके साथ ही साथ दूसरो का भी कल्याण हो सके। यद्यपि शास्त्र में जो कुछ कहा गया है वह सारे ससार के लिए है। उससे प्राणीमात्र का समान रूप से हित है। फिर भी राजा आदि को सम्बोधन करने का कारण यह नहीं है कि साधुओं को उससे किसी प्रकार की आशा रही हो। जिन्होंने उपदेश दिया है उनमें से बहुत से स्वयं राजा थे और राज्य को उपाधि समझकर, उसे त्यागकर साधु बने थे। फिर वे राजाओं से क्या आशा रखते? उन्हें सम्बोधन करने का बोझा बहुत ज्यादा था और आध्यात्मिक दुःख उन्हें बहुत था। आपके सामने दस स्त्रियां अपने सिर पर खाली घड़े रखे खड़ी हो और दस ऐसी हो जिनके सिर पर पानी से भरे घड़े हो। अगर आपको उनका बोझ उतारने का मौका आवे तो पहले किसका बोझ उतारेगे? निस्सन्देह अगर आप समभावी हैं तो पहले उनका बोझ उतारेगे जिनके सिर पर ज्यादा बोझ है। इसी प्रकार राजा आदि में आध्यात्मिकता की ज्यादा कमी देखा देखता कि वे ससार में ज्यादा फसे हैं तो उन्हें सम्बोधन किया।

आपके सामने आपके पिता खड़े हो और राजा भी खड़ा हो, ऐसी अवस्था में आप पहले किसे नमन करेंगे? आप अपने पिता को पहले नमन न करके राजा का ही करेंगे। इसका कारण यह है कि आपका पिता तो सिर्फ आपका पालन करता है और राजा समस्त प्रजा का पालन करता है। महात्मा सब को समान मानते हैं। वे किसी के प्रति भेदभाव नहीं रखते। फिर भी जिस पर ज्यादा बोझ देखते हैं और समझते हैं कि उसके सुधारने से बहुतों का सुधार हो जायेगा उसको सम्बोधन करके बात कहते हैं। तात्पर्य यह है कि साधु समान भाव से आध्यात्मिक दुःख मिटाने रूप दया करते हैं। यह दया करने में किसी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं करते। साधु के हृदय में समान रूप से सभी पर दया का अमृत बरसता है।

इस प्रकार परमात्मा से मिलने का मार्ग दुःखी जीवों पर करुणा से ही है। यदि आप सब पर दया न कर सकें सब दुःखियों की सहायता नहीं कर सकें तो भी जा दुःखी आपके सामने आये जिसका दुःख दूर करना आपका धर्म है तो दंडित हो उसका ही दुःख मिटाओ। उन पर तो करुणा से ही दया करनी है। दया ही दयाखाना ससार के समस्त रागियों का दवा नहीं

पहुँचा सकता फिर भी जिस दवाखाने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता और आने वाले प्रत्येक रोगी को दवा दी जाती है, वह सार्वजनिक दवाखाना कहलाता है। इसी प्रकार जो पुरुष अपने हृदय में दया का मार्ग खुला रखता है जिसके दिल में प्रत्येक दुखिया को स्थान है, वह दयालु ही कहा जाता है। उसके विषय में यही कहा जायेगा कि वह परमात्मा का प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है।

आत्मा, परमात्मा से तभी भेट सकता है जब वह अपने दुर्गुण आप देखने लगता है और सम्मान पाने की इच्छा का परित्याग कर देता है। जो सम्मान पाने की इच्छा का परित्याग कर देगा, वह अपने पाप दूसरे के समक्ष प्रकट भी कर देगा। अपने पाप दूसरे पर प्रकट कर देने से आत्मा में से पुरस्कार का भाव मिट जायेगा और अपुरस्कार भावना उत्पन्न होगी। इसी कारण यह अप्रशस्त योग से निकल कर प्रशस्त योग में प्रवेश करेगा। इसके विरुद्ध जहाँ सम्मान की इच्छा है वहाँ अपने पापों को प्रकाशित कर देने की शक्ति का अभाव है। ऐसे व्यक्ति में अहंभाव होता है। वह प्रशस्त योग में भी नहीं वर्तता है। जहाँ पुरस्कार की भावना होती है अप्रशस्त योग बना रहता है वहाँ यह भावना बनी रहती है कि मेरे दुर्गुण प्रकट हो जाएंगे तो मेरी निन्दा होगी। इस प्रकार वह व्यक्ति निन्दा से घबराता है। मगर शास्त्र का कथन है कि निन्दा से घबराने का कोई कारण नहीं है। अवगुण प्रकट कर देने पर निन्दा तो शायद हागी लेकिन उस निन्दा को सह लेना अप्रशस्त योग से निकल कर प्रशस्त योग में प्रयाण करना होगा।

जितना अन्तर धूल में और सान में हीरे और ककर में अथवा विष और अमृत में माना जाता है उतना ही अन्तर प्रशस्त योग और अप्रशस्त योग में है। अगर धूल में सान, ककर में हीरा और विष में अमृत मिलता है तो कान लना का तैयार न होगा? अप्रशस्त योग धूल, ककर या विष के समान है। फिर इस त्याग कर सान, हीरा और अमृत के समान जा अप्रशस्त योग है उस कान न लना चाहगा? अतएव ज्ञानीजना का कथन है कि निन्दा से घबराओ मत।

आपके कपड़े पर कोई दाग है और दूसरा उस साफ कर देता क्या आप उस आदमी पर नाराज होगे? इसी प्रकार जिस निन्दा से आत्मा का दुःख निटता है उस निन्दा का सुनकर आप बुरा क्या मानते हैं? पाप का स्वयं प्रकट कर देने से जा निन्दा हाती है उससे आत्मा के दुःखा का विनाश हाता है। भक्त तुकाराम का कहना है कि निन्दक का घर भर समीप ही हाता

अच्छा है। जब-जब मेरी निन्दा करोगे और उसके द्वारा की हुई निन्दा से मुझे बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इससे मेरी अवनति रुकेगी और उन्नति होगी। मेरी आत्मा की अशुद्धि हटेगी और शुद्धि की वृद्धि होगी।

किसी कवि ने राजा से कहा— आपके शत्रु चिरजीवि हो। यह विचित्र आशीर्वाद सुनकर राजा नाराज हो गया। दूसरे सुनने वालों को भी इस आशीर्वाद से बुरा लगा। मगर उनमें एक पकी हुई बुद्धि का समझदार आदमी था। उसने राजा से कहा— आप यह सुनकर नाराज क्यों होते हैं? आपको तो प्रसन्न होना चाहिए।

राजा झुंझलाकर कहने लगा यह तो शत्रुओं के लिए आशीर्वाद दे रहा है। तब उस समझदार आदमी ने कहा— ऐसा आशीर्वाद देकर कवि ने आपका हित ही चाहा है। जब आप के शत्रु जीवित रहेगे तो आप में बल, पराक्रम और सावधानी जागृत रहेगी। आप सावधानी रखने के कारण ही राजा हैं। राजा को सदा सावधान रहना चाहिये, सावधानी तभी रह सकती है जब शत्रु का भय हो। शत्रु के होने पर ही होशियारी आती है। इस प्रकार कवि ने आपको दुराशिष नहीं वरन शुभाशीष ही दिया है। कवि ने सूचित किया है कि आप आलसी और भोग के कीड़े मत बन जाना किन्तु बलवान बनना और सावधान रहना। इसमें आपके नाराज होने योग्य कोई बात नहीं है।

यह तो व्यवहार की बात हुई। मैं आपको आध्यात्मिक बात सुना रहा हूँ लोग कहते हैं — काम, क्रोध, लोभ और मोह आदि हमको हराते हैं। लेकिन ज्ञानी कहते हैं कि यदि हराते न हो तो फिर हमारे उपदेश की भी क्या जरूरत है? उसी प्रकार अगर काम, क्रोध आदि हराने का प्रयत्न न करे तो तुम्हारी वीरता का भी पता कैसे लगे? तुम अपनी वीरता किस प्रकार प्रकट करो? लाखों वीरों को जीत लेने वाले वीर की अपेक्षा वह वीर बड़ा है जो काम को जीत लेता है। काम, क्रोध आदि शत्रुओं को जीतने के लिए अप्रशस्त योग्य प्रयत्न कर प्रशस्त योग्य जाने की आवश्यकता है और इसी उद्देश्य से उपदेश दिया जाता है। अक्सर लोग अपने विरोधी समझे जाने वाले के विषय में यह सोचते हैं कि यह मेरा अहित या बुरा करता है, लेकिन उसके स्थान पर अगर यह भावना आ जाय कि दूसरा तो मुझे सावधान करता है अतएव मैं तो तो सत्य न उसका अहित न चाहूँ तो इस प्रकार की भावना के व्यक्ति को विरोधी समझते हैं अवश्य नम्र हो जायेगा।

मतलब कि स्वयं गद्गद करने से अपुरस्कार भाव उदित होगा। लोगों में निन्दा होगी। उस निन्दा को सुनकर जो समभावपूर्वक सहन कर लेगा वह अनन्त कर्मों का घात करेगा।

भगवान को नमो अरिहताण कहकर नमस्कार किया जाता है। अर्थात् उसे नमस्कार है जिसने शत्रुओं का हनन किया है। जैसे भगवान ने अनन्त शत्रुओं का घात किया था, उसी प्रकार आप भी अनन्त शत्रुओं का घात करो। आप भी काम क्रोध आदि शत्रुओं को जीतो। ऐसा करने से आप भी वैसे ही बन जाएंगे।

सुदर्शन सेठ के सामने अर्जुन माली मुद्गर लेकर आया। उस समय सुदर्शन ने यही कहा था कि— प्रमो! अब तक मैंने निरपराधी को ही मारने का त्याग किया था, अपराधी को मारने का त्याग नहीं किया था। लेकिन अब अपराधी को भी मारने का त्याग करता हूँ। नाथ! मेरी प्रार्थना है मुझे ऐसी शक्ति दो कि मेरे अन्तःकरण में अर्जुन के प्रति लेशमात्र भी द्वेष उत्पन्न न हो। इस प्रकार सुदर्शन ने अर्जुन के प्रति रचमात्र भी द्वेष उत्पन्न नहीं होने दिया और अवैरभाव ही रखा। फल यह हुआ कि अर्जुन की शक्तियाँ स्वतः कुण्ठित हो गईं वह स्वयं नम्र हो गया। अगर आपके अन्तःकरण में इसी प्रकार की भावना उत्पन्न हो गई तो निश्चित है कि आपके शत्रु भी आपके पैरों पर पड़े बिना नहीं रहेंगे।

कृष्ण और युधिष्ठिर में भी शत्रुता के प्रति क्षमा रखने की ही बात हुई थी। युधिष्ठिर अहिंसा और क्षमा आदि के लिए प्रसिद्ध हैं। कृष्ण से अर्जुन भी कहा करता था और द्रोपदी भी कहा करती थी कि युधिष्ठिर हमारी बातें तो नहीं मानते हैं पर आपकी बातें भी नहीं मानते और आपकी बातें भी नहीं मानते तो हमारी बातें तो मानगे कैसे? इसका उत्तर में कृष्णजी ने कहा— यह बात दूसरी है कि कभी प्रकट रूप में ऐसा प्रतीत हो कि वे मेरी बातें नहीं मानते हैं मगर वास्तव में देखा जाय तो वे पूरी तरह मेरी बातें मानते हैं। ससार में कोई मरकर विजय प्राप्त करना चाहता है कोई मरकर विजय पाना चाहता है। युधिष्ठिर मरकर विजय प्राप्त करने वाला मैं हूँ। और यह मेरी बात है। ऐसी दशा में किस प्रकार कहा जा सकता है कि मेरी बातें नहीं मानते।

कृष्ण ने अर्जुन से कहा— मैं जानता हूँ कि युधिष्ठिर का स्थूल युद्ध करना हागा और सिर पर राजमुकुट भी धारण करना हागा लेकिन उस दशा में भी यह रहस्य धर्मराज और अज्ञातशत्रु ही। इनमें से धर्म की भावना कभी

नहीं जायेगी। अनेक जन्मों के पुण्य संचय होने पर ही यह स्थिति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर पुण्यशाली हैं इसी कारण उन्हें यह स्थिति प्राप्त है।

यो तो ससार में स्थूल अर्थात् मारकाट करने वाले लोगों का भी मार्ग चलता है लेकिन इस मार्ग के साथ ही मरकर विजय चाहने वालों का अर्थात् अर्हन्त का मार्ग भी चलता ही है। बीच-बीच में कोई न कोई महात्मा ऐसा उत्पन्न होता रहता है जो अपने को इस मार्ग का मुसाफिर बनाता है और जगत् में अपनी असाधारण विजय की महत्ता स्थापित कर जाता है। यह मार्ग महान् मंगलकारी है। विश्व के लिए आशीर्वाद है। कल्याण की कामना है तो परमात्मा के इस पथ पर चलो।

8. गांधी जी

श्री सुबुद्धि जिनेश्वर वन्दिये रे ।

यह श्री सुबुद्धिनाथ भगवान की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यह बतलाया गया है कि भगवान सुबुद्धिनाथ सुबुद्धिनाथ किस प्रकार हुए? भगवान सुबुद्धिनाथको भगवान का पद प्राप्त करने में जो विघ्न या जो अन्तराय बाधक हो रहा था, भगवान ने उसे दूर किया था। उसे दूर करने पर भगवान सुबुद्धिनाथ का आत्मधर्म प्रकट हुआ था। प्रार्थना में कही गई बात को सुनकर यह विचार स्वतः उत्पन्न होता है कि— ह प्रभो! तेरे ओर मरे बीच में केवल इतनी ही दूरी है कि तू ने तो विघ्ना को दूर कर दिया है और मैं उन्हें अभी तक दूर नहीं कर सका हूँ। तेरे ओर मरे बीच में सिर्फ इतना ही अन्तर है, सिर्फ इतना ही पर्दा है। इतनी—सी दूरी के कारण मैं आपसे दूर पड़ा हूँ।

हम और आप यह तो समझ गये कि आत्मा और परमात्मा में इतना ही अन्तर है और सिर्फ विघ्ना का दूर होना और न हान का पर्दा बीच में है। मगर प्रधान प्रश्न यह है कि अब हम करना क्या चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट है कि अगर हम भगवान से भट करना चाहते हैं तो हम बीच का पर्दा हटा देना चाहिए। विघ्ना अन्तरायों का दूर कर देना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा अर्थात् पर्दे का नहीं हटाया जायगा तब तक परमात्मा से भट कैसे हा सकती है? अगर कोई इस पर्दे का हटाना का प्रयत्न नहीं करता तो यही कहा जायगा कि वह परमात्मा से भट नहीं करना चाहता।

संसार में सबसे बड़ी भूल जा रही है वह यही है कि जो वस्तु परमात्मा से भट करने में विघ्न रूप हैं उन्हीं वस्तुओं का लागू हितकारी समझते हैं। इस भूल के कारण आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी बढ़ती चली जाती है। अगर आप इस दूरी का खत्म करना चाहते हैं तो इस पद्धति का पलट दीजिये और सच्ची वस्तु प्राप्त कीजिये।

भगवान सुबुद्धिनाथ का "सुबुद्धिनाथ" नाम केवल पद प्राप्त करने से पहले का है— बाद का यह नाम नहीं है। केवली पद प्राप्त करने के बाद तो उनके अनन्त नाम हो गये हैं। हम लोग केवल अपनी क्षुद्र बुद्धि के सहारे ऐसा तर्क-वितर्क करते हैं, जिसका करना उचित नहीं है। इस प्रकार हम भगवान को प्राप्त करने के मार्ग में काटे बिखेर लेते हैं। भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने पर बुद्धि का दुरुपयोग मिट जायेगा और सुबुद्धि प्रकट होगी। अतएव अपनी बुद्धि को सुबुद्धि बनाने के लिए भगवान की शरण में जाना उचित है।

कहा जा सकता है कि यह तो सभी जानते हैं कि हमारी दुर्बुद्धि मिट जाये और सुबुद्धि का प्रकाश हो, लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? इसका उत्तर यह है कि आकाश से जो पानी गिरता है वह तो सर्वत्र समान ही होता है परन्तु पात्र उसे अपने अनुसार ही ग्रहण करता है। इसी प्रकार भगवान की दृष्टि में तो शुद्ध स्वरूप से सभी जीव समान हैं लेकिन विकारों के कारण अपनी बुद्धि में की विचित्रता को मिटाने के लिए ही भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने की आवश्यकता है। बुद्धि में विचित्रता किस तरह आ रही है, इस सम्बन्ध में विचार करने की आवश्यकता है।

परस्पर विवदमानाना शास्त्राणा

अहिंसा परमो धर्म इत्यत्रैकवाक्यता।

इसका अर्थ है कि और मतभेद तो बहुत मगर अहिंसा परमधर्म है, इस विषय में किसी का भी मतभेद नहीं है। अहिंसा धर्म सभी को मान्य है, ऐसा होने पर भी धर्म के नाम पर कितनी खून-खराबी हुई है। जहाँ धर्म के नाम पर इस प्रकार खून-खराबी हो यानि हिंसा हो, समझना चाहिये कि वहा वास्तविक धर्म नहीं है। वहा धर्म के नाम पर ढोंग किया जाता है। सच्चा धर्म अहिंसा है और अहिंसा के कारण न कभी लड़ाई हुई है न हो सकती है। अहिंसा सत्य आदि के कारण न कभी लड़ाई होती है और इसके पालन करने में किसी का मतभेद है। फिर भी इनके या धर्म के नाम पर जो लड़ाई की जाती है वह केवल हृदय के विकारों के ही कारण की जाती है। अपने हृदय के विकारों का ही धर्म का नाम दिया जाता है और फिर लड़ाई की जाती है। इस समय पर व्यक्ति का स्वातन्त्र्य का विचार करना चाहिए। व्यक्ति स्वतन्त्र रूप से बिना धर्म टिक नहीं सकता। कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि परस्पर लड़ाई और एक दूसरे का दुःख पहुँचाओ। फिर भी धर्म के नाम पर जो लड़ाई हुई है वह धर्म को नहीं जानता है। इस प्रकार बुद्धि में

विचित्रता आ रही है। इसे मिटाने के लिए सुबुद्धिनाथ की शरण में जाने से बुद्धि की विचित्रता मिट जायेगी।

लोग मुझे अहिंसाधर्म का प्रचारक कहते हैं पर वास्तव में अहिंसाधर्म का सेवक हूँ। अहिंसाधर्म का प्रचार की योग्यता मुझ में अभी नहीं आई है। मेरे भीतर जो विकार मौजूद हैं उन्हें मैं जानता हूँ। कोई कह सकता है कि अगर मुझ में विकार मौजूद हैं तो मैं अहिंसाधर्म का उपदेश क्या दूँगा? इसका उत्तर यही है कि ऐसा करने में मैं भी अपनी आत्मा का हित देखता हूँ। अपने विकारों को जीतने का यह भी एक मार्ग है। मैं इतने श्रोताओं के समक्ष जो कुछ कहता हूँ— श्रोताओं को जिस कर्तव्य की ओर प्रेरित करता हूँ, मेरा कर्तव्य हो जाता है कि मैं स्वयं उसका पालन करूँ। अगर मैं ऐसा न करूँ तो जो कहता हूँ उसमें अपने आपको न लगाऊँ और विपरीत ही व्यवहार करूँ तो यह उलट मार्ग पर चलना होगा। अतएव भगवान की शरण में जाकर प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बुद्धि में किसी समय विकृति न आवे और मैं जैसा दूसरों के सामने बोलता हूँ उसी के अनुसार स्वयं भी व्यवहार करूँ। प्रत्येक मनुष्य का यही कर्तव्य है कि वह अपनी बुद्धि में किसी भी क्षण विकृति न आने दे और भगवान सुबुद्धिनाथ की शरण से अपनी बुद्धि का सदा निर्मल रखे। भले ही ऐसा करने में सफलता न आवे।

प्राचीनकाल में पुरुषों के अनेक उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि धार सफल आने पर भी उन्होंने अपनी बुद्धि को स्वस्थ रखा था। बुद्धि में किसी प्रकार का विकार नहीं आने दिया था। उन उदाहरणों का देखकर कोई ख्याल कर सकता है कि वास्तव में ही ऐसी घटना घटी है या यह केवल कल्पना ही है? लेकिन जब वर्तमान में भी उन उदाहरणों की पुनरावृत्ति— आशिक रूप में या पूर्ण रूप में दिखाई देती हो तो मानना चाहिए कि पहले के उदाहरण काल्पनिक नहीं हैं। ये वास्तविक हैं। वर्तमान के उदाहरणों से यह विश्वास होता है कि पूर्वकाल के उदाहरणों में जिन बातों का उल्लेख मिलता है उनमें असत्य नहीं है। उदाहरणार्थ— अहिंसा सत्य आदि के विषय में जो पूर्वकालीन वृत्तान्त हमारे समक्ष हैं उनकी सच्चाई समझने के लिए वर्तमान में गांधीजी प्रमाण रूप में जाते हैं।

गांधीजी का जन्म पारबन्दर में हुआ था। मैं पारबन्दर दखा है और वहाँ के राजा भी मेरा व्याख्यान सुनने आते थे। पारबन्दर के राजा साहब से बातचीत करने पर मालूम होता है कि गांधीजी के विचारों की छाप उन पर लगी है। वह अपने राज्य में गांधीजी के विचारों के अनुसार सुधार करने के

लिए उत्सुक हैं। वे देशहित के कामों का प्रचार करने वाले लोगों को प्रचार करने का अवसर देते हैं। मेरी मौजूदगी में वहाँ डाक्टर पट्टाभी सीतारामैया भी आये और उनका सार्वजनिक सभा में भाषण हुआ। सभा में भाषण देने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं उठानी पड़ी जैसे कि कई दूसरी रियासतों में उठानी पड़ती है। इससे पोरबंदर में गांधीजी के प्रभाव के विषय में बहुत कुछ जानकारी हो जाती है।

आज गांधीजी की जन्मतिथि है। साधु किसी की जन्मतिथि नहीं मानते हैं लेकिन आज मैं बतलाना चाहता हूँ कि गांधीजी ने अहिंसा के प्रभाव को किस प्रकार प्रकट किया है। पंजाबकेसरी लाला लाजपतराय का जन्म जैन परिवार में हुआ था। उसके दादा या किसी दूसरे पूर्वज ने साधुमार्गी समाज में ही दीक्षा भी ली थी। लेकिन लाला लाजपतराय को कोई ठीक तरह जैन सिद्धान्त समझाने वाला नहीं मिला। अतएव उनके विचारों में परिवर्तन हो गया और वे आर्य समाजी बन गये। मगर आर्य समाज से भी सन्तोष नहीं हुआ। वे कहने लगे— तलवार के बल के बिना देश का कल्याण नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी कहा कि जैन और बौद्धों की अहिंसा ने देश को कायर बना दिया है। जब तक कायरता नहीं मिटेगी, देश का कल्याण नहीं होगा।

इस प्रकार लाला लाजपतराय अहिंसा के विराधी हो गये। जब गांधीजी ने अहिंसा का प्रचार आरम्भ किया तब उन्होंने गांधीजी को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि देश पहले ही कायर बना हुआ है। आप अहिंसा का उपदेश देकर उसे इस समय अधिक कायर क्यों बनाते हैं जब कि उसमें कुछ जागृति आई है। गांधीजी ने लालाजी के पत्र का उत्तर दिया और कहा जाता है कि अन्त में लालाजी, गांधीजी के उत्तर से प्रभावित हो गये। उन्होंने बम्बई में गांधीजी और एनी बेसन्ट आदि के समक्ष खुले हृदय से कहा कि इतने लम्बे समय के पत्र-व्यवहार के पश्चात् मैं स्वीकार करता हूँ कि सत्य और अहिंसा की शक्ति महान् है और मैं उस शक्ति को मस्तक झुकाता हूँ।

लाला लाजपतराय दिमागदार आदमी थे। उस समय भारत में लाल, लाल (जाल गांधी तिलक) और पाल (विपिनचन्द्र पाल) प्रसिद्ध थे। उन लाला लाजपतराय से भी गांधीजी ने अहिंसा का महत्त्व स्वीकार करा लिया। अहिंसा का परिणाम तत्काल दिखाई नहीं देता किन्तु हिंसा का परिणाम तत्काल दिखाई देता है। इसलिए आमतौर पर राजनीति में हिंसा को ही

स्थान दिया जाता है। लेकिन गाधीजी ने असाधारण बुद्धिकोशल से अपनी पारदर्शनी प्रतिभा से अहिंसा के सामर्थ्य को देख लिया और इस कारण उसे उन्होंने राजनीति में भी स्थान दिया। गाधीजी राजनीति को जीवन नीति से सर्वथा भिन्न करके नहीं देखते हैं। वह तो जीवननीति का ही अंग है और जब जीवननीति में अहिंसा की आवश्यकता है तो राजनीति में अहिंसा कैसे अलग रह सकती है? मगर सारा ससार जब हिंसात्मक राजनीति में डूबा हो तब राजनीति में अहिंसा को दाखिल कर देना कितना कठिन कार्य है? फिर भी गाधीजी ने यही किया। कठिनाइयों पर विजय पाना तो उनके जीवन का मूल-मंत्र ही है।

बंगाल के रवीन्द्रनाथ ठाकुर को कवि सम्राट की पदवी प्राप्त है। भारत में ही नहीं सम्पूर्ण ससार में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। उनके और गाधीजी के कतिपय विचारों में मले मतभेद रहे मगर गाधीजी के अहिंसा के गुण को वे भी मस्तक झुकाते हैं। इससे आपको यह सीखना मले ही हो पर अहिंसा के विषय में तो किसी प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिए।

रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब अमेरिका गये तब वहाँ के लोगों ने उनसे कहा— हम भारत के गाधीजी की बड़ी प्रशंसा सुनते हैं। आपने तो उन्हें देखा होगा आप उनके सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कीजिये। रवि बाबू ने कहा— मैंने गाधीजी को देखा तो है, मगर जिस रूप में मैंने उन्हें देखा है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। गाधीजी की प्रशंसा उनके शरीर के कारण नहीं है। शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होने पर भी वे महान हैं।

भूतवादी लोग सब करामात भूतों की ही मानते हैं। इस दृष्टि से जिसका शरीर महान् हो उसी को महान् होना चाहिए और जिसका शरीर दुर्बल है, तो तुच्छ होना चाहिए। मगर गाधीजी का उदाहरण भूतवादियों की मान्यता को गलत प्रमाणित करता है। रवीन्द्रनाथ ने कहा गाधीजी शरीर से बहुत दुर्बल दिखाई देते हैं। मगर उनमें तीन बातें ऐसी हैं जिनके कारण वे महान मान जाते हैं और वे बातें उनकी महत्ता को प्रकट करती हैं। पहली बात यह है कि उनमें निर्भयता है। मैं कवि-सम्राट कहलाता हूँ फिर भी यदि कोई व्यक्ति छुरा लेकर मुझे मारने आयेगा और मैं जान पाऊँगा तो बिना भाग नहीं रहूँगा। मर हृदय में भय का संचार हागा लेकिन कोई गाधीजी का मारने के लिए छुरा लेकर उनके सामने आयेगा तो उस समय वे एस प्रसन्न हागें जैसे पहल नहीं थे।

कवि-सम्राट फिर कहने लगे- गांधीजी में दूसरी विशेषता सत्य पर दृढ़ता है। अगर अमेरिका की समस्त सम्पत्ति उनके समक्ष रख दी जाए और उनसे सत्य का परित्याग करने के लिए कहा जाये तो गांधीजी उस विराट् सम्पत्ति को ठुकरा देगे, मगर सत्य का परित्याग नहीं करगे।

मित्रो! गांधीजी इतनी सम्पत्ति मिलने पर भी सत्य का नहीं त्याग सकते। लेकिन आप लोगो में कोई ऐसा तो नहीं जो चार-आठ आन के लिए सत्य को छोड़कर झूठ का सहारा लेता हो? अगर कोई है तो उसे अपन कार्य के लिए पश्चात्ताप करना चाहिए और भविष्य के लिए सावधान होना चाहिए। भीलो के विषय में कहा जाता है कि वे शपथ खा जाने के बाद मोत से बचन के लिए भी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी दशा में आप शिक्षित और सस्कारी होने का दावा रखते हुए भी अगर शपथ खाकर झूठ बोले तो कितना अनुचित हैं?

सत्य के प्रति गांधीजी की दृढ़ता के आधार पर यह भी सोचा जा सकता है कि जब आज भी इतना सत्य विद्यमान है तो अहितो के समय में पूर्ण सत्य हो तो क्या आश्चर्य है? कामदेव श्रावक के सामने घोर भय उपस्थित किया गया था, फिर भी उसने सत्य नहीं छोड़ा था। सीता को बेहद प्रलोभन दिये गये थे मगर उसने सत्य का परित्याग नहीं किया था। गांधीजी में सत्य के प्रति जो दृढ़ता है उसे देखते हुए प्राचीनकाल की इन घटनाओं को कैसे असत्य कहा जा सकता है? इस गये- गुजरे जमाने में कामदेव जैसे श्रावको के सत्य पर अटल रहने में कैसे शका की जा सकती है?

आगे कहते हुए कवि सम्राट बोले- गांधीजी में ऐसी प्रामाणिकता है कि उहे कितनी ही सम्पत्ति क्यों न दी जाये, उसे वे काम में लगाएगे जिस काम के लिए वह दी गई होगी। वे उस सम्पत्ति में से अपने लिए एक पैसा नहीं खर्चेंगे।

एक ओर गांधीजी में इतनी प्रामाणिकता है और दूसरी ओर क्या देखा जाता है? कई लोग अपने पास जमा धर्मादा खाते की रकम में से कुछ दफ्तर कीति उपार्जन करते हैं। इतना ही नहीं बहुत से लोग धर्मादे की ही रकम हजम कर जाते हैं। ऐसे लोगो को क्या गांधीजी की प्रामाणिकता से शिक्षा नहीं लनी चाहिए?

कवि सम्राट रवीन्द्रनाथ ने गांधीजी के सम्बन्ध में जो कुछ कहा - उस सुन्दर अमेरिका के बड़े-बड़े पादरियो ने कहा- 'जब गांधी ऐसा है तो क्या ही संभव है कि संसार में सबसे बड़ा पुरुष महात्मा गांधी ही हैं। इस

प्रकार गाधीजी के गुणों से प्रभावित होकर लोगों ने स्वीकार किया कि गाधीजी ससार के सबसे बड़े पुरुष हैं।

रविबाबू ने गाधीजी की कतिपय विशेषताओं का ही जिक्र किया है। उनमें और जो गुण हैं, उनके विषय में तो वही पूरी तरह कह सकता है जिसने सन्निकट रहकर अभ्यास किया हो। फिर भी कह जा सकता है कि गाधीजी में कुछ गुण ऐसे हैं जो उनका महत्त्व बढ़ाते हैं और जो सबके लिए अनुकरणीय भी हैं। उनमें कितना सेवा भाव है इस सम्बन्ध में श्री निवास शास्त्री ने कहा है। श्रीनिवास शास्त्री का हृदय पलट गया और उन्हें पश्चात्ताप हुआ कि मैं ऐसे सेवाभावी पुरुष की अवज्ञा करके अपराध कर रहा हूँ।

गाधीजी तो इस तरह के लोगों की सेवा करते हैं। लेकिन आप लोग अपने घर के लोगों की या अपने सहधर्मियों की भी सेवा करते हैं या नहीं? किसी को दुखी देखकर यह तो नहीं कहते कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहा है! हमें इससे क्या सरोकार— ऐसा कहना अपनी वाणी का दुरुपयोग करना है। हाथी के भव में मेघकुमार ने कहा होता कि यह खरगोश तो अपने कर्मों का फल पाता है तो क्या वह मेघकुमार हो सका होता? क्या भगवान उसके विषय में ऐसा कहते कि— मेघकुमार! तुमने शशक पर दया की थी, इस कारण तुम मेघकुमार श्रेणिक के पुत्र हुए हो! अतएव जब कभी कोई दुखी प्राणी दृष्टिगोचर हो तो सोचना चाहिए — यह अपने कर्मों का फल भोग रहा है लेकिन हमें इसकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार विचार करने से ही सेवाभावना कायम रहती है। शास्त्र का यह उपदेश है कि स्वयमेव सेवा करने की भावना रखो। शास्त्र का तो यह आदेश है किन्तु आप लोगों को दूसरा की सेवा करना बहुत कठिन जान पड़ता है। गाधीजी जैसी महिमा आपको मिले तो आप फौरन उस लने के लिए तैयार हो जाएंगे लेकिन गाधीजी की तरह सेवा करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? गाधीजी का सेवाभाव देखकर उसके विरोधी का भी हृदय पलट गया और वह उनके व्यक्तित्व से प्रभावित हो गया।

जैन शास्त्र में क्षमा का सबसे बड़ा गुण कहा है। दस प्रकार के यतिधर्मों में क्षमा का पहला स्थान दिया है। साथ ही क्षमा केंसी हाती है और वह किस सीमा तक रखी जा सकती है यह बतलाने के लिए गजसुकुमार मुनि का उदाहरण भी दिया गया है। कहा जा सकता है कि जरा सा बिच्छू काटने का कष्ट सहना भी कठिन हो जाता है तो मस्तक पर जलनवाली आग के दुःख का किस प्रकार सहन किया गया होगा? लेकिन आज क्षमा के जा

उदाहरण सुने जाते हैं उन पर से इस प्रकार का सन्देह मिट जाता है और ऐसा सन्देह रखने वालों को भी मानना पड़ता है कि जब इस समय भी ऐसी अपूर्व क्षमा करने वाले पुरुष मौजूद हैं तो प्राचीनकाल में सिर पर जलने वाले अगारों से न घबराकर अगर गजसुकुमार मुनि ने क्षमा रखी तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

गांधीजी में क्षमावृत्ति कैसी है इस सम्बन्ध में एक उदाहरण सुना गया है। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का युद्ध छेड़ा था। उस समय एक पठान को यह सदेह हो गया कि गांधी ने हमें तो सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह में लगा रखा है और स्वयं सरकार से मिल गया है। ऐसा सन्देह होने पर पठान को बहुत क्रोध आया। उसने सोचा— अगर गांधी मुझे मिल जाए तो उसे जिन्दा नहीं रहने दूंगा।

सचमुच एक दिन गांधीजी पठान को मिल गये। उसने गांधीजी को उठाकर गटर में डाल दिया। गांधीजी को चोट आई और वे बेहोश हो गये। उनके मित्र उन्हें अस्पताल में ले गये। जब वे होश में आए तो उन्होंने पूछा— बात क्या है?

मित्रों ने कहा— अमुक पठान ने आपको गटर में फेक दिया था। आपको अमुक—अमुक जगह पर चोट आई है। आप जरा अच्छे हो जाइये, तब उस पर मुकदमा चलाया जायेगा।

उस समय गांधीजी ने कहा— मैं अपने एक भाई पर मुकदमा चलाऊँ? यह कैसे संभव हो सकता है? मेरे हृदय में क्षमा भावना है या नहीं, इसी बात की कसौटी हुई है। गन्ना जब खेत में रहता है तब भी मीठा रहता है पला जाता है तब भी मीठा रहता है, उबाला जाता है तब भी मीठा रहता है और जब गुड या शक्कर बनता है तब भी मीठा रहता है। वह अपने स्वभाव को किसी भी हालत में नहीं छोड़ता। ऐसी दशा में मैं अपने भाई पर कैसे मुकदमा चला सकता हूँ। चलो उस भाई के पास चले और कसौटी पर कसने के लिए उसका उपकार मानें।

गाधीजी ने उस पठान पर मुकदमा नहीं चलाया, लेकिन लोग अपने सगे भाई पर भी मुकदमा चलाने से बाज नहीं आते। क्या आप में कोई ऐसा है जो अपने भाई पर अदालत में मुकदमा चलाने का त्याग करने को तैयार हो। जिन हाकिमों के सामने भाई-भाई के मुकदमे सामने आते हैं, वे इस विचार से और अधिक शिक्षा ले सकते हैं कि ससार में किस तरह की आग लग रही है। यहाँ भाई-भाई का दुश्मन बन जाता है।

गाधीजी की क्षमा के उदाहरण से यह समझा जा सकता है कि जब इस काल में भी इस तरह क्षमा करने वाले मौजूद हैं † तो भगवान के समय में गजसुकुमार सरीखे क्षमापूर्ति महापुरुष हो तो आश्चर्य ही क्या है।

गाधीजी की दया के सम्बन्ध में भी एक घटना सुनी है। दया का पात्र प्रायः दुर्गुणी होता है। जिसे जगत् के सामान्य लोग दुत्कारते हैं दयालु उस पर भी दया करते हैं। आज बहुत से लोग मुह से दया-दया तो कहते हैं मगर दया के खातिर करते कुछ नहीं हैं। लेकिन गाधीजी ने दया के लिए क्या किया। यह ध्यान देने योग्य बात है। गाधीजी एक बार गन्तूर गये थे। वहाँ वेश्याओं ने भी एक सभा का आयोजन किया और गाधीजी से मिलने का विचार किया। गाधीजी ने कहा कि वे भी मेरी बहिनें हैं इसलिए प्रसन्नता से मिल सकती हैं। वेश्याएँ उनसे मिलने गईं। गाधीजी ने वेश्याओं के वस्त्र देखकर उनसे कहा— बहिनो! तुम ऐसे गन्दे वस्त्रों को मत पहना करो। वेश्याओं ने कहा आप इन वस्त्रों को गन्दे कहते हैं लेकिन हमारे पास यही वस्त्र हैं दूसरे वस्त्र ही नहीं हैं।

वेश्याओं का उत्तर सुनकर गाधीजी ने सोचा — मरी यह बहिन ऐसा नीचा धधा करती है फिर भी इन्हें पूरी तरह वस्त्र नहीं मिलत। तो दूसरे गरीब

† गाधीजी का जीवन ज्या-ज्या अग्रसर होता गया, उनकी क्षमा भावना बढ़ती गई। अन्तिम दिना वह इतनी बढ़ गई थी कि वम फक कर अपना प्राण लाने की वृष्टा करने वाल पुरुष का भी क्षमा कर दिया था और उस दण्ड न दान के लिए सरकार से अपील की थी। गाधीजी का अवकाश मिलता था निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे अपना हत्यार का भी क्षमा कर दान की अपील करते।

भाइयो की क्या दशा होगी? उन्हें ऐसे भी वस्त्र प्राप्य न होते होंगे। इस प्रकार विचार कर उन्होंने सब कपड़े त्याग दिये तब से वे एक लगोटी और एक चादर में ही रहने लगे।

यह दया का कितना उत्कृष्ट उदाहरण है? आप तो दया के लिए चर्बी के वस्त्र भी नहीं त्याग सकते। अगर आप दयाधर्म का पालन करें तो आपका भी कल्याण हो और दूसरों का भी कल्याण हो। आप को मिल में बने और चर्बी लगे हुए वस्त्रों की अपेक्षा खादी में अधिक खर्च भले जान पड़ता हो मगर आपको यह भी सोचना चाहिए कि खादी के निमित्त खर्च किया हुआ प्रत्येक पैसा देश के गरीब भाइयों के पास ही पहुँचता है। इसके विपरीत मेचेस्टर के मलमल में लगा हुआ पैसा विदेशों में जाता है। अंगरेज लोग अपने देश की चीजों का बहुत ख्याल करते हैं और कई गुनी कीमत चुका कर भी अपने ही देश की चीज खरीदते हैं। ऐसा न करना उन्हें देशद्रोह मालूम होता है। क्या स्वदेशी वस्तुओं की उपेक्षा करके विदेशी वस्तुएँ खरीद करके आप देशद्रोह के भागी नहीं होते?

यह तो निश्चित है कि खादी के लिए जो ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं वे गरीब देश बन्धुओं के पास पहुँचते हैं और मिल के वस्त्रों के पैसे विशेषतः विदेशी पूजापतियों के पल्ले पड़ते हैं। एक बार किसी ने बतलाया था कि मद्रास के राजगोपालाचार्य ने खादी के प्रयोग का एक कारखाना खोला था। उस कारखाने के द्वारा 158 ग्रामों के गरीबों का दुष्काल के समय गुजारा चला। इस प्रकार छोटे-छोटे कार्यों द्वारा भी गरीबों की किस प्रकार सहायता की जा सकती है। इस बात पर विचार करो और खादी तथा मिल के वस्त्रों के जाने वाले आरम्भ-समारम्भ का भी विचार करो और देखो कि अल्पआरम्भ किससे है और महारम्भ किसमें है? अब आपको मिल के और खादी के वस्त्रों का अन्तर प्रतीत हो जाएगा। खादी पहिनने के कारण आपको कुछ असुविधा

इतिहास के अनुसार ढाके के इस व्यवसाय को बड़ी बेरहमी के साथ खत्म किया गया। यहा तक कि मलमल बनाने वाले लोगो के अगूठे भी कटवा दिये गये। यह निर्दयता मिल के चर्बी वाले वस्त्रो के लिए ही की गई थी।

मतलब यह है कि गाधीजी ने दया से प्रेरित होकर वेश्याओ के कपडे देखकर अपने वस्त्र सीमित कर लिये। गाधीजी ने इतना त्याग किया लेकिन आप क्या चर्बी लगे वस्त्रो का भी दया के खातिर त्याग नही कर सकते?

चर्बी के कपड़े का विचार अत्रत (महारम्म) की क्रिया की दृष्टि से भी विचारणीय है। मेचेस्टर मे बना हुआ कपड़े का एक टुकड़ा भी पहनने से मेचेस्टर की अत्रत की क्रिया लगती है या नही? इतना होने पर भी आप चर्बी लगे मिल के वस्त्र त्यागने को तैयार नही हैं?

गाधीजी के हृदय मे कितनी दया है, इस सम्बन्ध मे एक उदाहरण ओर लीजिये। सुना है कि राजकोट के ठाकुर साहब लाखाजीराज गाधीजी पर सद्भाव रखते थे। गाधीजी जब राजकोट गये तो लाखाजीराज ने उन्हें मानपत्र देने का विचार किया ओर इसके लिए पेरिस से एक सन्दूक बनवाकर मगवाया। उसमे रखकर गाधीजी को मानपत्र दिया जाना था। सन्दूक बहुत सुन्दर था लेकिन जिसके हृदय मे गवीभाव होता है वह दूसरो क पाप को ही अपना पाप मानता है। बेटा जब रोगी होता है तो बाप भी इसके लिए अपना अभाग्य समझता है। साधारण लोग अपने बटे को ही बटा मानत हैं, लेकिन जिसकी भावना विशाल ओर 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की हाती है, वह दूसरे के पापो के लिए भी अपने का उत्तरदायी समझता है।

गाधीजी ने राजकोट म ही शिक्षा पाई थी ओर वही पर साधुमार्गी जन महात्मा बेचरजी स्वामी क समक्ष मदिरा मास ओर परस्त्री सवन त्याग किया था। गाधीजी ने इस प्रतिज्ञाआ का बड़ी दृढता क साथ पालन किया। अनक प्रकार क कष्ट झलकर भी उन्हान अपनी प्रतिज्ञाआ का निभाया।

मर सम्बन्ध म कहा जाता है कि मैं दूसरा त्याग करन-करान क लिए बहुत कहता हू मगर लीलात्तरी (वनस्पति) जमीकन्द आदि क त्याग क लिए कम कहता हू। पूज्य श्रीश्रीलालजी महाराज इसके सम्बन्ध म बहुत कहा करत थ। मर विषय म एसा कहा जाता है किन्तु आज जिस तरहक बड-बड पाप फूट निकलत हैं वस पहल नही थ। एसी दशा म पहल बड पाप का

त्याग कराया जाये या छोटे पाप का? इस समय जमीकन्द त्यागने का उपदेश दू या चर्बी लगे मिल के वस्त्रो के त्याग का उपदेश दू? पहले पापो के त्याग का उपदेश देना अधिक लाभदायक होता है। बड़े पापो की ओर ध्यान न देकर छोटे पापो को भिटाने का प्रयत्न करना कैसे उचित कहा जा सकता है?

लाखाजीराज पेरिस से बनकर आये सन्दूक मे गाधीजी को मानपत्र देने लगे। उस समय गाधीजी ने कहा— मेरे लाखो भाई तो रोटी के बिना दु ख पा रहे है फिर मुझे इस प्रकार के सन्दूक मे रख कर मानपत्र देना क्या मेरी हसी कराना नही है? मेरे घर मे इस सन्दूक को रखने की जगह भी तो नही है। गाधीजी का यह उदार भाव कितना सराहनीय है?

गाधीजी का सादगी का क्या बखान किया जाए। उनके विचार मे और आचार मे स्पृहणीय सादगी हैं। उनका भोजन लिबास आदि सभी कुछ आपके समक्ष आदर्श सादगी का नमूना पेश करते हैं। वास्तव मे जहा दयालुता होती है वही ऐसी सादगी रह सकती है। श्रीमताई का आडम्बर त्यागे बिना न दया आती है न सादगी आती है। इसीलिए गाधीजी ने श्रीमताई का ठाठ त्यागा है अन्यथा वे श्रीमत की तरह भी रह सकते थे। उनके लडके ने उन्हे पत्र लिखा था कि आप बड़े आदमी माने जाते हैं, आप बैरिस्टर हैं और बुद्धिमान है। अतएव किसी ऐसे व्यवसाय की बात सोचिये जिससे अपन श्रीमत बन जाए। इस पत्र का उत्तर देते हुए गाधीजी ने लिखा था कि मैं सुदाभा और तरसी मेहता से भी ज्यादा गरीब बनना चाहता हू। तुम ज्यादा श्रीमत बनना चाहते हो और मैं ज्यादा गरीब बनाना चाहता हू। ऐसी स्थिति 1 111 और तुम्हारा कैसे मेल बन सकता है?

तिजोरियो मे धन भरा है। वह हम गरीबो से ही तुम्हारे पास पहुँचा है। बस हो गया। अब हम गरीब और तुम श्रीमत्त नहीं रह सकते। हम सब समान होकर ही रहेंगे। इस प्रकार आज जिन गरीबो की उपेक्षा की जा रही है, वही गरीब आपकी श्रीमताई खत्म कर देगे। इसके विपरीत अगर आप श्रीमताई के ढोंग मे न पड़कर गरीबो की रक्षा करेगे तो गरीब अपने प्राण देकर भी आपकी रक्षा करेगे।

इसलिए मैं कहता हूँ कि गरीबो की सहायता के लिए खादी को अपनाना सीखो। गरीबो की रक्षा करने पर ही आपकी श्रीमताई टिक सकती है। अतएव अपनी भलाई के उद्देश्य से भी आपको गरीबो की भलाई करनी चाहिए। मेरी इच्छा है कि आपको सदबुद्धि प्राप्त हो और आप परमात्मा की शरण मे जाये, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण हो, तथास्तु।

गाधी जयन्ती

2 10 1937

जामनगर

9. अन्त्यजोद्धार और जैन धर्म

ढक्कर बापा अन्त्यजोद्धार का जो कार्य कर रहे हैं वह जैनधर्म के सिद्धान्तो से प्रतिकूल नहीं है बल्कि जैनधर्म के अनुकूल है। उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा है -

सोवागकुल समूओ गुणत्तरधरो मुणी।

हरिएसबली णाम आसी भिक्खू जिइन्दिओ।।

भगवान महावीर ने कहा है- चाडालकुल में उत्पन्न, उत्तम गुणो को धारण करने वाले जितेन्द्रिय हरिकेशबल नामक मुनि हुए हैं।

इस गाथा से स्पष्ट है कि जैनशास्त्र के अनुसार चाडाल भी जैनधर्म मे दीक्षित हो सकते हैं और वे उत्तम गुणो के धारक और जितेन्द्रिय मुनि भी हो सकते हे। इस प्रकार जैनधर्म के समीप मनुष्यमात्र समान है। जैनधर्म जाति-पाति का कोई भी अनुचित पक्षपात नहीं करता। जैनधर्म की शीतल छाया मे प्रत्येक मनुष्य को शातिलाभ करने का अधिकार है, चाहे वह नीचे समझे जाने वाले कुल मे उत्पन्न हुआ हो, चाहे उच्च माने जाने वाले कुल मे। यास्तय म कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जिससे घृणा की जावे या जिसे छूने से छूत लग जाये।

लेकिन उसकी स्थिति तो पेरो पर ही है। हरिजन ईश्वर के चरण हैं। अतः हरिजनों से घृणा करना ईश्वर को भूलना है और देश को डुबोना है। गनीमत है कि भारत अब करीब अढ़ाई हजार वर्ष बाद फिर इस दिशा में चला है और वह हरिजनों के महत्त्व जानने लगा है। प्रायः यह माना जाता है कि जब बड़े-बड़े रोग मिट जाते हैं तो छोटे रोगों से क्या डरना। इस विचार से कभी कभी छोटे रोगों की उपेक्षा कर दी जाती है और वे बने रहते हैं लेकिन हरिजनों के प्रश्न की उपेक्षा करना ठीक नहीं है।

जैनधर्म के चरम तीर्थंकर भगवान महावीर ने भारतवर्ष में महान् क्रांति की थी। उनकी क्रांति का क्षेत्र सकीर्ण नहीं था। सिर्फ धार्मिक क्षेत्र में ही नहीं वरन् जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की थी। जाति-पाति के आधार पर उच्चता और नीचता की कल्पना के विरुद्ध उन्होंने उपदेश दिया था और जातिगत अधिकारों का निषेध किया था। मगर भगवान महावीर का अनुयायी जैनसंघ अपने बहुसंख्यक पड़ोसियों से प्रभावित होता गया। धीरे-धीरे ऐसा समय आ गया कि उनकी मान्यता सिर्फ शास्त्र में रह गई और उसका व्यवहार वैसे ही बन गया जैसा कि सर्वसाधारण बहुसंख्यक जनता का। लेकिन अब जैन समाज भी हरिजनों के विषय में सचेत हुआ है। जैन समाज को सोचना चाहिए कि हरिकेपी मुनि के चाण्डाल कुल से किसी प्रकार का परहेज नहीं किया गया है। फिर आप इतना परहेज क्यों करते हैं? उनके प्रति जघन्य व्यवहार क्या करते हैं? जब चाण्डाल कुल में उत्पन्न होने वाले अनुत्तर धर्म का पालन कर सकते हैं तब और क्या कमी रह गई जिसके कारण उनसे घृणा की जाती है? जैन समाज में छुआछूत का भाव मौलिक नहीं है। यह दूसरे के संसर्ग से और कुछ-कुछ अज्ञान के कारण आ गया है। किसी भी जैन शास्त्र में ऐसा उल्लेख नहीं मिल सकता कि अमुक जाति को मनुष्य को छू लने से काई भ्रष्ट हो जाता है।

इस प्रसंग पर कोई हरिजना में रही हुई खराबियाँ की बात कह सकता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि उनमें कई बुराइयाँ भी पाई जाती हैं। मगर संसार में कौन-सी ऐसी जाति है जो दूध की धुली हा? किस जाति में अच्छाई-बुराई नहीं पाई जाती? उसके अतिरिक्त हरिजना की बुराइयाँ के सम्बन्ध में संवर्ण लोग भी उत्तरदायी हैं। यह नियम है कि जिस बीज की सारसंभाल नहीं की जाती वह बिगड़ जाती है। आपन हरिजना की संभाल नहीं की। उनकी आरंभ उपेक्षा रही। इस कारण उनमें खराबी आ गई। आप उनका सुधार कर सकते हैं। इसके बदले उनसे घृणा करना और उन्हें अछूत

मानना उचित नहीं है। और के बिना तो कदाचित् काम चल सकता है लेकिन जिन्हे आप भगी कहते हैं और घृणा करते हैं, उनके बिना एक दिन भी काम चलना कठिन हो जाता है। उदाहरणार्थ अगर कचहरी और कॉलेज में कुछ दिन छुट्टी हो जाये तो कोई हानि नहीं होगी, आपका जीवन व्यवहार ज्यों का त्यों चलता रहेगा लेकिन भगी अगर एक दिन के लिए तात्नील कर दे और स्वच्छता न करे तो सारे समाज को कठिनाई में पड़ना होगा।

जैनधर्म कहता है कि चाण्डाल कुल में उत्पन्न व्यक्ति भी मुनि हो सकता है और मुनि होने पर वह महान् से महान् वस्तु का उपदेश ब्राह्मण तक को दे सकता है। ब्राह्मणों ने हरिकेशी मुनि से कहा था — आप यज्ञ क्यों नहीं करते? इस प्रश्न के उत्तर में हरिकेश मुनि ने कहा— हम मुनि यज्ञ करते ही हैं। उन्होंने कहा—

सुसबुडा पचहि सबरेहि द्रह जीयिय अणकखभाणा ।

चोसट्टकाय सुचइत्तदेह महाजय जइय जन्नसिद्ध ।।

सच्चा त्यागी मुहामुनि ही सच्चा यज्ञ कर सकता है। इस प्रकार कहकर उन्होंने ब्राह्मण को भी सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया है।

यज्ञ का अर्थ आग में घी होमना ही नहीं है। वास्तविक यज्ञ के नाम पर घोटाला चला था और जब यह घोटाला चला था तभी हरिकेशी मुनि ने ब्राह्मणों को सच्चे यज्ञ का उपदेश दिया था। गीता में भी कहा है —

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञ योगयज्ञास्तथा ऽपरे ।

स्वाध्यायज्ञान यज्ञाश्च यतय सशितव्रता ।

गीता में कहा है कि अगर तुम्हारे पास द्रव्य है तो द्रव्य का यज्ञ करो अर्थात् द्रव्य को 'इदम् न मम' कहकर त्याग दो। द्रव्य न हो तो तपयज्ञ करो तप करे उसका भी यज्ञ कर दो। अगर तप को अपने लिए रखोगे तो तपोमद ही जायगा और उससे आत्मा का पतन ही होगा। अगर तप नहीं है और योग ही तो याग का यज्ञ करो। अगर योग को अपने लिए रखोगे तो लोगों को चलाकर दिलाने में लग जाओगे जिससे गिरोगे ही, उठोगे नहीं। अगर आप साधु करते हैं तो उसका भी यज्ञ कर दो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान है तो ज्ञान का यज्ञ करो। ससार के कल्याण में इस सब को होम दो।

प्रश्न किया जा सकता है कि शास्त्र में नीच गोत्र की बात फिर छुआछूत जैन शास्त्र से सेगत क्यों न मानी जाये? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि शास्त्र में कहीं भी नीच गोत्र वाले को अछूत नहीं बतलाया। जैन धर्म का तत्त्व विवेचन सिर्फ मनुष्य समाज को लक्ष्य करके नहीं है। जैनशास्त्रों में वनस्पतिकाय तक के जीवों की चर्चा की जाती है। शास्त्र अनुसार सभी पशु नीच गोत्र कर्म के उदय वाले हैं। क्या कोई उन्हें अछूत समझता है? लोग गाय-भैंस आदि नीच गोत्र वाले पशुओं का दूध पीने में सकोच नहीं करते। फिर नीच गोत्र की कल्पना करके किसी मनुष्य को अछूत कैसे कहा जा सकता है? तात्पर्य यह है कि नीच गोत्र की अस्पृश्यता का कोई अविनाभाव सम्बन्ध नहीं है।

तात्पर्य यह है कि ठक्कर बापा हरिजनो के लिए जो काय कर रहे हैं, वह कार्य जैनधर्म से प्रतिकूल नहीं है। ठक्कर बापा इसके लिए जो श्रम उठा रहे हैं वह प्रशंसनीय है। जैन समाज इसमें अपना सहयोग जितना देगा वह उतनी ही अपने धर्म की सेवा करेगा। नेहरू परिवार ने भी देश के लिए बहुत त्याग किया है। एक सम्पन्न परिवार का इस प्रकार सादगी से जीवन वित्ताना आदर्श के अनुरूप ही है।❖

4 10 1937

जामनगर

❖ श्री अमृतलाल ठक्कर और श्रीमती राजेश्वरी नेहरू के आगमन के अवसर पर दिया हुआ पूज्यश्री का सक्षिप्त भाषण।

१२६ श्री जवाहर किरणावली _____

10 : ठक्कर वापा का वक्तव्य

श्री जवाहरलालजी महाराज का नाम बहुत दिनों से सुना करता था। महात्मा गांधी ने भी आपका उपदेश सुनने की इच्छा दर्शायी थी। इसी से जाना जा सकता है कि आपका उपदेश कितना बोधप्रद होगा। आप खादी को अपनाने और हरिजनो का उद्धार करने के उपदेश भी सुन्दर शैली से दिया करते हैं। आपका उपदेश जितना भी माना जाये, कम ही है। हरिजन सेवा का कार्य पराया नहीं है। वे दूसरे नहीं हैं किन्तु अपने घर के ही हैं। अपने घर के किसी आदमी को हल्का या नीच कहकर अलग कर देना अनुचित है। ये तो आपकी सेवा करे और आप उनको छिटकावे, यह भी अनुचित है। इसलिए हरिजनो को छिटकाना नहीं चाहिए। हरिजन किस प्रकार एकनिष्ठा से सेवा करते हैं इसको बताने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक उदाहरण रखता हूँ - पोरबन्दर में मैं नौकर था तब की बात मुझे मालूम है कि जैन कुटुम्ब जब कही बाहर जाता था तब वह अपने घर की और तिजौरी आदि की चाबियाँ एक भगी को दे जाया करता था। उस पर यह कैसा विश्वास था? और विश्वास का कारण यही है कि हरिजन लोग एकनिष्ठा से सेवा करते हैं। इसीलिए भ्रातृभाव रखकर उन्हें अपना मानना चाहिए और उन्हें धर्म की शिक्षा देनी चाहिए। बस, इतना ही कहकर मैं बैठने की इजाजत चाहता हूँ।

11. कौन जतन ग्रम भागे

प्रणमू वासुपूज्य जिननायक सदा सहायक तू मेरो ।

यह भगवान वासुपूज्य की प्रार्थना है। इस प्रार्थना में यह आशय दिखलाया गया है कि ससार जीवन में जो दुःख या विघ्न भोगते हैं उन्हें निष्कारण नहीं मानना चाहिए किन्तु यह मानना चाहिए कि वे दुःख और विघ्न सकारण ही हैं। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। घड़ा तभी बनता है जब मिट्टी उपादन कारण ओर चाक आदि निमित्तकारण होते हैं। इस प्रकार घड़ा मिट्टी के होने पर ही बनता है लेकिन घड़ा बन जाऊपर भी मिट्टी में से मिट्टी के सस्कार नहीं जाते। मिट्टी में घड़ा बनने के जा सस्कार हैं वही सस्कार मिट्टी का घड़े के रूप में परिणत करते हैं।

जो वस्तु सकारण है— किसी कारण से जिसकी उत्पत्ति हुई है वह मिटने के कारण मिलन पर मिट भी जाती है। जब दुःख सकारण है तो उनका भी विनाश हो सकता है।

दुःखा का विनाश किस प्रकार हो सकता है? इस विषय में ज्ञानीजना का कथन है कि ससार में जा भी आधिभौतिक आधिदेविक ओर आध्यात्मिक दुःख भोगे जा रह हैं ये सब परमात्मा की प्रार्थना करने पर नष्ट हो सकत हैं। इन दुःखा का विनाश करने के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि — हे प्रभा! मरी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा ऐसी जागृति हो कि मैं यथार्थ तत्त्व का जानन लगू। इस प्रकार सच्चे अन्त करण से परमात्मा की प्रार्थना करने से बुद्धि में ऐसी शक्ति आ जायेगी कि वह तत्त्व का जान सकगी ओर जब बुद्धि यथार्थ तत्त्व का जानन लगगी तब सभी प्रकार के दुःख ओर ताप मिट जाएग।

परमात्मा की प्रार्थना में कितनी ओर कौसी शक्ति है प्रार्थना करने से किस प्रकार दुःखा का विनाश हाता है इस विषय में इस प्रार्थना में कहा गया है —

खलदल प्रबल दुष्ट अति दारुण जो चौतरफ करे घेरो,
तदापि कृपा तुम्हारी प्रभुजी अरियन होय प्रगटे चरो ।।

हे प्रभो! तराजू के एक पलडे मे ससार के समस्त दुख रखे जाये और दूसरे पलडे मे तेरी कृपा रखी जाये तो तेरी कृपा का पलडा भारी होगा। एक पलडे मे ससार के समस्त शत्रुओ को रखा जाये और दूसरे मे तेरी कृपा रखी जाए तो शत्रुओ का पलडा ही हल्का रहेगा और तेरी कृपा का पलडा भारी ठहरेगा। तेरी कृपा होने पर शत्रु लोग शत्रुता त्याग कर मित्र बन जायेगा। उनमे मेरे प्रति शत्रुता ही नही रहेगी। प्रभो! कोई शूर पुरुष अपनी शूरता के बल से अपने शत्रुओ को अगर झुका भी ले तो शत्रु अपने शरीर से ही झुकेंगे। शूर पुरुष उनके अन्त करण को नहीं झुका सकता। जिन्हे मैं अपनी भौतिक शक्ति से नमाता हू वे आज नम भी सकते हैं किन्तु कल ऐसा भी अवसर आ सकता है कि मुझको उन्ही के आग नतमस्तक होना पडे। इस तरह कभी मेरे सामने नमे और कभी मैं उसके सामने नमू यह श्रृखला बन जायेगी। लेकिन मेरी कृपा होने पर सदा के लिए शत्रुता का अन्त हो जाता हे और वैर की परम्परा नही चलती।

कहा जा सकता है कि परमात्मा तो वीतराग है अतएव उनकी प्रार्थना करने से दुखो का किस प्रकार विनाश हो सकता है? इस प्रश्न के उत्तर मे ज्ञानीजन कहते है कि परमात्मा की प्रार्थना से बुद्धि यथार्थ तत्त्व को जानने लगेगी ओर जब बुद्धि यथार्थ तत्त्व को जानने लगेगी तब किसी प्रकार का दुख रह ही नही सकता। जो सत्य है वह सक्रिय है निष्क्रिय नही है और जा निष्क्रिय हे यह सत्य नही है। सस्कृत भाषा मे एक श्लोक प्रसिद्ध है —

एष वध्ध्यासुतो याति खपुष्पकृत शेखर ।

भृगतृष्णाम्भसि स्नात्वा शशशृग धनुर्धर ।।

देयो आका के फूलो की माला पहने खरगोश सीगो का धनुष धारण किये भृगतृष्णा के जल मे स्नान करके वह वध्या का पत्र जा रहा है।

खलदल प्रबल दुष्ट अति दारुण जो चौतरफ करे घेरो,
तदपि कृपा तुम्हारी प्रमुजी अरियन होय प्रगटे चेरो ।।

प्रार्थना मे ऐसी शक्ति तो है लेकिन उस शक्ति का पता तभी लगता है जब प्रार्थना सक्रिय हो। मान लीजिये मणि पास होने से अग्नि शांत हो गई। यद्यपि यह नही दीखता कि मणि ने आग को किस प्रकार शांत किया है? फिर भी आग के शान्त हो जाने से यह तो जाना ही जाता है कि मणि मे आग को शांत करने की शक्ति मौजूद है। इसी प्रकार प्रार्थना मे भी शत्रुओं को मित्र बना देने की शक्ति विद्यमान है। मगर उस शक्ति पर विश्वास हो तभी उसका पता लगता है। वास्तव मे प्रार्थना मे ऐसी शक्ति तो है लेकिन लोगो को उस शक्ति पर भरोसा नही है। अगर आप परमात्मा की प्रार्थना का चमत्कार देखना चाहते हैं तो प्रार्थना मे अटल विश्वास उत्पन्न कीजिए। विश्वासपूर्वक अन्त करण से प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुख या उपद्रव नहीं हो सकता और अगर प्रार्थना करने पर भी दुख या उपद्रव हो तो समझना चाहिए कि अभी मेरे अन्त करण मे प्रार्थना पर सम्पूर्ण विश्वास नही हुआ हे। परमात्मा की प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुख नही हो सकता यह बात सिद्ध करने के लिए अनेको उदाहरण दिये जा सकते हैं। दूसरो का उदाहरण देने की अपेक्षा में अपना ही उदाहरण उपस्थित करता हू। मुझे जब परमात्मा की प्रार्थना पर पूर्ण श्रद्धा नही थी, किन्तु हृदय म भ्रम था, तब मैं पोने पाच मास तक कष्ट भोगता रहा मुझे वह क्रम ही सताता रहा। लेकिन परमात्मा की प्रार्थना पर पूर्ण विश्वास होने के पश्चात् यह बहम मिट गया ओर किसी प्रकार का भय नही रहा। अतएव परमात्मा की सक्रिय प्रार्थना करने पर किसी भी प्रकार का दुख शेष नही रहेगा।

जिस बड क वृक्ष के नीचे हजारो आदमी बैठ सकत हैं ओर जिसे हाथी भी नही उखाड सकता वह बड का वृक्ष एक साथ ही नही तोयार हा जाता हे अर्थात् चुटकी मारते ही उसका विस्तार नही हा जाता। वह उत्पन्न हाता हे बीज स मगर धीरे-धीरे उठता हे बढता हे, फेलता हे ओर विस्तृत हाता ह। क्या इसी कारण यह कहा जा सकता हे कि वट क वृक्ष म बीज नही छिपा हे? बीज म वृक्ष हे ता अवश्य किन्तु उसक तोयार हान क लिए समय की आवश्यकता हे। अलवता धैर्य रखना चाहिय। इसी प्रकार परमात्मा की प्रार्थना म जा शक्ति रही हुई हे वह भी सहसा दिखाई नही दती। उस प्राप्त करण क लिए भी धैर्य की आवश्यकता हे।

कोई कह सकता है—अमुक को परमात्मा का फल तत्काल मिल गया और हमे प्रार्थना करते-करते वर्षा हो गये, फिर भी फल नहीं मिला। इसका कारण क्या है?

इस प्रश्न का उत्तर ज्ञानी यो देते हैं कि बड़ का बड़ा वृक्ष देखकर आप यह मानते हैं कि अभी इसमें होने वाली क्रिया के लिए काल बाकी है। यही बात — परमात्मा की प्रार्थना के विषय में समझना चाहिए कि परमात्मा की प्रार्थना से हमे शक्ति नहीं मिल रही है तो इसका कारण यही है कि अभी क्रिया करने का काल बाकी है। अतएव निराश होने की आवश्यकता नहीं बल्कि अधिक तत्परता के साथ क्रिया करते जाने पर बड़ का छोटा वृक्ष भी वृक्ष हो जाता है, उसी प्रकार धैर्य रखकर परमात्मा की प्रार्थना करते रहने से क्रिया का परिपाक होने पर फल की प्राप्ति होगी। निराश मत होओ क्रिया करते जाओ और सावध योग से बचते रहो। सावध योग परमात्मा की प्रार्थना के फल को कलुषित कर देता है।

सावध योग किस समझना चाहिए? इस विषय में कहा गया है —

कम्मवज्जं ज गरिहयं त कोहाइयणो व चत्तारि ।

स तेहि जो उ जोगो पच्चकखाणं भवइ तस्स ।।

इस गाथा में सावध योग की व्याख्या की गई है। इसका आशय यह है कि निन्दनीय कर्म को सावध कहते हैं अथवा क्रोध, मान, माया और लोभ जो भी सावध योग कहते हैं। क्योंकि समस्त निन्दनीय कर्म क्रोध आदि के अधीन होकर ही किये जाते हैं। क्रोध आदि निन्दनीय कर्म के कारण हैं। अतएव कारण में कार्य का उपचार करे। क्रोध आदि को भी सावध कर्म कहा है। ऐसे सावध के साथ किये जाने वाले व्यापार को सावध योग कहते हैं। उस सावध योग का विरोध करना सावध योग का प्रत्याख्यान कहलाता है।

गाथा में प्रयुक्त हुए 'सावज्ज' शब्द का अर्थ 'सावर्ज्य' भी होता है। और सावध भी होता है। जो कम पाप युक्त होते हैं वे 'सावध' कहलाते हैं और जो कार्य गर्हित या निन्दित होते हैं वे 'सावर्ज्य' कहे जाते हैं। आर्य फिर प्रकृत है यह बताने के लिए मने कहा था —

आरात् सकल हेय धर्मभ्य इति—आर्य ।

जन्मों में समस्त पाप कर्मों का त्याग करता है वह आर्य कहलाता है। जो जन्मों द्वारा त्यागे गये या निन्दित कार्य हैं वे सावध हैं। श्रेष्ठ लोग निन्दित कार्य ही करते किन्तु श्रेष्ठ कर्म ही करते हैं। जिन कार्यों से अपना कल्याण होता है वे सावध हैं और जिनसे दोनो का अहित होता

हे वे निन्दित कर्म हैं। कल्पना करो कि दुनिया के सब लोग जुआ खेलने लगे तो क्या दुनिया के लोगो की हानि नही होगी? प्रकट रूप से तो जुआ मे थोडा आरम्भ दीखता है लेकिन जुआ खेलना वास्तव मे दुनिया के लागो के लिए अहितकर है। अतएव शास्त्र मे इसे महाप्रमाद कहा हे। इसी प्रकार ससार के सब मनुष्य चोरी करने लगे तो ससार का काम कैसे चल सकता हे? एसा होने पर ससार मे दु ख ही दु ख छा जायेगा। इसलिए ऐसे कार्यों को सावर्ज्य कर्म भी कहते हैं।

ससार मे जितने भी पाप होते हैं क्रोध मान, माया ओर लोभ से होते हैं। इसलिए इस कारणो मे कार्य का उपचार करके इन्हे भी सावद्य कर्म माना गया है और इन कारणो के अधीन होकर किये गये कार्य भी सावद्य हे।

आज ससार पिछली रात मे, एक बात मेरे ध्यान मे आई। वही बात में आप लोगो के सामने प्रकट करता हू, क्योकि आपका और मेरा आत्मा समान ही हे ओर जो वस्तु मेरी आत्मा के लिए लाभप्रद हो सकती हे वह आपकी आत्मा के लिए लाभप्रद हो सकती हे समव है उस बात को मरी आत्मा न अपना सक ओर आपकी आत्मा अपना ले। यह विचार कर वह बात में आपके समक्ष करता हू -

भक्तो क शब्दा म ही वह बात कहता हू -

हे प्रभु! कोन जतन भ्रम भागे।

देखत सुनत विचारत यह मन,

निज स्वभाव नही त्यागे ॥ हे प्रभु ॥

हे प्रभो! मरे मन का स्वभाव किस प्रकार बदला जा सकता हे? वह सभी कुछ दखता हे सुनता हे विचारता हे लेकिन अपना स्वभाव नही छाडता। मने बहुत ग्रन्थ दखे बहुत सत्सग किया बहुत भक्ति ज्ञान वेराग्य आदि किया परन्तु मर मन का स्वभाव ता यही हे कि किसी स वाहरी वस्तु न मागू लेकिन यह लालसा तो मर मन म बनी ही रहती हे ओर जा कुछ कहता हू, वह सब इसलिए कहता हू कि लाग मुझ भला कह। प्रभा! मर मन का यह भ्रम कस मिट सकता हे?

यह भक्ता का कथन हे। भक्त जा कुछ कहत हैं। उसक लिए अपन अत्तरात्मा स पूछा कि वह आपक विषय म भी सत्य ह या नही? आप धर्मक्रिया किस लिए करत हैं? किस प्रकार की प्राप्ति क लिए धर्मक्रिया करत ह या निजरा क लिए? यह बात दूसर की आत्मा क लिए आप नहीं जान सकत मगर अपनी आत्मा क लिए ता जान ही सकत हैं। दूसर की आत्मा

को तो अनुमान से ही जानी जाती है किन्तु स्वयं की आत्मा का तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जानते हो। अपना आपा आपसे छिपा हुआ नहीं है। अतएव अपनी आत्मा से पूछो कि— हे आत्मा! तू धर्मक्रिया किस उद्देश्य से करती है? धर्मकरणी के पीछे अगर किसी प्रकार की लालसा लगी हुई है तो समझ लो कि अभी आप सच्ची धर्मकरणी से दूर हैं। अतएव किसी प्रकार की लालसा से धर्मक्रिया मत करो किन्तु कर्मों की निर्जरा के लिए करो और निन्दित कर्म से बचते रहो।

किस प्रकार निन्दित कर्म से बचना और अनिन्दित कर्म करना चाहिए यह बात समझने के लिए महाभारत का एक उदाहरण लीजिये।

विजय प्राप्त करने के बाद महाराज युधिष्ठिर भीष्म के पास गये। भीष्म ने उनसे कहा — महाराज युधिष्ठिर! आइये।

युधिष्ठिर शर्मिदा होकर बोले — आज मुझे महाराज न कहिए पोत्र ही कहिए।

भीष्म — जिस पद को प्राप्त करने के लिए अठारह अक्षौहिणी सेना का सहार हुआ है जिस पद के लिए अनगिनत स्त्रियाँ विधवा हुई हैं और अनेक बालक अनाथ हो गये हैं तथा जिस पद के लिए कुल का सहार हुआ है वह पद प्राप्त करने के पश्चात् आपको “महाराज” क्यों न कहा जायें?

युधिष्ठिर — पितामह मैं इस पाप के दबाव से ही आपके पास आया हूँ। मुझे जो राजमुकुट प्राप्त हुआ है उसमें शूल ही शूल जान पड़ते हैं। वह मुझे ऐसा चुभता है जैसे शूलों का बना हुआ हो। मैंने महल की अटारी पर बढ़कर देखा तो राजमुकुट और भी अधिक सुइयों से भरा हुआ जान पड़ा। जो मेदिनी वीरो से भरी थी आज वह सुनसान दीख पड़ती है। यह देखकर सिर का मुकुट हृदय में शूल—सा चुभने लगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि इस मुकुट के पाने के लिए कितना पाप हुआ है और कितना सावध योग करना पड़ा है?

युधिष्ठिर के इस कथन से आप अपने सम्बन्ध में विचार कीजिए। आपके सिर पर जा पगड़ी है उसके लिए किस-किस तरह के पाप होते हैं? आप शरीर का रक्त—मांस बटाने के लिए दूसरों को किस प्रकार के दुःख दिये

तुम महाराज युधिष्ठिर कहे जाने मे सकोच कहते हो तो अब से मैं बेटा युधिष्ठिर कहूँगा।

भीष्म पितामह के मुह से अपने लिए बेटा शब्द सुनकर युधिष्ठिर अत्यन्त प्रसन्न हुए। वह बालक की तरह नम्र होकर पिता के समीप जा बैठे। इसके अनन्तर उनका हाथ अपने सिर पर रखकर कहते लगे — पितामह, राजमुकुट मुझे तो शूल की तरह चुम रहा है, कृपा कर मुझे ऐसा उपदेश दीजिये जिससे मैं शातिलाम कर सकूँ।

भीष्म धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। जैनशास्त्र भी यही कहते हैं और महाभारत भी। वे पूर्ण ब्रह्मचारी के रूप में प्रसिद्ध हैं। जैनशास्त्र के अनुसार उन्होंने अविवाहित जीवन ही बिताया था। अतएव वे सारे जगत के पितामह बनने के योग्य ही थे।

भीष्म कहने लगे — बेटा युधिष्ठिर! तुम किसी प्रकार का खेद मत करो। अलबत्ता यह सोचो कि विजय के लिए तुम्हें जो सहायता मिली, वह किस प्रकार मिली है? दुर्योधन का पाप फूट निकला था और इस कारण लोग समझने लगे थे कि दुर्योधन बड़ा पापी है जो धर्मनिष्ठ पाण्डवों को इस प्रकार कष्ट दे रहा है। यह सोचकर स्वयं ही अपना सिर कटाने के लिए तैयार होकर तुम्हारी सहायता के लिए आए थे। इस प्रकार दुर्योधन के पाप से ही तुम्हें सहायता मिली थी। इसी से तुम विजयी हुए हो। दुर्योधन का पाप तुम्हारी विजय और उसका विनाश का कारण बना है। एसी दशा में तुम्हें किसी प्रकार का खेद नहीं करना चाहिए।

युधिष्ठिर ने कहा— पितामह यह तो ठीक है लेकिन युद्ध के कारण जो वेर बंध गया है, वह तो मेरे सिर पर ही रहा न। जिन लोगों के घरवाले मारे गये हैं, उनका वेर मेरे ओर दुर्योधन के प्रति बंध गया है। दुर्योधन तो मर गया है और मर हुए से वेर नहीं भजाया जाता। वेर का बदला तो जीत हुए से ही लिया जाना है। अतएव दोनों पक्ष के लोग मुझ ही वेरी समझेंगे। व यही मानेंगे कि हमारे पिता, पुत्र भाई या पति की मृत्यु का कारण यही युधिष्ठिर है। यह वेर की स्मृति मुझ कष्ट पहुँचा रही है और इसी कारण यह मुकुट मुझ काटा की तरह चुभता है।

भीष्म पितामह — ठीक है पर इस वेर का तुम अपनी विशिष्ट वृत्ति के द्वारा शांत कर डालो। ऐसा करोगे तभी तो तुम राजा हो।

युधिष्ठिर— पितामह इसीलिए मैं आपको पास आया हूँ। इस सम्वन्ध में आप मुझ उचित उपदेश दीजिये। मैं जानना चाहता हूँ कि जो वेर बंध गया

है वह क्या मिटाया जा सकता है? किस प्रकार उसका शमन किया जा सकता है?

भीष्म— ससार में ऐसी कोई आग नहीं है जो सुलगे ओर बुझे नहीं। इस प्रकार जब वैर बधता है तो मिट भी सकता है। लेकिन दूसरे के वैर को शान्त करने के लिये पहले अपने हृदय को शांत करना चाहिए। उदाहरणार्थ— किसी राजा ने तुम्हारी सेना को या तुम्हारे किसी सम्बन्धी को मारा होगा परन्तु उसकी स्त्री या उसके बालको ने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। अतएव जहां तक सम्भव हो, उनकी ऐसी सहायता करना जिससे वे समझने लगे कि युधिष्ठिर हमें सुखी बनाने के लिए ही युद्ध में प्रवृत्त हुआ था। जब तुम उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दोगे तो वैर का शमन आप ही हो जायेगा। बधा हुआ वैर रोने से नहीं मिट सकता। अगर रोना था तो युद्ध के पहले ही रोना था। जब युद्ध आरम्भ होकर समाप्त भी हो गया और अटारह अक्षौहिणी सेना का सहार हो चुका तब रोने से क्या लाभ? अब रोना त्यागो और सबको शान्ति पहुंचाओ।

तुम कहते हो, जिस भूमि पर वीर ही वीर दिखाई देते थे आज वह सुनसान दिखाई देती है। लेकिन इस विचार से दुःखी होने की आवश्यकता है? बीज शून्य भूमि में ही बोया जाता है, उस भूमि में नहीं बोया जाता जहां काटे और झाड़-झखाड़ खड़े हो। जब काटे साफ हो गये और बीज बोने का समय आया है तब तुम रोने बैठ गये हो? रोना छोड़कर इस शून्य भूमि में ऐसा बीज बोओ कि लोग दुर्योधन को मूल जाये। विचार करो, लोग दुर्योधन को बुरा क्यों कहते थे? इसी कारण कि वह स्वार्थी था और उसकी सज्जनता एवं नग्नता को सत्ता खा गई थी। अगर तुमने भी अपनी सज्जनता को सत्ता का घास बन जाने दिया तो तुम में और दुर्योधन में क्या अन्तर रहा? बल्कि तुम जिस धर्म का प्रदर्शन करते हो वह ढोंग मात्र रह जायेगा और इस प्रकार तुम दुर्योधन से भी ज्यादा बुरे हो जाओगे। अतएव सत्ता मिलने पर सज्जनता का मत भूलना उसकी रक्षा करना। स्मरण रखना कि सत्ता जाये तो भले जाये मगर सज्जनता न जाये।

सिर जावे तो जावे मेरा सत्य धर्म नहीं जावे।

सत्य की खातिर रामचन्द्रजी वन—फल खावे ॥ मेरा ॥

राज का राज्य मिलान की तयारी थी लेकिन पिता का सत्य जाने का सब राजा साक्षात् — जिस राज्य में पिता का सत्य जाता है उस राज्य में सत्ता और राजा ही उदित है। ऐसा साधकर वह राज्य का परित्याग कर वन

को चल दिये। राम राजपुत्र थे और जन्म से सुखा में ही पले थे। फिर भी सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने वन-फल खाना स्वीकार किया किन्तु अपनी सज्जनता नहीं जाने दी।

कामदेव और अरणक पर कैसी विपत्ति आई थी? अरणक के जहाज को पिशाचरूपधारी देव उगली पर उठा कर आकाश में ले गया था। वह कहता था कि तू सत्य को छोड़ दे अन्यथा मैं तेरे जहाज को यही से छोड़ता हूँ। तेरा जहाज समुद्र में अथवा जल में विलीन हो जायेगा और तुझे प्राणों से भी हाथ धोना पड़ेगा। अरणक जहाज के व्यापार के लिए ही गया था। ऐसी स्थिति में उसे जहाज का प्रिय लगना स्वाभाविक ही था। अरणक सोच सकता था कि 'धर्म छोड़ा' कह देने मात्र से क्या बिगड़ जाता है। इतना कह देने से अगर जहाज बचता है तो बचा ही लेना चाहिए। मगर नहीं अरणक ने ऐसा विचार नहीं किया। वह सोचता था कि मेरी सज्जनता पहले है, सत्य पहले है और जहाज फिर है। जहाज डूबता हो तो भले डूबे। सत्य का परित्याग मैं नहीं कर सकता। मैं धर्म अधर्म का अन्तर प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, फिर धर्म का परिज्याग कैसे कर दूँ? धर्म न होने के कारण ही यह पिशाच मेरा जहाज डुबा रहा है। जहाज की रक्षा हुई तो धर्म से ही होगी। धर्मो रक्षति रक्षित।”

आपके सिर पर ऐसा सकट तो नहीं आया होगा फिर भी आप दमड़ी-दमड़ी के लिए तो असत्य का आश्रय नहीं लेते?

पितामह का उल्लिखित वक्तव्य सुनकर युधिष्ठिर सोचने लगे — मैं तो भागना चाहता था मगर पितामह ने मेरे मस्तक पर ओर ज्यादा बाड़ा डाल दिया। मुझ पितामह का परामर्श स्वीकार करना चाहिए और सग्राह्य म मारे गये लोगों के परिजना को शांति पहुंचाने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार मैं क्रियात्मक सत्य का पालन कर सकूँगा।

साराश यह है कि सावध कार्यो से समझदार व्यक्ति का वेसा ही पश्चात्ताप होता है जसा युधिष्ठिर का हुआ था। मगर कार पश्चात्ताप से क्या लाभ है? जिस कार्य के लिए पश्चात्ताप किया जाता है उससे आगे के लिए उपरत हाना आवश्यक है और इस उपरति के लिए परमात्मा की प्रार्थना सरल आर श्रष्ट साधन है। अगर आप सावध याग से बचकर परमात्मप्रार्थना में अपना चित्त लगाएंगे तो आपका कल्याण हागा।

12 : लघुता — प्रकाश

(पूज्यश्री की जयन्ती के उपलक्ष्य में अनेक वक्ताओं ने प्रासंगिक भाषण दिये थे। उन सब भाषणों के पश्चात् पूज्य श्री का प्रवचन हुआ। उसी का आशय यहाँ दिया जा रहा है।)

आप लोगो ने आज जो कुछ सुनाया है, उस पर विचार करते-करते यहाँ बैठे-बैठे मुझे एक विचार आया है। उपनिषद् में एक वाक्य आया है —
यानि अस्माक सुचरितानि तानि त्वया पालनीयानि।

गुरु अपने शिष्य से कहता है — हे शिष्य! मुझ में जो सुचरित्र हो उसी का तू पालन करना। अगर मुझमें कोई बात प्रपञ्च भरी जान पड़े तो उसे तू ग्रहण मत करना। जिस बात को तेरी आत्मा स्वीकार न करती हो उसे तू मत मानना। तू उसी को अंगीकार कर जो बात अच्छी हो।

यही बात मैं आप लोगो से कहता हूँ। आप लोगो ने मेरी प्रशंसा में जो कुछ कहा है वह मेरे लिए भाररूप है। वास्तव में मुझे भाषा का भी पूरा ज्ञान नहीं है। गुरु-चरणों के प्रताप से विरासत में मुझे जो कुछ प्राप्त हुआ है या जो कुछ मैं प्राप्त कर सका हूँ वही आप लोगो को सुनाता हूँ और उसी के द्वारा सबकी आत्मा को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करता हूँ। उस बात को सुना। मुझसे कोई भूल होती हो और जिसे स्वीकार करना आपकी आत्मा में अनुचित प्रतीत होता है उस आप भले स्वीकार न करें। लेकिन जिस चीज में आपकी आत्मा उचित समझे उसमें स्वीकार करें।

मे जो गुण बताये गये हैं वे गुण अभी पूरी तरह नहीं आ पाये हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए मुझे सदबुद्धि प्राप्त हो और सद्भावना प्राप्त करके मैं स्व-पर का कल्याण साधन करू। एक कवि ने बड़ी सुन्दर बात कही है उसे आपको सुना देना उचित प्रतीत होता है। कवि कहता है -

जोई जोई मोतियो चणजे हस, छोल मर्यो सिधु छलके,

पण बिन्दु मधुर न झलके हस।

अर्थात्- हे हस! तू मोती तो चुगता है पर देख-देखकर चुगना। समुद्र मरा है और छलक रहा है, किन्तु उसके सब बूद मधुर नहीं होते और न उसकी प्रत्येक छलक में मोती होते हैं। इस कारण हे हस, तू देख-देखकर मोती चुगना।

यही बात मैं आपसे कहता हू। आपके समक्ष मैं जो कुछ कहता हू उसे आप विचार करने के बाद ग्रहण करना। मेरा कथन उचित हो तो ग्रहण करना। उचित न हो तो छोड़ देना। मैंने अपने गुरु से जो कुछ प्राप्त किया है, उसका भली-भाति पालन करने में अभी तक मुझे पूर्णता प्राप्त नहीं हुई। मुझ में भी अभी तक बहुत अपूर्णता है। मैं चाहता हू कि मेरी अपूर्णता मिट जाये। मैं परमात्मा से भी यही प्रार्थना करता हू कि मेरी इच्छा पूर्ण हो।

जैसे हस माती चुगता है उसी प्रकार आप मेरे कथन में स अच्छी बातें चुनकर ग्रहण करे। समुद्र में लहर बहुत आती है पर सभी लहरा में स मोती नहीं आते। लेकिन मोती चुगने वाला हस लहरा में से मोती चुग ही लेता है। आप भी हस की भाति विवेकबुद्धि प्राप्त करो और मोती के समान अच्छी बातों का स्वीकार कर लो और शेष का परित्याग कर दो। मैं भी हस के समान बनना चाहता हू। जैसे हस दूध और पानी को पृथक् कर देता है उसी मोती को ही चुगता है उसी प्रकार मैं भी अच्छी बातों को ही ग्रहण करना चाहता हू।

हम साधुआ को मनुष्यों के परिचय में बहुत आना पड़ता है हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि इन मनुष्यों में से हम माती जैसे सद्गुणा को ही ग्रहण कर। मोती चुगने वाला कभी-कभी फिसल जाता है। मैं चाहता हू कि सद्गुण रूपी माती वीनत समय में कभी फिसल न जाऊ और अपन पुरुषार्थ द्वारा गुण-मातिया का ही ग्रहण करता रहू। परमात्मा से मेरी प्रार्थना है कि मेरी यह भावना पूर्ण हो।

जामनगर

6 11 1937

श्री जवाहर विद्यापीठ, भीनासर

— एक परिचय —

स्थानकवासी जैन परम्परा में आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा एक महान् क्रांतिकारी सत हुए हैं। आषाढ शुक्ला सवत् 2000 को भीनासर में सेठ हमीरमलजी बाठिया स्थानकवासी जैन पौषधशाला में उन्होंने सथारापूर्वक अपनी देह का त्याग किया। उनकी महाप्रयाण यात्रा के बाद चतुर्विध सघ की एक श्रद्धाजलि सभा आयोजित की गई जिसमें उनके अनन्य भक्त भीनासर के सेठ श्री चम्पालाल जी वाठिया ने उनकी स्मृति में भीनासर में ज्ञान-दर्शन चारित्र की आराधना हेतु एक जीवन्त स्मारक बनाने की अपील की। तदन्तर दिनांक 29 4 1944 को श्री जवाहर विद्यापीठ के रूप में इस स्मारक ने मूर्त रूप लिया।

शिक्षा-ज्ञान एवं सेवा की त्रिवेणी प्रवाहित करते हुए सस्था ने अपने छह दशक पूर्ण कर लिए हैं। आचार्य श्री जवाहरलालजी मसा के व्याख्यानो से सकलित, सम्पादित ग्रथो को 'श्री जवाहर किरणावली' के नाम से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्तमान में इसकी 32 किरणो का प्रकाशन सस्था द्वारा किया जा रहा है इसमें गुफित आचार्यश्री की वाणी को जन-जन तक पहुंचाने का यह कीर्तिमानीय कार्य है। आज गोरवन्धित हे गगाशहर-भीनासर की पुण्यभूमि जिसे दादा गुरु का धाम बनने का सुअवसर मिला और ज्योतिर्धर आचार्य श्री जवाहरलाल जी मसा की कालजयी वाणी जन-जन तक पहुंच सकी।

सस्था द्वारा एक पुस्तकालय का सचालन किया जाता है जिसमें लगभग 5000 पुस्तके एवं लगभग 400 हस्तलिखित ग्रथ हैं। इसी से सम्बद्ध पाचनालय में दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक-फुल 30 पत्र-पत्रिकाये उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रतिदिन करीब 50-60 पाठक इससे लाभान्वित होते हैं। ज्ञान-प्रसार के क्षेत्र में पुस्तकालय पाचनालय की सेवा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और क्षेत्र में

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती हैं।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते हैं।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियो को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे बीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता है।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता है। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वयं-सिद्ध है। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर है।

महिलाओ को स्वावलम्बी बनाने हेतु सस्था द्वारा सिलाई, बुनाई, कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र का सचालन किया जाता है, जिसमे योग्य अध्यापिकाओ द्वारा महिलाओ व छात्राओ को सिलाई, बुनाई, कढ़ाई व पेन्टिंग कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे वे अपने गृहस्थी के कार्यों मे योगदान दे सकती हैं और आवश्यकता पडने पर इस कार्य के सहारे जीवन मे स्वावलम्बी भी बन सकती हे।

सस्था के सस्थापक स्वर्गीय सेठ चम्पालाल जी बाठिया की जन्म जयन्ती पर प्रत्येक वर्ष उनकी स्मृति मे एक व्याख्यानमाला का आयोजन किया जाता है जिसमे उच्च कोटि के विद्वानो को बुलाकर प्रत्येक वर्ष अलग-अलग धार्मिक, सामाजिक विषयो पर प्रवचन आयोजित किए जाते है।

उपरोक्त के अलावा प्रदीप कुमार जी रामपुरिया स्मृति पुरस्कार के अन्तर्गत भी प्रतिवर्ष स्नातकस्तरीय कला, विज्ञान एव वाणिज्य सकाय मे वीकानेर विश्वविद्यालय मे प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता हे एव स्नातकोत्तर शिक्षा मे वीकानेर विश्वविद्यालय मे सर्वाधिक अक प्राप्त करने वाले एक विद्यार्थी को विशेष योग्यता पुरस्कार के रूप मे प्रशस्ति-पत्र एव प्रतीक-चिन्ह देकर सम्मानित किया जाता हे।

विद्यापीठ द्वारा ठण्डे मीठे जल की प्याऊ का सचालन किया जाता हे। जनसाधारण के लिए इसकी उपयोगिता स्वय-सिद्ध हे। इस प्रकार अपने बहुआयामी कार्यों से श्री जवाहर विद्यापीठ निरन्तर प्रगति-पथ पर अग्रसर हे।

